

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

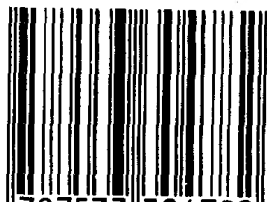
子部
第一五七冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

EB6/01

四庫全書存目叢書·子部一五七

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 53.5 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第一五七冊目次

子部·雜家類

四本堂座右編二十四卷

〔清〕朱潮遠輯
北京圖書館分館藏清康熙刻本

.....一

學仕要箴五卷(存卷一卷二)

〔清〕張圻輯
中國科學院圖書館藏清康熙刻本

.....二〇七

閨訓新編十二卷

〔清〕秦雲爽輯
中國科學院圖書館藏清康熙二十五年徐樹屏刻本

.....二三四

庸行編八卷

〔清〕牟允中補輯
遼寧省圖書館藏清康熙三十年尚朝柱等澹寧堂刻本

.....四三九

讀書樂趣八卷

〔清〕伍涵芬輯
華東師範大學圖書館藏清乾隆四十九年刻本

.....七〇五

四本堂座右編二十四卷

〔清〕朱潮遠輯

北京圖書館分館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·四本堂座右編二十四卷》提要

四本堂座右編序

四本堂者朱卓月先生
燕息之地也卓月文公
裔少有聲具文武才節

鉞閩粵

聖天子方倚爲干城之寄
而強年肥遯樂志山水
之間日手一編久之叅

錄古人言行之可法則
者成書曰座右編一日
命序于余辭曰毋此子
先大夫之志也予先大
夫嘗欲序是書而弗果
子其繼之余小子涕洟
受教而卒業焉曰知言
哉是書也可以自修可

方序二

以型世可以一教化可
以正人心先大夫必有
所欲言者而未言余小
子敢不尋繹其志而畢
言之乎竊惟天地之化
包括無外而其所爲者
實不越乎一陰一陽兩
端而已陰陽之在物者

方序三

爲剛與柔陰陽之在人
者爲敬與怠傳曰敬勝
怠者吉怠勝敬者凶是
以聖人作易扶陽抑陰

方序四

君子立教以敬勝怠然
敬一而已墮之者萬此
學之不可已也大畜之
彖曰君子多識前言往

行以畜其德夫大陽也
畜養也是前言往行皆
陽德之所聚而君子欲
自養其陽德則必識古

方序五

人之嘉言懿行而聚之
于吾心自是暢于四支
發于事業君子之言行
卽皆陽德之所聚而天

下後世欲養其德者又
于此焉識之近在戶牖
盤盂之間遠在九垓八
紘之外皆言行也皆陽

方序六

德也豈異道哉卓月克
敵制勝威行萬里一以
陽剛之氣鼓勵三軍退
而居家飲食起居皆有

常則冠婚祭饗一本先
規其得于敬勝之學者
可謂深矣而猶未以爲
足日取古人之書誦之

方序七

讀之涵之詠之有雅歌
投壺之風焉其爲書也
卽原文公四本之說而
條其目曰起家曰治家

曰齊家曰保家蓋文公
當日抱聖賢之道而不
獲大用于時慊慊乎化
行自近而已故議曰私

方序八

議禮曰家禮而國與天
下豈能外哉卓月負將
相之略未獲竟用于時
故亦慊慊乎化行自近

而已而卒之用雖不敢
擬之文公然可不謂聖
賢之徒哉卓月又嘗有
鐵橋志與是書並行鐵

方序九

橋者卓月之

尊甫先生方伯公秉節
黔南時於盤山憫舟楫
之不通倣杠梁之遺則

而險甚不可橋橫鐵鎖
東西岸凡數里施木築
土其上至今涉者賴焉
易曰積善餘慶今卓月

方序十

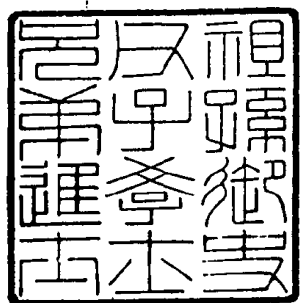
行誼如此令子雲卿多
才博學孝友謙恭又將
以文章顯夫豈非方伯
公之所積而發祥伊始

乎此皆先大夫之所欲
言者也故并及之

康熙丙午嘉平之吉機
陽年家姻弟方孝標頓

方序十一

首拜謨

四本堂續編序

世皆知能學文而不知
能學人古人之學先行
其言聖賢著書垂訓無

王序一

非身自有之然後舉以
示人故前言往行不啻
若自其口出世儒誇多
競靡徒事說鈴輒克然

自足其於聖賢真實之
學槩乎未聞今我

皇上弘敷經術使人盡禮

義戶習詩書興學古之

王序二

志備人材之選顧余寡
陋亦思所以佐致太平
間取先正所集言行諸
錄表章之而猶謂深切

著明大裨懋勉則必有
澡身浴德自治精嚴者
起焉乙巳歲里人入春
明門得受

主序三

卓月朱公四本堂編若
典謨訓誥森列於前澄
襟數過歛手而嘆曰道
在是矣夫人羣處宇宙

間涉而不勝遷者境也
感而不勝接者事也流
而不勝制者情也媿慙
畢陳法戒斯備究竟一

主序四

言一動有合先民之軌
範者幾人况矢之屋漏
質之雞鳴種種與古人
對勘者哉卓月姿才妙

天下家世冠金碧鐵橋
之勲爛於天壤石城之
績固於南服蓄德之深
有所從來蓋仕後而學

王序五

尤爲難見卓月真不可
有二也所編四十八卷
皆切於身心性命修齊
治平自吾身以求之又

自吾身以歷之語不取
與事不取奇然奇莫奇
於此與莫與於此有旨
同而事異有旨異而事

王序六

同有同可以證事之經
異可以盡事之變者無
不網羅讀卓月之書見
卓月之人噫嘻學人之

道盡矣吾願讀卓月之
書者口誦心維孰爲已
能孰爲未能孰爲可能
孰爲不可能不以其已

王序七

能可能者自矜而以其
未能不可能者自勉則
四本堂之書與
晦菴夫子并久矣

康熙五年歲次丙午春

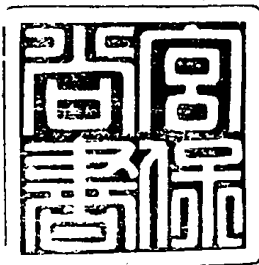
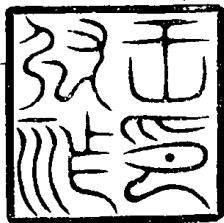
王之吉

光祿大夫太子太保戶
部尚書同里年家眷

王序八

世弟王弘祚頓首拜

撰

四本堂座右編叙

先晦菴夫子訓曰讀書
起家之本勤儉治家之
本和順齊家之本循理

座右編叙一

保家之本知其所言莫
非吾事內以為身心性
命外以為天下國家苟
其書不足以資體用是

書負學者苟學者不以

體用求之是學者負書

古風既邈時習滋澆求

所謂兩不相負者戛戛

座右編叙二

乎其難之余幼而失教

長而失學俵俵然如無

燭夜行以致服官律已

言行之愆深於坑塹憶

先榮祿公著端俗約言
一書皆救時克亂之學
行之滇黔楚蜀以及南
之閩粵北之宣雲觀者

庫有編錄三

不廢時余潛窺聲勢之
場學而不省先人達矣
知是書者又百無一存
嗟嗟朝聚暮散日往月

來提醒心性欲再見先
人而不可得當甲辰之
春患足初起養病草闕
靜覽史傳春秋七雄秦

庫有編錄四

漢魏晉六朝李唐五代
宋之列主其間君明臣
良罔不體用聖賢吾世
吾人省躬教子敬天守

法廼不敢刻廢乎有慨
於中克意群書凡可澡
性浴德善世淑人先後
一揆顯晦一致故易識

座右編錄五

前言往行書戒殷鑒不
遠太傅之說詩也曰明
鏡所以照形也法古所
以知今也又患以理爲

理以事爲事事不準理
猶撒錢無貫而理不儷
事譬如說食終未得飽
世不論久近期於有裨

座右編錄六

事不論奇平期於可訓
則有欣然若跂者有歎
然若負者有慙然面發
赤者有瞿然失席不自

容於天地者廣摯博覽
以遵先考亭四訓晰類
二十四卷間以採今人
或以撓臆見遂成帙名

座右編敘七

書輾然一觀屋漏即在
大庭雞鳴不必平旦俯
而讀仰而思因想自古
豪傑必有老者為之師

如子房之於黃石公武
侯之於龐德公皆龐眉
黃髮明炳幾先所謂逐
麋鹿搏虎豹則不足而

座右編敘八

定猶豫決嫌疑則有餘
也余將置之座右為鹿
門圯上之師若謂傳之
後世子孫則司馬溫公

曰未必能讀

康熙三年甲辰清和浴

佛日印江韓山子卓月

朱潮遠題於紫陽書

座右編錄九

院之尊生草閣

男紫盟手謹書

溫公讀書堂文史萬餘卷晨夕披閱雖數十年皆新
若手未觸者嘗誠其子曰買登藏貨儒家惟此耳當
知寶惜吾每歲初夏視晴明日即設案向日側群書
其上以曝其腦至啓卷必先視儿案淨潔藉以茵褥
然後端坐看之或欲行看即承以方版未嘗手汗沾
漬以觸其腦每看竟一版即側右手大指而視其紙
而覆以次指而然而挾過故得不至燥熱其紙每見
汝輩以指爪撮起甚非吾意浮圖老氏猶知尊敬其
書吾儒反不如耶汝曹念之 四本堂主人錄

千秋大雅方

此方專治一切多年傷風久令人
得大智慧得大辨才得大福祿
從容一片 書史百城 細心
研明
不離手 三十分今時人不知 按案
下問十六兩行以多為 貴此是也
右劑量成不必安爐立竈以文火烘
愛不疾不徐如鷄抱卵自然水到渠
成不拘風雨晦明晝夜寒暑時服之
已燥

紫陽書院尊生閣手製

廣仁方

一畏天道 二遵王法
三行善不使人知 四學典範
五輕財忍辱好施 六甘澹泊
七不恃權勢妄自尊大
八不交豪俠客不習優妓不亂健儂
九不尚才華技藝工巧
十不殺生 十一不妄語白欺
十二學佛法黃老守雌

韓山子識

四本堂座右編凡例 六則

一是編列起家治家齊家保家四綱每綱分領六則條晰二十四卷

一各卷不尚微奧不闕靡麗篇長則恐覽之不竟理僻則恐閱之不省凡有關世教倫常足備法戒者觸於心目隨筆紀之未免先漢于秦先今于古次序紊亂觀者詳之一六經學問如日月中天世所共見今止就

四本堂座右編 凡例

一 往哲先正中言行可尊可法者奉為典型

一所輯羣典詳略不無各異稍為刪潤

一立意標領四綱原取規勸故不妨雅俗兼

收下學上達則俟觀者之鑑

一是書如潘緯十年古鏡蘭膏繼晷寢食不

輟今甲辰春夏養疴草閣剝啄聲稀遂得

悉心考訂付之梨棗管測蠡窺不足充鄴

侯之目倘荷同志所許不敏願商續刻 終

揚州四本堂正

續座右編

起家之本
治家之本
齊家之本
保家之本

本堂在南門內謝家橋朱府發兌

古吳八十四歲鄉愚翁甚稱于世之書無不流覽未有奇妙如此書者每經括目玩不釋手凡舟過邗江廣戴數部裝裹異錦囊以名香一部自看一部奉父兄看一部教妻子看一部共友人對看但不可借去看若能珍作儀物贈人尤勝揚州鶴廣陵濤矣

正集 太史每部三錢 正集釘 太史每部四錢
續集 太史每部三錢 續集釘 太史每部四錢
本堂定價銀捌折

四本堂座右編目次

一讀書爲起家之本

讀書卷一

敬畏卷二

學識卷三

政治卷四

志節卷五

雅量卷六

四本堂座右編目次

二勤儉爲治家之本

勤儉卷七

惜福卷八

詒謀卷九

種德卷十

勸誠卷十一

靜觀卷十二

三和順爲齊家之本

和順卷十三

敦倫卷十四

口德卷十五

廣慈卷十六

閒逸卷十七

明敏卷十八

四循理爲保家之本

循理卷十九

四本堂座右編目次

省愆卷二十

知止卷二十一

攝生卷二十二

好還卷二十三

心穴卷二十四

四本堂座右編目次

終

四本堂座右編卷之一

邗水韓山子卓月朱潮遠輯

讀書

聖賢之精神心術具在簡編。儒者欲繼往開來。毋踰誦讀。然險躁不能理性。恬慢不能研精。必其日就月將。人一已百。則發於憤憤者。其見益卓。開於冥冥者。其詣最深。尊所聞行所知。勿徒取辨於口耳。爲子孝爲臣敬。急須

四本堂座右編

卷一 讀書

一

致力於綱常。慎毋使人置我於孔光張禹許柳之間。詈爲讀書不識字也。叙讀書第一。

先晦庵夫子曰。爲學之道。莫先於窮理窮理之要。必在於讀書。

楊敬仲先生曰。仕宦以孤寒爲安。身讀書以饑餓爲進。道居家以無事爲平安。朋友以相見疎爲久要。理到之言也。

世間極閒適事。如臨汎游覽。飲酒奕棋。皆須覓

伴尋對。惟讀書一事。止須一人。可以竟日。可以窮年。環堵之中。而覽觀四海千載之下。而觀面古人。其精微者。可以斧藻性靈。其宏肆者。可以開拓見聞。天下之樂。無過於此。而世人不知。殊可惜也。

宋杜孟遊太學。因童貫蔡京用事。幡然而歸。嘗訓子孫曰。忠孝吾家之寶。經史吾家之田。時號爲寶田杜氏。

四本堂座右編

卷一 讀書

二

呂氏春秋。甯越少時苦耕。友人謂曰。君學三十年。可免貧賤。越曰。他食吾不食。他寢吾不寢。如此十五年。可以成矣。

宋黃山谷與人書曰。每相聚輒讀前漢書數集。甚佳。人胸中久不用古今澆灌。則塵俗生其間。照鏡則面目可憎。對人亦語言無味。

魏管寧字幼安。朱虛人家貧好學。坐蓆牀五十年。當膝處皆穿。

南北朝顧歡、鹽官人。家貧無以受業。每於舍後聽人誦書。無遺亡者。夕則燃松節讀書。有孝行。母亡。水漿不入口者七日。南齊高帝召爲大學博士不就。

齊沈麟士。家貧織簾讀書。手口不輟。號織簾先生。後居相位。歸養其親。人號曰織簾相。公來也。

五代范質。字文素。自從仕以來。未嘗釋卷。人或

四本堂座右編 卷一 讀書

三

問之。荅曰。昔嘗有異人與吾言。他日必當大用。苟如是言。無學術何以處之。

范文正公少時。多延賢士。胡瑗、孫復、石介、李覲之徒。與之遊。晝夜肄業。帳中夜分不寢。後公貴。夫人李氏收其帳。頂如墨色。時以示諸子曰。爾父少時勤學燈煙跡也。公有四子。純佑、純仁、純禮、純粹。

唐李德裕。以器業自負。好著書。雖位極台輔。而

讀書不輟。初貶潮陽。在蒼黃顛沛之中。猶留心著述。

米元章亦云。一日不讀書。便覺思澁。想古人未嘗片時廢書也。

樂城先生云。讀書如服藥。藥多力自行。

陽明先生曰。變化氣質。居常無所見。惟當利害。經變故。遭屈辱。平時憤怒者。到此能不憤怒。憂惶失措者。到此能不憂惶失措。始是能有

四本堂座右編 卷一 讀書

四

得力處。亦便是用力處。

君子之學。非爲富貴也。此心之理。不可不明。故也。爲富貴而學。其學必不實。其理必不明。其德必不成者也。富貴之來。無心所得。不然。潛居抱道。沒齒無怨。

惟讀書有利而無害。惟愛溪山有利而無害。惟翫風月花竹有利而無害。惟端坐靜默有利而無害。是謂至樂。

讀書貴能用。讀書不能用。是讀書不識字。郭登咏蠹魚詩曰。瑣瑣如何也。賦形雖無鱗甲有魚名。元來全不知文意。枉向書中過一生。讀書貴有眼。如道德經。則有無二字是眼。楞嚴經。則心目二字是眼。心經。則觀照二字是眼。袁了凡曰。讀書要疑。大疑大悟。小疑小悟。不疑不悟。

嘗謂今人讀書。得如漢儒亦好。漢儒各專一家。

兩本堂座右編 卷一 讀書

五

看得極仔細。今人纔看這一件。又要看那一件。下稍都不曾理會得。

先考亭夫子云。凡學須要先明得一個心。然後方可學。譬如燒火。相似必先吹發了火。然後加薪。則火明。若先加薪。則火滅矣。

吾輩所以必須學者。皆緣習氣作梗。要得消磨。蓋自有知識以來。積染成習。如油入麵。未易脫離。誠不可以平日虛見爲得手。須是終日。

應酬終日。收斂不使習氣乘機潛發。始不負一生耳。

范忠宣公嘗曰。我平生所學。惟得忠恕二字。一生用不盡。以至立朝事君。接待僚友。親睦宗族。未嘗須臾離此也。

羅景綸曰。呂東萊解尚書云。書者堯舜禹湯文武周公之精神。心術盡寓其中。觀書者不求其心之所在。夫何益。然欲求古人之心。先求

兩本堂座右編 卷一 讀書

六

吾心。迺可以見古人之心。此論最好。

自警編曰。聖人之道。備於六經。千門萬戶。何從而入。大要在中庸一篇。其要在慎獨而已。但於十二時中。看自家一念。從何處起。卽點檢不放過。便見着力。

先晦庵曰。病中信手抽得通鑑一兩卷看。正值難處置處。不覺骨寒毛聳。心膽墮地。向來只作文字看過。全不自覺。真是枉讀古人書。

做事軒昂光彩。全憑精神強壯。讀書亦然。

陳眉公曰。掩戶焚香。清福已具。如無福者。定生他想。更有福者。輔以讀書。

讀萬卷。不如識一字。說千丈。不如行一尺。勤修百億功果。不如濟一饑渴窮民。廣交天下英才。不如近一篤實前輩。

人多。是耻于問人。假使今日問於人。明日勝於人。有何不可。蓋聚天下衆人之善者。聖人也。

四本堂座在編 卷一 讀書

七

此舜所以好問。而孔子所以無常師也。

士之登庸。不係世業。履道則爲衣冠。失緒則爲匹庶。來護兒兒作宰相。虞世南男作木匠。忠賢文武。固無種也。

唐彥思記伊川先生謂古人有言曰。共君一夜話。勝讀十年書。一日有所得。何止勝讀十年之書耶。賢師益友。化人之速。有如此者。士夫相聚。未仕者。不過論科目之進取。已仕者。不

過及官職之差除。較進取者。非時文無所用。其功量差除者。非吏事無以見其最。下此者。計資財之多寡。角生理之巧拙。比嗜欲之勝負。又無所不至焉。其有彼善于此者。口耳出入之間。言語文字之末。剪綵爲春。象龍救旱。抑竟何所得哉。

童子讀書。先令蒙師逐字粗解。不惟理明易熟。大凡從幼識得。便終身不忘。大來究解行文。

四本堂座在編 卷一 讀書

八

亦自省力。

朱丞相蒲宗孟。其家多書。建清風樓以貯之。嘗作訓戒子弟曰。寒可無衣。饑可無食。書不可一日失。

士大夫子弟。類欲起精舍讀書。不知科第中人。十九是借人屋讀書者。正如僧家開却許多僧寮。不肯住。却欲造靜室修行。真修行人。豈須靜室。深公有言。未聞巢繇買山而隱。

陳繼儒曰。讀未見書如獲異寶。見已讀書如逢故人。

嘗讀張東海送子弘宜會試詩。真可謂忠孝訓其子矣。其詩曰。出守南安便道歸。治裝送爾赴春闈。舟車到處須防險。爵祿隨天每慎微。直道遜詞真要訣。權門利路是危機。傳家數世惟清儉。富貴休忘着布衣。爾祖當年愛爾深。爾將成就祖消沉。我今白髮空垂淚。爾正

四本堂座右編

卷一

讀書

九

青年要盡心辛苦。一兄支世業。參差諸弟向儒林。立身事主無多說。忠厚清修是好音。會心言云。少年學問當如上帳。老年學問當如銷帳。

劉贊教子孫。先行實後文。藝每日士當以器識爲先。一號爲文人。無足觀矣。

進取功名易。變化氣質難。痛須加猛省。莫負好衣冠。

北魏王拓跋珪問李先曰。天下何物最益人神智。先曰。莫若書。

晉董遇挾書投閑習誦。人從學者。不强教之。云先讀百遍而義自見。

任末觀書有會意處。則題其衣裳。及掌理以記其事。門徒悅其勤學。更以淨衣易之。

蘇文忠讀書如人物地里官制兵法貨財之類。每一過專求一事。不待數過而事事精覈矣。

四本堂座右編

卷一

讀書

十

岳蒙泉公正。讀書箴曰。莫高匪天。書括其旨。莫厚匪地。書載其理。莫大匪道。書盡其要。惟不讀書。遂成頑愚。涵養德性。變化氣質。惟書斯功。惟讀書力。勉之勉之。開卷有益。戒之戒之。不學無術。

宋張九成初年貧寒。衣食不備。有送襲衣者。却不受。曰。士處貧苦。正是做工夫時節。若不痛自砥礪。則貪心生。廉耻喪矣。工夫何在。

石介爲舉子時。讀易南都。王濟聞其窮。因餉客。授以盤食。不受。曰。今日固好。明日如何。

余漳州陳平人。老師曰。讀書眼欲黯如買番到處。輒止心欲儉如惜福。人飯間粒墜必拾入口。

嘗言讀書時好處。卽在讀書之時。若到發跡以後。其味索然。於今每憶當年好處。真如陶靖節作桃源記。想像追思。不可再得也。

南本堂座布編卷一 讀書

上

吉水李石守與門人書曰。讀書半生。一旦作令。譬如修行人。不成佛。不生天。墮落鬼神道中。雖復掌人間生死。東岱南岳。職掌匪輕。究竟仰視天曹。鼻息耳僕。已厭棄門下來歲必十年之字。願勿嫁入此中也。

丈夫讀書。欲以資通達。定經權。若惜字。憐篇兒女事也。

顧東江舉壬子解元。北上京師。寄同學書云。東

平而上赤地。彌目風景蕭然。抵恩縣望德州。居民始覺有生意。而景獻河間上下。乘風塵以禦人於薄暮者尤多。車行二十里。頓撼風沙之外。又有卒然不虞之想。因思生長東南。習慣優逸。此來忝預計偕。兼值和煖。猶且不堪。若緣徭役轉輸。或值患難。無車馬以代步。無僮僕以給使令。窮寒沍陰。風霰交集。其爲淒涼。何可言也。又見緣途人家子弟。未出十

南本堂座布編卷一 讀書

上

四五者。往往驅逐驢騾。奔走道路。或拾不潔。眉目亦不甚惡。間有教童子者。所習雖百家。姓亦手寫而讀之。如此。雖有美質。欲成就難矣。南方書籍汗牛充棟。鮮衣美食。淨几明窓。父兄師友。優養期待。視彼何如。而前此皆悠悠度日。莫肯奮勵。不因此行。孰知一向之慚愧耶。

呂祖謙少時。性氣粗暴。嫌飲食不如意。便敢打

破家事後因久病只將一冊論語早晚閒看忽然覺得意思一時平了遂終身無暴怒此可爲變化氣質法伯恭讀論語至躬自厚而薄責於人有省遂終身不妄苛責

秦和蕭伯玉曰輔理性情之書須使之常交于胸中導慾增悲之語自宜少近正如經云五種辛菜熟食發滯生啖增悲當剗其助因耳此語少年或以爲迂不知我乃折肱良醫也

四本堂座右編

卷一 讀書

圭

黃庭堅答蘇大通書曰凡讀書法要以經爲主苟經術深邃則觀史易知人之賢不肖遇事得失易以明矣又讀書先務精而不務博有餘力乃能縱橫以公家二父學術跨天下公當得之多輒復貢此此運水以移河伯者邪烏程唐宜之云學者胸中多有古人書要亦大利大害之所係也王介甫一代儒者然假使其爲秀才時不熟讀周禮宋之天下不受其

剝害

陳幾亭曰學者欲決不墮落惟在能信欲道理八面玲瓏惟在能疑善思則疑躬行則信信則人品真實疑則心事精微

尺牘新鈔云今知名之士日投刺拜謁飲酒高會其人之奇傑者初亦博學雄才升古人之堂而奔走馳逐屢年平生舊所讀書盡皆遺忘新者無一字屬目遂錄錄空疎無異於大

四本堂座右編

卷一 讀書

十四

下之庸人矣豈不可鄙哉

讀書不可有欲了的心纔有此心便心只在背後白紙去了無益須是緊着工夫不可悠忽又不須忙小作課程大施工力如會讀得二百字只讀一百字却於百字中猛施工夫理會子細徘徊顧戀如不欲去如此不會記性人亦記得無識性人亦理會得

四本堂座右編卷一 讀書

終

四本堂座右編卷之二

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

敬畏

堯兢舜業。上古有能敬畏之聖人。戒謹恐懼。屋漏無不敬畏之君子。十目所視。十手所指。莊敬日強。折旋中規。周旋中矩。表裏交正。禹湯謹庥。其興也勃焉。桀紂縱恣。其危也忽焉。可不敬乎。著敬畏第二。

四本堂座右編卷之二 敬畏

敬齋先生曰。儒者敬以存心。其心體湛然在腔子裏。如王人公在家。便能整治家事。是箇活主人。

魯齋先生曰。東萊嘗云。南軒言心在焉。則謂之敬。且如對客談論。而他有所思。雖思之善。亦不敬也。纔有間斷。便是不敬。

高宗紹興十三年。行郊禮。進呈宿齋望祭青城幕上曰。止是一宿。不必枉費人力。所有宿齋

處望祭殿。只隨宜絞縛。用蘆席青布之類。不得侈汰。有司簡舊典。合用珠子坐褥。上曰。不事此也。爲主若事華麗。恐非事天之意。

明初楊士奇。每朝罷歸邸。或正襟危坐。長吁不已。或獨倚闌立。或月下閒行。通夕不寐。夫人問其故。不荅。一日蚤朝回。欣然喜動顏色。夫人問曰。每朝回多憂。今獨喜。何也。曰。某以措太擔荷重任。懼不克勝。故多憂。今蚤見上聰

四本堂座右編卷之二 敬畏

二

明已能覽章奏。決事重任。可釋矣。

趙清獻欲絕慾。挂父母畫像於臥牀中。以自監。趙康靖中歲。嘗置黃黑豆於几案。以驗善惡。歐陽文忠暮年有小疾。不服藥。只孤坐習忘。以却之。文節構枯木庵。死心寮。以爲養病之所。伊川於室中。嘗置尖物。劉元城謫炎瘴。舉念絕慾。東坡謫瘴鄉。惟盡絕欲念。爲萬全之良藥。古人克己王夫如此。

孫鼎督學南畿。每閱卷。雖盛暑或燈下。必衣冠焚香朗誦而去。取之曰。士子一生功名。發軔于此。此時豈無神靈在上。與各家祖宗森列左右。敢不敬乎。故事。士子赴舉。必插花挂紅。鼓樂導送。時北符之報方至。鼎語諸生曰。天子蒙塵。正臣下泣血嘗膽之時。予不敢陷諸生于非禮。花紅鼓樂悉去。不用。只親送至院門而還。

四本堂座右編

卷二

教長

三

魯宗道真宗時爲諭德。嘗遣使召之。宗道方與鄉人飲酒肆。使者曰。上訝來遲。何辭以對。宗道曰。第以實告。飲酒乃人之常情。欺君臣子之大罪。使者如其言。上嘉忠實。拜叅知政事。舉朝憚之。目爲魚頭叅政。

又宗道爲執政。營一小室。畫山水。朝退獨坐。靜思行事當否。曰。退思。嚴妻亦不許入。

孫皓問丞相陸凱曰。卿一宗在朝有幾人。凱曰。

二相五侯。將軍十餘人。皓曰。盛哉。陸曰。君賢臣忠。國之盛也。父慈子孝。家之盛也。今政荒民敝。覆亡是懼。臣何敢言盛。

李旼苦病既瘳。請謁韓魏公。公曰。子病中曾得移心法否。對曰。未也。公曰。人能於病中移其心如對君父。畏之謹之。靜久自愈。郭伯康遇神人授一衛生之偈云。自身有病。自心知。身病還將心自醫。心境靜時。身亦靜。心生還是病。生時。郭用其言。康強幾百歲。

四本堂座右編

卷二

教長

四

南宋顏延之子竣。事孝武帝爲吏部尚書。領驍衛將軍。權傾一時。延之早過竣。遇賓客盈門。竣方臥不起。延之怒曰。恭敬擲節。福之本也。驕狠傲慢。禍之胎也。况出糞土之中而升雲霄之上。傲不可長。其能久乎。

夏原吉嘗與同列飲于他所。夜歸值雪。過禁門。有欲不下馬者。曰。雪大天甚寒。吉曰。君子不

以冥冥情行且天威咫尺敢弗敬乎

唐明宗與馮道語及年穀屢登四方無事道曰臣常記昔在先皇幕府奉使中山歷井陘之險臣憂馬蹶執轡甚謹幸而無失逮至平路放轡自逸俄至顛隕凡爲天下亦猶是也上深以爲然

管寧浮海大風幾覆舟舟中人呼天懺罪至管寧云嘗一朝科頭跣屣晨晏起及一次不冠如

四本堂座右編 卷二 敬畏

五

廁過必在此耳後同行諸舟盡沒獨寧舟有燈導而前獲濟

黃洽爲人質直端重嘗言家不欺親仕不欺君仰不欺天俯不欺人幽不欺鬼神何用求福報哉

王凝清修重德冠絕當時每就寢息必叉手而臥慮夢寐或見先靈

司馬溫公未有子清河郡君爲置一妾一日使

盛飾入書室中公略不顧妾思所以動之取一帙問曰中丞此是何書公拱手正色荅曰是尚書妾遂巡而退

蕭德言篤志于學晝夜無倦每開五經必束帶盥濯危坐對之妻子候間請曰終日如是無乃勞乎德言曰敬先聖之道豈憚如此

張方平生未嘗不衣冠而食嘗暑月與其壻王鞏同飯命鞏襍帶公衫帽自如鞏顧見不

四本堂座右編 卷二 敬畏

六

敢公曰吾自布衣諸生遭遇至此一飯皆君賜也享君之賜敢不敬乎子自食某之食雖袂衣無害也

承暉生而富貴居家類寒素常置司馬光蘇軾像于書室曰吾師司馬而友蘇公

張敬夫几席不正雖深夜必使人移之薛敬軒見器物少有不正心便不安必移正之方外利用之功要如此

先文公告陳同父曰。真正英雄。却從戰戰兢兢。臨深履薄處。做將出來。若是氣血粗豪。便一點使不着也。此論于同父可謂頂門上一針矣。

又文公曰。舊見李先生。常教靜坐。後來看。得不然。只是一個敬字好。方無事時。敬於自持。及應事時。敬於應事。讀書時。敬於讀書。自然該貫。

兩本堂座右編 卷二 敬畏

七

君子對青天而懼。聞雷霆而不驚。履平地而恐。涉風波而不危。

遽瑗不以昏行變節。顏回不以夜浴改容。勾踐拘於石室。君臣之禮不替。冀缺耕於垆野。夫嬭之敬不虧。斯皆慎乎隱微。枕善而居。衣垢不渝。器缺不補。對人猶有慚色。行垢不渝。德缺不補。對天豈無愧心。

人爲五陰濁障。不能見虛空中聖賢。聖賢無一

處一刻不了。然見我切宜慎獨。

暗室貞邪。誰見忽而萬口喧傳。自心善惡。炯然凜於十王考較。

身爲士大夫。則此身便爲射的矣。故一言一動。不可不慎。

或問迂叟曰。神可事乎。曰。可事。曰。何神之事。曰。事其心神。不忝稷。不犧牲。惟不欺之爲用。故君子上戴天下履地中。涵心雖欲欺其可得。

兩本堂座右編 卷二 敬畏

八

乎。

人如誠心畏懼。則觸處畏途。如滿奮坐琉璃屏內。四布周密。猶有風意。

罪莫大於淫禍。莫大於貪咎。莫大於僭。此三者禍之車也。小則亡身。大則殘家。

用聖典拭几糊窓。定陰削一生壽算。刻婦書災梨賊棗。必遠遺七祖災殃。故武安願天生好人。文昌勸世惜字紙。

宋建炎三年。鼎州巨石。隨大水流下。有字曰無。爲深隱。天知人情。無爲冥窮。神見人形。心言。意語。鬼聞人聲。犯禁滿盈。地收人魂。

宋壽皇在宮中。常携一漆拄杖。宦官宮妾莫敢。睨視。嘗游後苑。偶忘攜焉。特命小黃門取之。二人竭力昇以來。蓋精鐵也。上方有意中原。故陰自習勞苦如此。

吳曦祖父有大功。世守四川。至曦謀據地而王。聞本堂座右編卷二 敬畏 九

僚屬言曰。如此則相公忠孝一朝掃地矣。不聽。時有拆曦名者曰。三十一日。我乃被戈果。一月安丙誅之初。曦未叛時。校獵夜歸。垂鞭四視。仰見月中一人。騎馬垂鞭。與已微肖。問左右見皆符。嘿自念曰。我當貴。月中人其我。也。揚鞭揖之。其人亦揚鞭。乃大喜。遂反。夫妄心一萌。異形踵至。祇自狂惑。尋死耳。

韓歆事光武。指天畫地。帝不能容。至于自殺。自

樂天諫憲宗。嘗曰。陛下錯矣。帝大怒。貶之。陳執中罷相。薦吳育自代。召之赴闕。因侍宴。醉而坐。睡。忽驚顧。拊牀呼其從者。仁宗愕然。遂斥之。不用。曹利用在簾前。每以手繫腰帶。太后不悅。後亦貶死。四臣皆一時名士也。言動之間。偶失檢點。遂致得罪。君父身名俱喪。蓋可以忽乎哉。

余繡鶴堂聯云。心術不可得。罪於天地。言行要。聞本堂座右編卷二 敬畏 十

畱好樣與兒孫。

傅休奕銘席之左端曰。閑居勿極其歡。右端曰。寢處勿忘其患。左後曰。居其安。無忘其危。右後曰。戒生於微。禍成於多言。

蘇黃門曰。衣冠珮玉。可以化強暴。深居簡出。可以却猛獸。定心寡欲。可以服鬼神。

葛文康云。身嘗靜退。緣知止心。不傾邪畏。好還。

四本堂座右編卷二 敬畏 終

四本堂座右編卷之三

邦水韓山子卓月朱潮遠輯

學識

有刀者。磨乃足以斷蛟螭而剗犀兕。有玉者。銚乃足以美珪璧而耀琮璜。凡有聰明必資學識。故班張顧陸流芳後業。而歐蘇曾王。媲美前修。安叔千稱沒字碑人。皆齒冷盧照隣笑。麒麟植孰不寒心。述學識第二。

四本堂座右編

卷三 學識

一

或問人之處已。當以何爲先。無垢先生曰。操守欲正。器局欲大。識見欲遠。三者有一。便可立身。兼之者極難。雖然。有識見者。自別當以識見爲先。

止德中。秦藩請陝之邊境益其封。朱寧江彬輩。皆受其賂。助之上。亦許促大學士草制。楊廷和。蔣冕。私念草制恐爲後虞。否則忤上意。俱引疾。獨梁文康公儲。承命草制曰。昔太祖著

令曰。此土不畀藩封。非吝也。以此地廣且饒。藩封得之多。蓄士馬必富。而驕姦人誘爲不軌。不利社稷。今王懇請。朕念親親。畀地與王。王得地。毋收聚姦人。毋多蓄士馬。毋聽狂人導。爲不軌。震及邊方。危我社稷。是時雖念保親。親不可得也。王慎之。毋忽。上覽制。駭曰。若是其可虞。其勿與事。遂寢。

宋仁宗李宸妃所生。劉太后取爲己子。無敢言

四本堂座右編

卷三 學識

二

者。帝雖長不知也。妃薨。后欲塋以宮人禮。呂許公奏宜從厚。后怒曰。欲離吾母子耶。許公曰。太后尚念劉氏則喪禮斷宜從厚。后悟。殯以一品禮。許公又曰。妃當以后服殮。用水銀實棺。莫謂臣簡。今日不言也。太后許之。至太后崩。人言帝乃宸妃所生。死以非命。帝號慟。易梓宮。親啟視之。妃以水銀故。顏色如生。冠服如皇后。嘆曰。人言其可信哉。待劉氏加厚。

郭子儀入朝。魚朝恩邀之遊章敬寺。元載密使告子儀曰。朝恩謀不利於公。子儀不聽。將士請東甲以從。子儀曰。我國之大臣。彼無王命。安敢害我。若受命而來。汝曹欲何爲。乃從家僮數人而往。朝恩驚問故。子儀以所聞告。且曰。恐煩公經營耳。朝恩撫膺流涕曰。非公長者。能無疑乎。

宋神宗有意燕薊。已與大臣定議。乃詣曹太后。四本堂座右編 卷三 學識 三 白其事。后曰。儲蓄賜予備乎。鎧仗士卒精乎。帝曰。已辦之矣。后曰。事體至大吉。凶悔吝生乎。動得之。不過南面受賀而已。萬一不諧。則生靈所係。未易言也。苟可取之。太祖太宗收復久矣。

苗劉之亂。張魏公浚在秀州。議勤王之師。一夕獨坐。忽一人持刃立燭後。公知爲刺客。徐問曰。豈非苗傅劉正彥遣汝來殺我乎。曰。然。公

曰。若是則取吾首去可也。曰。我亦知書。寧肯爲賊用。恐公防閑不嚴。有繼至者。故來相告耳。公問欲金帛乎。笑曰。殺公何患無財。然則留事我乎。曰。我有老母在河北。未可留也。問其姓名。不荅。攝衣躍登屋。屋瓦無聲。時方月明。去如飛。明日公命取死囚。斬之。日夜來獲奸細。

景帝時。防年因繼母陳殺其父。遂殺陳。廷尉以四本堂座右編 卷三 學識 四 大逆讞。帝躊躇莫決。武帝年十二。侍側對曰。繼母如母。緣父之故。今繼母殺其父。下手之時。母道絕矣。是父仇也。不宜以大逆論。帝悟而從之。

侯君集等平高昌還。有告薛萬均私通高昌婦人者。命出婦人付大理。與之辯對。魏徵諫曰。臣聞使臣以禮。今遣大將軍與亡國婦人對辯。帷薄之私實則所得者輕。虛則所失甚重。

昔秦穆公飲盜馬之士。楚莊王赦絕纓之臣。陛下曾二君不逮乎。乃止。

宋明肅太后欲以袞冕謁太廟。諫疏交上。俱不聽。薛奎關右人。語氣明直。不文其談。獨于簾外口奏曰。陛下大謁之日。還作漢兒拜耶。女兒拜耶。明肅無答。是夕報罷。

曹后初未還政。韓魏公力引古以動之。云前世母后更聰明者多。莫不以固吝權位。敗名德。

四本堂座右編

卷三 學識

五

太后若脫然復辟。則是千古所未有。請閱書史。一一可見。太后曰。自家何敢望賢人。公察其意。回矣。即連贊成之。後數日批出云。某日更不御殿。公亟令捲簾撤坐。乃往白上。上曰。莫未否。公曰。已得親詔矣。上遂釋然。

至道元年。太宗以上元御樓觀燈。見京師繁盛。自謂太平。宰相呂蒙正避席對曰。乘輿所在。士庶走集。故繁盛如此。臣嘗見都城外不數

里。饑寒死者甚衆。願陛下觀近以及遠。蒼生之幸也。

仁宗久病方瘳。思見執政。坐便殿。急召兩府。呂許公移刻方赴。同列贊公速行。公緩步自如。既見。上曰。久病方平。喜與公等相見。何遲遲其來。公從容奏曰。陛下不豫。中外頗憂。一旦忽召近臣。臣等若奔馳以進。恐人驚動耳。

文帝時有獻千里馬者。文帝曰。鸞旗在前。屬車在後。吉行日五十里。師行三十里。朕乘千里馬。獨先安之。於是還其馬。與道里費。下詔曰。朕不受獻。其令四方毋復來獻也。

四本堂座右編

卷三 學識

六

唐明皇時。都督裴佃先下獄。張嘉貞請杖之。張說曰。刑不上大夫。爲其近君。且以養廉耻也。蓋士可殺不可辱。臣向巡邊。聞姜皎杖於朝。皎官三品。亦有微功。奈何以隸卒待之。今豈宜復蹈前失。上深然之。嘉貞不悅。退謂說曰。

何論事之深也。說曰：宰相時來則爲之。若大臣皆可咎辱行及於吾輩矣。吾此言非爲個先爲天下士君子也。

梁郁后性妬。武帝患之。左右進言曰：臣嘗讀山海經云：以鵠鷄爲膳可以療其病。使不妬。帝從之。郁茹之。妬戒殆半。帝愈神其事。左右復言曰：願陛下廣羞儲以徧賜群臣。使不才者無妬於有才。挾私者不妬其奉公。濁者不忌

四本堂座右編

卷三

學識

七

其清貪者不忌其廉亦助化之一端也。

岳飛平楊么還。在路細書疏草。及上殿讀札。則謂高宗久缺亂嗣。請簡宗賢立之。高宗不悅。飛下殿面如死灰去。夫霍光迎立宣帝。禍萌驂乘。李德裕輔贊武宗。蒙起捧冊。飛所處嫌疑。視二人益殊矣。乃其所請事利害。則又甚焉。飛之死。雖秦檜爲之高宗。豈略無意也。又張魏公之出督也。陸辭與高宗約曰：臣當先

驅清道。望陛下六龍夙駕。約至汴京。作上元。飛聞知曰：相公得非睡語乎？於是魏公憾之。終身此皆不自晦任忠過而遠嫌疎者也。

蜀楊石齋廷和當國時。弟爲卿者一。任方面者二。諸子侄又數人。皆通顯。子慎復成進士第。一賀者填委。公獨輦蹙不歡。或問故。公曰：君知弄傀儡乎？曲終則盡。出其傀儡人家氣數有限。盡泄不宜。吾恐今是曲終時也。未幾以

四本堂座右編

卷三

學識

八

議大禮不合。公罷相歸。慎戍滇。僉事恂以殺人抵大辟。人始服公先見。

費鵝湖公初第時。修謁彭文憲公。彭曰：清年妙才。高科皆天下第一事也。殿上金堦滑。須慢慢行。倘放步失跌。便急切爬不起來。費公年少。有意氣。頗不平其語。後歷官宰輔。久于仕途。常舉此以告仕進者曰：此前輩善誘人家法也。

唐岑文本既拜中書令還家有憂色母問故文本曰非勲非舊濫荷寵榮位高責重所以憂懼親賓有來賀者文本曰今受弔不受賀也新昌有一士少年負氣筮仕得巖邑瀕行謁梁石門先生請教石門曰清慎勤居官三字符也士人曰天德王道之要獨不可聞乎石門微笑曰言忠信行篤敬天德也不傷財不害民王道也士人退語人曰石門議論平平耳

四本堂座右編

卷三

學識

九

越三年士人以不檢歸乃語人曰我不敢再見石門先生也

李太宰邦彥家起於銀工既貴其母嘗語昔事諸孫以爲耻母曰宰相家出銀工則可羞銀工家出宰相正爲嘉事何耻焉

此世但除君父外平生不受一人恩每清夜誦此未嘗不瞿然披衣起也人生於世君恩父恩無日不受受之而報其報罔極若他人恩

報之易失身不報則負德故斷不宜受也予嘗記先輩之訓曰諸君無輕受恩于人異日恐妨自立至今三復終身

狐丘丈人謂孫叔敖曰三利必有三患子知知乎爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者怨歸之叔敖曰不然吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博可以免患丈人曰善哉言乎

四本堂座右編

卷三

學識

十

賈思伯輕身禮士接待恂恂客曰公今貴重寧能不驕思伯曰衰至便驕何常之有

紂爲長夜之飲七日七夜失亡曆數而不知甲乙問於左右莫知使問箕子箕子謂其私人曰爲天下主而一國皆失日天下危矣一國不知而我知之我其危矣亦辭以醉

有與悍者隣欲賣宅而避之人曰是其貫將滿也子姑待之答曰吾恐其以我滿貫也遂去

之

王翺典選外孫賴某欲得給事中。祈夫人言之。後選縣令。大不樂。夫人咎翺曰。身為冢宰。不能庇一外孫也。翺正色曰。婦人安知大計。賴生年少。登第為令。長于分過矣。如肯留心民事。吾位可到。何榮一給事乎。周叔夜赴楚臬。請益于楊抑齋。答云。獨陽不生。獨陰不成。凡事不可太要好。

四本堂座右編

卷三 學識

十一

呂蒙正為相。有士藏古鑑。能照二百里。欲獻以求知。公曰。吾面不過楮子。大安用照二百里。聞者嘆服。以為賢於李衛公。

宋寶塔災。得舊庵舍利。迎入內廷。傳言有光怪。將復建塔。余靖言。彼一塔不能自衛。何福可及于民。凡腐草皆有光。水精及珠之圓者。夜亦有光。烏足異也。

魏公一日至諸子讀書堂。枕邊有一劍。公問何

用。儀公曰。夜間以備緩急。公笑曰。使汝果能擊賊。賊死於此。何以處之。萬一奪入賊手。汝不得為完人矣。

強至為開封府倉曹參軍。時禁中露積油幕。夕火。主守者法應死。至預聽讞。疑火所起。召幕工訊之。工言。製幕必襍他藥。相因既久。得濕則燔。至為上聞。仁宗悟曰。真宗山陵火起。油衣中其事正爾。主守者遂傳輕典。

四本堂座右編

卷三 學識

十二

韓滉久在兩浙。所辟群佐。各隨其長。無不得人。嘗有故人子謁之。滉考其能。一無所長。然與之宴。竟席未嘗左右視。因使監庫門。其人終日危坐。吏卒無敢妄出入者。

宋嘉祐中。將修東華門。太史言。太歲在東。不可犯。仁宗批其奏曰。東家之西。乃西家之東。西家之東。乃東家之西。太歲果何在其與。王無惑。

宋太宗謂宰臣曰。朕何如唐太宗。衆皆曰。陛下堯舜。何太宗可比。李文正獨無言。徐誦白樂天詩曰。怨女三千放。出官死囚四百來。歸獄太宗曰。朕不如也。

邵哀然奏。僞學顯行。有詔監司帥守薦舉改官。並於奏牘前。聲說非僞學之人。會鄉試。漕司前期取家狀。必令書不是僞學四字。推官柴中行獨申漕司云。自幼習易。讀程氏易傳。未

四本堂座右編

卷三

學識

主

委是與不是。僞學如以爲僞。不願考校。士論壯之。唐宣宗懲闔宦之橫。令狐綯密奏云。但有罪莫捨。有闕莫填。自然無遺類矣。此法可行之於邪教。尤可行之於汰兵。

江陰周鳳犯罪。官司捕之。歲久少懈。暮夜潛歸。妻設酒食盡歡。鳳欲就宿。妻曰。不可。君在外久矣。一宿後倘有孕。何以自明。且人聞妾生

子。將踪跡。君爲累不小。世謂其智而有禮。趙飛燕譏班婕妤好。好咒詛于成帝。婕妤曰。鬼神有知。不受邪佞之訴。若其無知。訴之何益。理明辭辯。深足感人。范滂係獄。吏俾祭皋陶。滂曰。皋陶賢者。知滂無罪。將理之于帝。如其無知。祭之何益。詞語與婕妤好類。後人達此。可以廢無益之禱祝矣。

晏子出。其御之妻從門間窺其夫。意氣揚揚。自

四本堂座右編

卷三

學識

古

得既而歸。妻請去。曰。晏子身相齊國。名顯諸侯。觀其志。常有以自下者。子爲人御。自以爲足。妾是以求去也。御者乃重自抑。晏子怪而問之。以實對。薦爲大夫。

王鞏字定國。坐蘇軾黨。貶賓州。軾臨北歸。別鞏。出侍兒柔奴進酒。軾問柔奴嶺南應是不好。柔奴曰。此心安處便是吾鄉。

陳仲醇曰。諸葛孔明無論相業。卽苟全性命於

亂世七字。不知當時有何奇策。及觀王鐸盡忠唐室。奮討巢賊。功垂就。令孜間之於內。解其都統。鐸詩云。三塵上相逢明主。九合諸侯愧昔賢。可謂慨然有志者。然鐸當國家板蕩之際。居將相袞鉞之任。乃携妓妾輜重。慢藏冶容。行於虎狼之都。三百口。遂併命於高雞泊。惟孔明躬耕薄田。醜女寡慾。其慮深矣。乃知居亂世。要須十分清苦。庶可自全。甚則古

四本堂座右編卷三 學識

主

傭保髡奴。皆此意耳。

文中子曰。北山黃公善醫。先寢膳而後針藥。汾陰侯先生善筮。先人事而後爲卦說。

待君子易。待小人難。待有才之小人。則又難。待有功之小人。則益難。

溫公爲相。每詢士大夫私計。足否。人怪而問之。公曰。儻衣食不足。安肯爲朝廷而輕去就耶。

四本堂座右編卷三 學識 終

四本堂座右編卷之四

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

政治

朝廷設官分職。原以爲國。非示寵也。君子乘時邁會。本以行道。非漁利也。是以古人風清。萊國却夜。餽之黃金。浪靜吳江。載家來之。白粲。倘可守長卿四壁。莫携歸劉寵一錢。述政治第四。

四本堂座右編卷四 政治

一

張洎軒曰。爲政須先平心。不平其心。雖好事亦錯。如抑強扶弱。豈非好事。往往只道裏錯。須如明鏡然。妍自妍。醜自醜。何預吾事。若先以其人爲醜。則相次見此人無往而非醜矣。

林希元上荒政叢言。言救荒有二難。曰得人難。審戶難。有三便。曰極貧民便賑。米次貧民便賑。錢稍貧民便賑。貸有六急。曰垂死貧民急賑。粥疾病貧民急賑。醫藥病起貧民急賑。湯米既

死貧民急募瘞遺棄小兒急收養輕重繫因急寬恤有三權借官錢以糶糴興工作以助賑貸牛種以通變有六禁曰禁侵漁禁攘盜禁遏糶禁抑價禁宰牛禁度僧有三戒曰戒遲緩戒拘文戒遣使上以其切於救民皆從之

王安石立保甲鄉民驚擾至有截趾斷腕以避于者司馬光上言曰兵出民間雖云古法然

內本堂座右編 卷四 政治

二

古者八百家纔出甲士三人步卒七十二人閒民甚多三時務農一時講武今二丁取一授以弓弩農牛爲兵矣又令三路置教場每五日一教一丁在閒一丁供送雖云五日而保正以泥棚除草爲名聚之教場得賂則縱否則留之是耕耘盡廢也力言其公私勞擾有害無益得詔罷之

張居正請蠲積逋疏曰所謂帶徵者將累年拖

欠搭配分數與見年錢糧一併催徵也夫百姓一年所入僅足供當年之數不幸遇荒父母凍餒妻子流離見年錢糧尚不能辦豈復有餘力完累歲之積逋哉有司規避罪責往往將見年所徵那作帶徵之數名爲完舊欠實則減新收也今歲之所減又是將來之帶徵况頭緒繁多年分混雜徵票四出呼役查至愚民竭脂膏以供輸未知結新舊之課里

內本堂座右編 卷四 政治

三

胥指交納以欺瞞適足增豁壑之欲甚至蒙昧官吏因而獵取侵漁者往往有之夫與其敲朴窮民以實奸貪之豪孰若施曠蕩之恩蠲與小民而使其戴上之仁哉

宋孝宗時近習梁俊彥請稅淮民沙田以助軍餉上喜行之葉子昂爲相奏曰沙田乃江水出沒之地水激東則沙漲于西水激西則沙漲于東百姓于沙漲之東西而田焉未可爲

常也。且辛巳兵興。兩淮田租並復。至今未征。况沙田乎。上大悟。即詔罷之。子昂退至中書。令人逮俊彥。責曰。汝言利求進。萬一淮民怨。各爲國生事。雖斬汝萬段。豈足塞責。俊彥惶汗。免冠謝。人乃釋之。

方遜志曰。貧國有四。而荒與凶不與焉。聚斂之臣。衆則國貧。上好征伐。則國貧。勲戚任子。則國貧。賄賂行于下。則國貧。富國有四。而理財

國本堂庫本編 卷四 政治

四

不與焉。政平刑簡也。民樂地闢也。上下相親也。昭儉而尚德也。此富國之本也。

吳越王鏐。自少在軍中。夜來嘗寢。倦極則枕圓木小枕。或枕大鈴。寐熟輒歌。而寤名曰驚枕。置粉盤于臥內。有所記。則書盤中。比老不倦。或寢方酣。外有白事者。令侍女振紙。即寤時。彈銅丸于樓牆之外。以警直。更者嘗微行。夜扣北城門。史不肯啟。關曰。雖大王來。亦不可。

啓乃自他門入。

元既滅宋。論河南行省。於戍軍還塗。每四十五里。立安樂堂。疾者療之。饑者廩之。死者藁葬之。官給其需。

諫議大夫崔公孺。韓魏公夫人之弟也。性亮直。善面折人。魏公執政。用監司有非其人者。公獨曰。公居陶鎔之地。宜法造化爲心。造化以蛇虎者。害人之物。故置蛇于藪澤。置虎于山。

國本堂庫本編 卷四 政治

五

林。今公乃置之通衢。以爲民害。可乎。魏公其嚴憚之。

蓋苗爲濟寧判官。會歲饑。白郡府。郡府遣苗至戶部躬請。戶部難之。苗伏中書堂下。出糟餅以示曰。濟寧民率食此。況不得此者。尤多。豈可坐視不救。因泣下。時宰大悟。凡被災者咸獲賑焉。

王梅溪守泉。會邑宰勉以詩云。九重天子愛民。

深令尹宜懷惻隱心。今日黃堂一杯酒。使君
端爲庶民斟。邑宰皆感動。真西山帥長沙。宴
十二邑宰於湘江亭。作詩曰。從來官吏與斯
民。本是同胞一體親。既以膏脂供爾祿。須知
痛癢切吾身。此邦素號唐朝古。我輩當如漢
吏循。今日湘亭一杯酒。更煩散作十分春。
李孝基所治郡邑。雖甚劇。至午卽却掃。隱几庭
無人跡。有問其術者曰。吾治無他。省事而已。

四本堂座右編

卷四

政治

六

魯永清守成都。決訟如流。門外架屋數椽。錫竈
皆備。訟者至寓居之一見。卽決。飯未嘗再炊。
有魯不解擔之語。

傅僧祐及子琰。琰子翽爲令。並著奇績。時云。諸
傳有治縣譜。相傳不以示人。劉元明甚有吏
能。歷建康山陰令。政爲天下第一。傅翽代爲
山陰。問元明曰。願以舊政告新令。尹荅曰。我
有奇術。卿家譜所不載。唯日食一升飯而不

飲酒

張子韶僉書鎮軍判官。在僉廳究心吏事。胥曹
建白。不能有所欺。嘗大書於壁曰。此身苟一
日之閒。百姓罹無涯之苦。

宋道州推官吳輔。會蠻獠騷動。郡僚欲毀橋梁
以便城守。輔曰。自橋而南。皆吾民也。安可先
棄民以求自全耶。聞者壯其言。而寇卒不至。
黃紱巡撫延綏。望見川中牧馬婦。片布遮下體。

四本堂座右編

卷四

政治

七

大慙俯首歎息曰。我爲巡撫令。健兒家貧。至
此何面目坐臨其上。亟令預出餉三月。邊健
兒素貧苦。又素忠樸。聞公慙歎。人人感泣。願
出死力。

朱勝知吳郡事。廉靜寡欲。勤政愛人。嘗曰。吏書
貪吾詞。不付房。隸卒貪吾不妄行杖獄。卒貪
吾不輕繫囚。

辛元龍尉京邑時。萬侯禹之孫與岳武穆家。子

田歲久不決。府委元龍裁斷。積案如山。元龍並不省視。卽判云。岳武穆一代忠臣。万侯禹助槍逆賊。雖籍其家不足謝天下。尚敢與岳氏爭田乎。田歸于岳。卷昇于火。合邑稱快。

梁毗爲西寧州刺史。先是蠻苗酋長皆服金冠。以金多者爲豪。逋相凌辱。每尋下戈。毗患之後。因褚酋長以金遺毗。置坐側。對之慟哭曰。此饑不可食。寒不可衣。汝等以此相滅。今將來欲殺吾耶。一無所納。於是蠻苗感悟。遂不相攻。文帝聞而善之。

四本堂座右編

卷四

政治

九

張希崇守祁州。郭氏有義子。自孩提撫至成人。因戾不受訓。遣之。郭氏夫婦相次俱死。有嫡子已長。時郭氏諸親與義子約云。是親子。欲分其財。助而訟之。前後不能定獄。希崇覽其訴狀。斷云。父在已離。母死不至。假稱義子。孤二十年撫養之恩。儻曰。親兒犯三千條。悖逆。

之罪生涯。并付親子。訟黨依律。定刑。聞者服其明斷。

李順黨中有殺耕牛。避罪逃亡者。張詠許其首身。拘母十日。不出。釋之後。拘其妻。一宿而來。公斷云。禁母十夜。留妻一宵。倚門之望。何疎結髮之情。何厚。舊爲惡黨。今又逃亡。許令首身。猶尚顧望。就市斬之。於是首身者繼至。并遣歸業。民悉安居。

四本堂座右編

卷四

政治

九

何文淵守溫州。有兄弟惑婦言而爭訟者。何判云。祗緣花底鶯聲巧。致使天邊鴈影分。兄弟悔服。

胡霆桂爲鉛山主簿。時私釀之禁甚嚴。有婦訴姑私釀者。霆桂詰曰。汝事姑孝乎。曰。孝。曰。既孝。可代汝姑受責。以釀律笞之。政化大行。李孝壽爲開封尹。有舉子爲僕所凌。具牒欲送府。同舍生勸解。乃釋。戲取牒效尹花書判云。

不勘案。決杖二十。僕持詣府。告其主。做尹書。判私用刑。尹卽追主。備言本末。尹幡然曰。所判正合我意。如數與僕杖。而謝舉子。時都下數千人。無一僕敢肆者。

西門豹爲鄴令。鄴三老廷掾。歲歛民錢爲河伯娶婦。巫覡視良家女好者。卽聘取洗沐。張絳帷浮河而沒。俗言不爲河伯娶婦。水來漂溺。豹欲變其俗。乃曰。至期。吾亦往送。豹至河上。

園本堂座右編

卷四

政治

十

官屬豪長父老皆會。豹曰。呼婦來視其好醜。婦至。豹曰。是女不好。煩巫覡入報河伯。更爲求之。卽令吏抱巫覡投河中。有頃曰。何久也。復以巫弟子投河中。凡三。豹曰。是皆女子也。不能白事。煩三老入白之。復投河中。豹簪筆立待良久。曰。彼皆不來。奈何。復欲使廷掾豪長趣之。皆叩頭流血。豹曰。河伯留客之久。可皆罷去。自此吏民驚恐不敢言爲河伯娶婦。

矣。豹因開其河。爲十二渠以溉田。

秦李冰爲蜀守。鑿山導江。以去水患。其神怒。化爲牛。出沒波上。君操刀入水殺之。因刻石以爲五犀立之水旁。與江誓曰。後世淺無至足深無至肩。謂之誓水碑。

黔省山谷深阻。虎豹窟穴其中。前此行道者多罹其害。間夜入民居。啖人畜以去。然地苦貧瘠。版築爲難。州縣不足當雄藩鎮市。在在有

園本堂座右編

卷四

政治

十一

畏心。先方伯治黔。疾首蹙額。曾無暇時。不論近遠。往往單騎四出。相視可城者。不動公帑。捐俸具糧食。備畚鍤。程土物。召工匠募人夫。運磚石。委老成佐貳。及鄉三老董督焉。民驩趨之。於盤江建連雲城。海子堡建恬波城。亦資孔建平黔城。尾灑建順化城。石基建懷仁城。龍場建馴象城。江西坡建有嘉城。板橋建靖氛城。小黃河建奏膚城。頂站建清豐城。定

頭建舞干城。城凡十一。又于凉水井。腊茄堡。紅水灣。黔宗嶺。各築瞭望樓。以備緩急。百姓有所恃而不恐。苗賊有所畏而不敢犯。至今賴之事。經題請。城名皆出朝廷所賜。備載通志中。

盤江在黔永寧州界中。水來自滇雲。深不可測。波濤洶湧。湍急如箭。前此舟渡。旋入雷淵。靡散而不可止者。幾以壑量。天啓甲子。先方伯

國本堂座右編

卷四 政治

主

提兵過之。洪波震盪。自分殞身。幸而無恙。遂仰天誓曰。不成盤江橋者。有如此水。嗣後廣儲備。省費用。日而月之。星而辰之。倣諸葛孔明。瀾滄橋狀。鎔鐵爲扣。聯扣爲索。餘其兩端各數十丈。鈕鐵軸石窟中。加以重覆。布木板其上。以便車馬。仍建鼓樓。以爲橋護。建月城以爲樓護。琳宮梵剎相望。山崗招僧主之。自是而出於塗者。如從枕上過矣。事始於崇禎

戊辰之春。落成於庚午之冬。兩臺具疏奏聞。得旨嘉獎。而仕宦於滇黔者。多有題咏。備載鐵橋志中。以傳於世。

人命關天。誣賴一節。極爲慘酷。下輩恃此放刁。至奴僕脅主人。頑佃梗業主。妻妾制夫長。一有不虞。則鄉族乘而攘臂。搶家私。辱婦女。縛屍灌汁。以求賄賂。則有子激死。母妻氣殺。夫恃多男。爲賴死之根。指富家爲甘脆之貨。則

國本堂座右編

卷四 政治

主

有虐屍燒骨。踏門破屋。貧冤對袖手旁觀。富親戚遭殃。坐罪種種。未易殫述。世之官長。獨謂屍場一檢。足以辨冤稱快。而孰知魚糜肉爛。鯨吞虎噬。已至此也。此弊不革。不惟啓人自殺。且令父子兄弟。以死爲利。暴屍滅法。揣其情由。與手刃無異。今旣難槩置不理。但嚴誣告加等之法。凡棄死。縊死。投水死。而不卽首明者。擬問如律。其係親人逼死。以爲圖賴

之本者。勘明重處。有乘機索騙。冒認挾打者。嚴究號令。庶親戚無利死之心。風俗無撓拾之害。其保全不既多乎。

居官簿書如麻。下情阻隔。或乘其聰明。或乘其火氣。或乘其忙錯。種種皆能枉人。及文案既定。則有明知枉而無如何者矣。昔彭惠安韶居官立身無愧古人。只悞殺一孝子。遂至不振。甚矣居官之難也。其難其慎。政不在依違。

四本堂座右編

卷四 政治

十四

二。三。而在虛心觀察。

針芒刺手。茨棘傷足。舉體痛楚。刑慘百倍於此。一可以喜怒施之乎。虎豹在前。坑阱在後。號呼求救。獄犴何異於此。可使無辜坐之乎。已欲安居。則不當擾民之居。已欲豐財。則不當賸民之財。

福建廉使陶屋仲。劾方伯薛大方。貪暴。大方誣訐屋仲。至京事白。大方得罪。詔屋仲還官。闕

人迎拜語曰。陶使再來。天有眼。薛公不去地無皮。

王晉溪曰。甲未必皆優於科。科未必皆優於貢。而甲與科貢之外。又未必無奇才異能之士。必試之以事。而後可見。如黃福以歲貢。楊士奇以儒士。胡儼以舉人。此皆表表名臣也。國初馮堅以典史而推都御史。王興宗以直廳而歷布政使。惟爲官擇人不爲人擇官。所以能盡一世人才之用耳。

四本堂座右編

卷四 政治

十五

漢劉昆令江陵。值火災。向火叩頭。天輒降雨止。風遷弘農太守。峭黽道鄉多虎。行旅不通。昆爲政三年。虎皆負子渡河。帝異之。徵爲光祿勳。問曰。前在江陵。反風滅火。後守弘農。虎北渡河。何德政而致是。昆對曰。偶然耳。帝嘆曰。此長者之言。顧命書諸策。

四本堂座右編卷四政治

終

四本堂座右編卷之五

邦水韓山子卓月朱潮遠輯

志節

足於性者。天損不能入。貞於期者。時累不能搖。是以百煉而南金不虧其體。危困而烈士不易其操。舍生取義。是謂名節。責育不奪。是謂氣節。言行無虧。是謂直節。千金若冤。是謂清節。然而養貴恬也。養恬而節始甘矣。載志

四本堂座右編

卷五 志節

一

節第五

羅景綸曰。士大夫若愛一文。不值一文。陳簡齋詩云。從來有名士。不用無名錢。楊伯于東山先生嘗爲予言。士大夫清廉便是七八分人了。蓋公忠仁明皆自此生也。

韓魏公爲相。作久旱喜雨詩。斷句云。須臾慰滿三農望。收歛神功寂若無人。謂此真做宰相事業也。在北門重陽有詩云。莫嫌老圃秋容

淡。且看寒花晚。節香公居嘗謂保初節易保。晚節難。故晚節事尤着力。又作喜雪詩云。

危石蓋深鹽虎重。老枝擎起玉龍寒。人謂公身雖在外。自任以天下之重如此。

文天祥美哲如玉。秀眉而長目。顧盼炯然。自爲童子時。見學宮所祠鄉先生歐陽修。楊邦乂。胡銓像。欣然慕之。曰。歿不俎豆其間。非夫也。胡威父子以清慎名。世祖問威卿清孰與父。對

四本堂座右編

卷五 志節

二

曰。臣清不如臣父。帝曰。何以勝汝。曰。臣父清。恐人知。臣清。恐人不知。是以不如。

楊誠齋退休南溪。數椽僅蔽風雨。長鬚赤腳。纔三四人。徐靈暉贈詩云。清得門如水。貧惟帶有金。

寇萊公出入宰相三十年。不管私第。處士魏野贈詩曰。有官居。禹鴈無地。起樓臺。公南遷時。北使至內宴。歷視諸宰。執語譯者。孰是無地。

起樓臺相公

李文祥有才能與萬安之孫弘璧爲同年進士安欲引爲已附使弘璧延款於家屬題畫塢文祥卽奮筆作詩末云春來風雨尋常事莫把天恩作已功

山襄毅公雲深沉有將略而廉正無比廣西帥府有鄭牢者老隸也性鯁直敢言公詢之曰世謂爲將不計貪矧廣西素尚貨利我亦可

四本堂座右編卷五 志節

三

貪否牢曰公初到如一新潔白袍一沾汚點墨則終不可渝也公又曰人主主饋送之物不受則必疑且忿奈何牢言居官贖貨則朝廷自有重法不畏朝廷反畏蠻子耶公笑納之公鎮廣西十年廉操始終不渝固不由牢而牢亦可尚云

裴始安在郡還甚貪罄世祖曰裴昭明罷郡歸遂無宅我不諳書不知古人中誰比

趙彥彬貴溪令廉以律已嚴以御史而寬以恤

民嘗書座右曰俸薄儉常足官卑清自尊

孟宗嘗爲光祿與朝士會有強之酒者飲一盃便吐半是麥飯上聞歎息曰清德如此耶

嚴宗爲上高簿受代漕使以試官缺留宗校文

寓蕭寺有富家子因寺僧致懇許以五十萬

宗笑曰請其人面議之翌蚤來謁叱之曰三歲大比公卿繇此而出汝輩不潛心力學乃

四本堂座右編卷五 志節

四

欲以賄進乎其人慙退宗卽日辭漕使行

隆慶中嘉善令許鎡滇人廉介剛直來任止攜

一子一僕冬月其子畏寒乞公從外索炭公

命庫中取一木棍與之曰踏此旋轉足自溫

矣歲除子從外索火炮公曰振竹於門亦自

響也入觀旣渡河度囊中貲不足乘輿竟騎

一驢而去

楊繼宗知嘉郡有圉卒饋熟腕首夫人受之繼

宗歸而食之。問所自。夫人以告。繼宗大悔。聲鼓集寮吏告曰。繼宗不能律家。使妻納賄。陷其身不義。因吞皂莢丸出之。即日遣妻子歸。鎮守太監至。告曰。此地民貧。不能供公之一日。地方無事。有則知府當之。不以累公也。兩廣流賊亂。廣東副使毛吉殺賊戰死。初吉出軍時。給官銀千兩充軍餉。委宦徐文司之。已費及半。文憫吉死無歸。以所餘鑲密授其僕。

四本堂座右編

卷五

志節

五

俾爲喪具。是夜僕婦忽出中堂。據正席坐。舉止如吉狀。顧左右曰。請夏憲長來。舉家驚惶。頃之夏至。乃起揖而言曰。吉受國恩。不幸死於賊固。無餘憾。但徐文所遺官銀已付我家。僕我負汗辱于地下矣。願亟還官毋汗我言。畢忽仆地。少頃婦甦。

有直指具書幣遣一生謁周北野。莫覓其居。遍訪始得。北城濠畔矮屋數椽。疎籬草樹應門。

寂然。謁者揚聲叩戶。遙見籬落間一老人角巾拱立。摘荳徐整衣而出。謁之。卽北野先生也。

廉希憲有疾。帝遣醫診視。醫言須用沙糖作飲。北土糖最難得。家人求於外。阿合馬與之二斤。且致密意。希憲却之曰。使此物果能活人。吾終不以奸人所與求活也。

海瑞晉南家宰。以幣爲物賀者。俱不受。投名紙。

四本堂座右編

卷五

志節

六

用紅者亦以爲侈。而惡之。鄒元標以青蚨三十文入賀。出諸袖中。海見之喜曰。如此方是受之。過數日置酒酬鄒。惟餽四孟市餅一盤。酒數巡而已。

商則任廩丘尉。令丞多食。因宴會舞。令丞舞皆動手。則但回身令問。故則曰。長官動手。贊府亦動手。尉一個更動手。百姓何容活邪。

李敬文爲高陽內史。河間守崔謀恃其弟暹權。

勢從敬文乞麋角翎敬文荅曰翎有六翮飛則冲天麋有四足走便入海下官手足遲鈍不能逐飛追走遠事忤人

漢時苗爲壽春令初乘黃犢車之任歲餘生一犢及去謂父老曰是爾土所生非我有也留之而去

陳鏞督學山東夜至濟陽公館庖人供膳忘置箸恐怒責請啟門外索公弗許庖人乃削柳

四本堂座右編

卷五 志節

七

條爲箸公曰禮與食孰重竟不夜餐

兩令袁毅賄朝臣以營譽嘗遣山濤絲百斤濤不欲爲異受之納於梁上後毅事發濤於梁上取絲付吏絲已數年塵埃黃黑封印如初石璞歷官四十餘年清介如一日鄉人有爲典史歸者璞往省之几上陳銀器列金杯十餘璞問曰汝宦幾年曰未滿考曰胡歸乎曰才民訟吾貪奪職璞曰嗟夫使我治汝汝安得

歸哉拂衣出

雲南大理府出石屏官其地者每勞民傷財載以饋人有李邦伯獨寓意於送行詩有云相思莫遣石屏贈留刻南中德政碑河南土產磨菰線香宦遊者每取以饋當路于肅愍公巡撫其地絕無所取有詩云手帕磨菰與線香本資民用反爲殃清風兩袖朝天去免得閭閻話短長嗟夫土有土產民之災也徽瘡

四本堂座右編

卷五 志節

八

郡爾廷珪墨龍尾硯至今爲累多矣留刻德政清風滿袖是所望於司牧

王恕撫雲南不挈僮僕惟行篋一竹食籬一日給乳豆二塊菜一束醬醋水則取主家其告示有云欲携家僮隨行恐致子民嗟怨是以不恤衰老單身自來意在潔已奉公豈肯縱人壞事人皆錄辭而焚香禮之

白樂天仕宦從壯至老俸祿多寡之數悉載於

詩廉無餘貲，亦可槩見。爲左拾遺日，月慚諫紙二千張。歲愧俸錢三十萬。爲蘇州刺史，十萬戶州猶覺貲二十石。祿敢言貧。爲河南尹，曰：「厚俸如何用？閒居不可忘。」爲太子少傅，曰：「月俸三千官二品，朝廷催我作閒人。」其致仕日，全家遁此會無悶。半俸資身亦有餘。其將下世，有達城行曰：「先賣南方十畝園，次賣東郭五頃田，然後兼賣所居宅。」髣髴獲緡二三。

四本堂座右編

卷五

志節

九

千但恐此錢用不盡，卽先朝露歸夜泉。試味其言，雖日飲貪泉，亦知所斟酌矣。

天啟甲子，安奢構亂。先君子爲憲副，監川黔軍，出納糧糗，六載于茲。前此扣除事故，缺補各項，例存公費銀積至九千七百兩。先君一毫不染，悉申報朝廷。及晉左轄六年，黔省祿支、兵餉、賴楚省接濟。先任者及接任者舊有交盤之費，獨先人永蘖自矢。六年中節省銀六

萬兩，親資戶部交納。彼時甚賈人之怨。今子孫輩身經離亂三十餘年，不耕而食，不織而衣，冥冥之中，亦何嘗不降佑也。溫公云：「積金未必能守，是亦先人之志也。」

宋之野人耕而得玉，獻之司城子罕。子罕不受。野人請曰：「此野人之寶也，願相國賜而受之。」子罕曰：「子以玉爲寶，我以不貪爲寶。」

張士誠據有吳中，獨楊廉夫不爲依附。一日，士

四本堂座右編

卷五

志節

十

誠使人要廉夫於路，相見間，適元主以龍衣、御酒賜士誠。士誠卽命飲以御酒，酒未半，廉夫作詩曰：「山中歲歲烽煙起，海上年年御酒來。如此烽烟如此酒，老夫懷抱幾時開。」士誠得詩，知廉夫不可屈也。

宋亡時，潭州夜破，進士尹穀爲二子行冠禮。人詰其迂，穀曰：「正欲令兒曹冠帶見先人於地下耳。」禮畢，令人盡殺其家。先是理宗時，元太

子破成都入文州守臣劉銳集其家人盡飲藥以死有幼子纔六歲飲藥時猶下拜受之如平日梨栗止啼之態左右感動泣下

漢任永逢信並好博古公孫述連徵命皆託青盲以避世任永妻淫於前匿情無言見子入井忍而不救信侍婢亦對信姦通及聞述誅皆盥洗更視曰世適平日即清淫者自殺唐樊系爲朱泚草詔明日仰藥死宋唐恪爲觀

四本堂座右編卷五志節

士

文殿大學士金人逼立張邦昌恪書名仰藥死國朝方正學不肯草靖難詔而樓璉草之歸亦自經死嗚呼在古今來是何草詔書名者之皆死也或亦綱常名義默有相維者心死而身輒死耶

至元丙子淮南閫帥夏貴歸附元授中書左丞至巳卯歲死有人賻以詩云自古誰無死惜公遲四年早知今日死何似四年前又有人

弔其墓云享年八十三而不七十九嗚呼夏相公萬代名不朽昔宋褚淵身事二姓弟紹嘆曰使淵作中書郎而死當是一名士令德不昌今有期願之壽哀哉

余宗兄國柱字盤如臨安人崇禎末年任湖廣常德府同時川寇勢甚猖狂太守及通府推府皆委之而去以府印授公公操守廉潔蒞事精明百姓稱爲朱青天有同鄉過常德招

四本堂座右編卷五志節

士

公至德山欲相携以去勸以孤城不可守徒殞命耳公不聽次日回府與民死守未幾城破殺公尸投水中事聞贈太僕卿蔭一子入監讀書

甲申歲予承乏漳泉所屬士大夫多軍伍籍舊設鎮海衛學以領之文廟孔聖像嘉靖中未毀是年正月像首忽墮地人人駭異未幾大學士黃公道周廷憲司陳公瓚余丙子座師

蜀撫陳公士奇相繼死節三姓將亡之兆豈不信乎師字弓甫少食貧常繫竹筒於腰向親知覓油夜讀無則升屋瓦映海月吟唔多至夜分不寐學極該博爲文出人意表人多不能解少糾鄉里防海盜劉香與諸士習水戰銃藥悉自製以手試之臂毛不焦者爲佳乃充用賊果不能當在川撫子民多如保之慈養士卒有挾纊之恩川東孤注遂不能守

四本堂座右編

卷五

志節

圭

以身殉之良可哀已身後家益落予適官其地稍爲周旋之今不知何如也西望黯然阮孝緒嘗與范元同徵不起袁峻語之曰往者天地閉賢人隱今世路已清而子猶懷隱遁耶孝緒曰昔周德雖興懿齊不厭薇蕨漢道方盛黃綺無悶山林爲仁由已何關人世張思光給假東出世祖問卿住在何處答曰臣陸處無屋舟居非水後日上以問其從兄思

曼思曼曰融近東出未有居止權牽小船於岸上任

潘師正居嵩山逍遙谷高宗召問所須師正對曰臣所須者茂松清泉山中不乏

狄青爲韓范所知後位樞密或告以當推狄梁公爲祖公愧謝曰青出田家少爲兵安敢祖狄梁公哉或勸去鬢間字則曰青雖貴不忘本也每至韓公家必拜於廟庭之下入拜夫人甚恭以郎君之禮待其子弟其異於人如此

四本堂座右編

卷五

志節

圭

唐王珪入燕見有美人侍帝側帝指曰廬江王瑗之姬也瑗殺其夫納之王珪避席曰陛下以廬江納之是耶非耶帝曰殺人取其妻何問朕是非也對曰今陛下知廬江之亡而其姬尚在何也帝賞其言遂出之

宋明帝宮中大集羸婦人爲歡明恭后獨以扇

障面。帝曰：外舍家寒乞，何獨不視？后曰：爲樂之方，自多。豈有姑姊妹集聚而羸婦人形體以爲樂哉？后兄王景文曰：后在家甚倜儻耳。今遂能剛正如此。

科舉之文興，天下無文辭矣。孝弟之名聞，天下無善俗矣。循廉之行著，天下無良吏矣。貞操之事彰，天下無烈婦矣。記誦之習勝，天下無真儒矣。穿鑿之學多，天下無六經矣。忠直之行顯，天下無全節矣。是皆三代以後事也。上古則反是。

四本堂座右編

卷五

志節

五

國家設官，凡部銜皆以清吏二字。其飭簠簋之意稔重。然清乃官箴之始基，猶貞乃女德之始基。不足恃也。居官者以廉之一節自滿，而種種戾氣，批政伏焉。則是婦人無淫行而遂可詈翁姑，壓夫子，叫噪於妯娌間矣。諺曰：清官無後，夫刑官無後，宜也。清官而惟絕嗣之

報。豈天道爽哉？所以致此者，可深思也。

羅念庵先生每自言二十年苦功，方磨去得狀元兩字。此兩字去，然後可以用世。可以出世。然以公天性之篤，亦須二十年功夫始得。則知驕吝在常人，何可易言無也。

李文節燕居錄云：余生而貧寒，故忍得貧。纔不貧，便足見人貧。憐之余，晚成故有耐性。其在館中讀書，或急於散館，予偏愛同年之聚樂。

四本堂座右編

卷五

志節

六

課業之長益，其在仕途儘稱順。然未嘗有速化意也。予未有子，因念子然一身耳，所需幾何。廣積財帛，欲以遺何人？故有所不受，不取爲無用也。凡此皆余缺點處。然皆余得力處。呂申公書古詩於屏風曰：好衣不近節士體。梁穀似怕腹中書。富鄭公年八十，猶書座屏曰：守口如瓶，防意如城。又語有群居閉口，獨坐防心。

死忠死孝。隸卒人奴。盡屬山河。正氣如鬼如域。

王侯將相。胥爲坑廁。陰魔。

嘉靖中李遠菴。居官清苦。常俸外不取一毫。鄭澹泉廼公得意門生也。宦南京數年。歲時只寒溫而已。一旦侍坐最久。有一布鞋在袖。逡巡不敢出。遠菴問袖中何物。鄭曰。曉之妻手製一布鞋。送老師。遠菴遂取而着之。生平受人物。僅此而已。

四本堂座右編

卷五

志節

七

孔北海被收時。男方九歲。女纔七歲。以幼弱得全。寄住他舍。主人遺以肉汁。男飲之。女曰。今日之禍。何能知肉味乎。或言於曹操。收之。將加戮。女謂兄曰。若死而有知。得見父母。豈非至願。乃延頸就刑。

李京兆有叔。嘗爲博守。忘其名。其人極廉介。一日迎監司於城門。吏報西時。守亟命閉關。已而使者至。不得入。語於門隙曰。法當閉。鑰已。

以詰朝奉迎。又京遞至。發緘視之中。有家問。卽令滅官燭。取私燭閱書。閱畢。然後再秉官燭。當時故有閉關迎使者滅燭看家書之句。雖其矯枉過甚。然介行清標。大不移而小不忽。節取以勵俗。可也。

神宗卽位。劉璟以侍講頒詔交南。詔旣讀。宴畢卽行。王致金珠犀象珍玩甚多。劉悉不顧。復令陪臣要於路。劉示以初入關詩云。咫尺天。

四本堂座右編

卷五

志節

六

威誓肅將。寸心端不愧蒼蒼。歸裝若有關南物。一任關神降百殃。

徐廷忠爲烏程縣丞。一塵不染。出入敝衣敝蓋。偶一日。室人徧謫。輒笑曰。詰朝當有餽餽。至庭若輩。徐待之。屆期則歸安一尉。以貪罹法。上臺知公廉明。特檄推鞫。蒲伏階下也。相傳爲談笑。

四本堂座右編卷五志節

終

四本堂座右編卷之六

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

雅量

今夫江河之內垢穢總集而取飲者不擇量。大故也。盆盎之中。猶鼠張皇而偶見者。捐棄量小故也。孔子曰。察察者有所不見。恢恢者何所不容。是以相如謹避廉頗之強。寇恂不叅賈復之坐。李沆不較狂生之訕。蒙正不問

四本堂座右編

卷六

雅量

一

朝士之名。皆我師也。故載雅量第六。

好醜太明。則物不契。賢愚太明。則人不親。士君子須是內精明而外渾厚。使好醜兩得。平賢愚共受益。纔是生成的德量。有作用者。器宇定是不凡。有受用者。才情決然不露。

觀人無他術。但作事神氣足者。不富貴卽壽考。其次莫若觀其所受。器淺易動。意形於色。得

少爲足。與好妄語者。皆天折貧賤之兆。升不受斗。不覆卽毀。此物理之不可移者。

羅洪先作。元時外舅曾太僕趨告曰。喜吾婿幹此大事。羅面發赤。徐對曰。丈夫事業。更有許大在此等三年一人。奚足爲大事也。是日猶袖米偕何黃二公聯榻蕭寺中講學。

李沆秉釣日。有狂生叩馬獻書。歷詆其短。公遜謝曰。候歸詳覽。狂生隨馬後訕曰。居大位不

四本堂座右編

卷六

雅量

二

能康濟天下。又不能引退。久妨賢路。能無愧乎。公於馬上蹴踏再三曰。屢求退。奈上未允耳。

蔣恭靖公瑤。性寬厚。未嘗一忤物。守揚時。出市有兒放紙鸞。因落公帽。左右欲執之。瑤曰。兒幼弗怖也。有煩瀉水樓窓。誤濺公衣。縛其夫至。瑤叱左右去之。或訴公太褻。瑤曰。吾非好名。并此煩亦誤耳。况其夫何辜。

李寶自楚來歸。韓世忠留之。寶痛哭願歸岳飛。世忠以書來諭。飛復曰。均爲國家。何分彼此。世忠歎服。

宰相自唐以來。謂之禮絕。百僚見者。無長幼皆拜。宰相平立。少垂手扶之。送客未嘗下階。客坐稍久。則吏從傍唱。相公尊重。客踉蹌起。退及富鄭公爲相。雖微官布衣謁見。皆與之抗禮。坐語從容。送之及門。視其上馬乃還。

國本堂座右編 卷六 雅量

三

林一鶚知鎮江府。舉偏救弊。凡前政之廢弛者。次第舉之。未嘗一言暴前人之非。惟曰。必如是。乃是。

晏殊童子時。張文節薦之朝。召至。值御試進士。便命就試。公一見試題曰。臣十日前已作此賦。草尚在。乞命別題。上極愛其不隱。及爲館職時。天下無事。許臣僚擇勝燕飲。市樓酒肆。往往爲侍從。文學供帳遊息之地。公貧甚。不

能出。惟家居與昆弟講習。一日東宮官缺。中批除公。衆莫喻。故次日進朝。上曰。近聞館閣臣僚無不日夕嬉遊。惟殊杜門讀書。如此謹厚。爲東宮官正宜耳。公對曰。臣非不樂宴遊。直以貧無可爲之具。若有錢亦須往耳。上益嘉其誠實。仁宗時卒。大用。

謝述好行善。能讓人。隣有侵其界者。輒自寬曰。占得地。占不得天。

國本堂座右編 卷六 雅量

四

韓子熙爲國子祭酒。遷鄴之始。百司並給兵刃。時以祭酒閒務。止給二人。或令陳請。子熙曰。朝廷自不與祭酒兵。何關韓子熙事。

蕭大器簡文長子。遭侯景之亂。在賊中。未嘗屈意。嘗曰。賊若見害。雖一日百拜。無益於死。何能以無益之愁。橫憂必死之命。故雖有憂迫。而神理怡然。

韓持國知潁州時。查彥以狀元及第判州事。每

稱狀元。持國怒曰。狀元無官耶。自是改呼金判彥終身。卿之馬涓亦以狀元及第判秦州。亦呼狀元。秦帥呂晉伯曰。狀元者及第未除也。既爲判官。則勿稱之矣。涓愧謝之。三事絕類。而一卿一謝。固自其品不同。然持國厲聲而咤之。故其人多怨。晉伯平心以道之。故其人多悅。程子曰。凡爲人言者。理勝則事闕。氣忿則招拂。此之謂也。

園本堂座右編 卷六 雅量

五

胡東洲提學兩浙時。有士子不帥教。懲以夏楚。明年其人及第。官翰林。東洲以述職到京。其人設席款之。以新得古哥窰盤盞行酒。且曰。此器世所寶。但俗眼不識耳。應曰。以老夫觀之。此器脆薄易破。不若良金美玉之器可爲寶也。其語嚴而不迫。聽者安得不慚。

納穢物。浮腐屍。水至濁也。而其清如鏡。載糞溺。受踐踏地至卑也。而其尊配天。故自清者濁。

自高者卑。

陸宰言嘗見沂公初登科。報其父書曰。曾今日殿前唱名。遂忝第一。皆先世積德。大人不須過喜。因言楚公登科時。第四人張中在殿廷甚喜。摯楚公手曰。如何得鄉里知去。楚公不荅。及歸密謂所親曰。此殆非遠器也。中爲縣官。坐私與高麗人朴寅亮倡和詩。停官終身沉滯。雖一時不幸。坐法亦器宇非遠大也。

園本堂座右編 卷六 雅量

六

楊復能詩。宣德間爲大理少卿。其家僮嘗於真武湖墻取萍藻食猪。時吳思菴掌都察院。以其密邇廳事。拒之。復投之以詩云。太平堤在後湖邊。不是君家祖上田。數點浮萍客不得。如何肚裏好撐船。

曹彬下江南。李煜面縛請命。彬謂之曰。國王可歸。官厚收裝蓄。以備歸朝。煜深德之。諸將爭言不可。蓋懼其或自引決爾。彬徐曰。無畏。彼

若死。豈復忍耻以見吾輩耶。畢如其言。衆皆服其雅量。

宋時蜀中一舉子。獻詩太守。把斷劍門燒棧閣。成都別是一乾坤。守械其人奉之仁。宗曰。此乃老秀才急於仕宦而爲之。不足治也。可授以司戶叅軍。其人到任。不一年。慙慙而死。

松江一老儒。薛姓。號河東。貧而無賴。謁無錫富

室鄒氏。自稱錢狀元師。託以他往。便履一叩。

因本堂座右編 卷六 雅量

七

彼信禮之。張筵相款。未終。適有報錢狀元至。此老起謂主曰。吾當往其舟。謁而偕來。主唯唯。任其往。卽以真情告之。公欣然應曰。此何妨。遂同往。主迎之。公執禮甚謹。側坐談笑。至盡醉而終。略無可疑之色。

長孫順德。受人餽絹。事覺。太宗乃復於殿庭。賜絹數十疋。以媿之。曰。彼有人性。得絹之辱。甚於受刑。如不知媿。一禽獸耳。殺之何益。

臨江胡季山。祖秘校。與客圍棋。有佃惡聲相加。問之。曰。來弄簿。公曰。少待。未幾。其人直前推局大罵。客不堪怒。公詰曰。想爾不欠租。欲勾簿乎。曰。然。公卽取簿勾之。仍與斗米遣焉。還至半途。遇其妻抱子號哭而來。問何以不死。卽言其故。入門氣絕。蓋服毒而來也。不忍禍立見矣。

楚莊王宴群臣。日暮燈滅。有引美人來者。美人

因本堂座右編 卷六 雅量

八

援絕其冠纓。趣火視之。王曰。奈何。顯婦人之節。而辱士乎。令曰。今夕飲不絕。纓者不歡。群臣皆絕冠纓。乃出。火居二年。晉與楚戰。有一人常在前。五合五獲。晉君卒得勝。詢之。則向絕纓者也。

宋范忠宣云。或相勉以攝生之理。不知人非久生在世之物。假如丁令威千歲化鶴歸鄉。見城郭人民皆非。則獨存亦何足樂。

王勃、楊炯、盧照隣、駱賓王，皆有文名，謂之四傑。裴行儉曰：士之志遠，先器識而後文藝。勃等雖有文才，而浮躁淺露，豈享爵祿之器也？楊子沉靜，應得令長，餘得令終，爲幸。其後勃溺南海，照隣投賴水，賓王被誅，炯終盈川令，皆如行儉之言。

憶庚辰夏，繡鶴堂燕巢，纍纍金污四壁，命廬兒汲水，前洗，值先方伯至，見而戒之曰：吾輩心

四本堂座右編 卷六 雅量

九

地，則要光明，若眼界儘可容隱，至尊莫若天地。何物不在承覆中，何必乃爾？嘗聞好潔者多濁報，須推而廣之。

司馬溫公，同人簡有云：草妨步，則薙之；木礙冠，則芟之。其他任其自然，相與同生。天地間亦各欲遂其生耳。

凝重之人，德在此，福亦在此。又曰：山勢崇峻，則草木不茂；水勢湍急，則魚鱉不留。觀山水可

以觀人耳。

呂叔簡云：初開口，便似煞尾；語初下手，便似盡頭。着此人大無含蓄，大不濟事。

佛言：重以惡來者，吾重以善往。福德之氣，嘗在此也。白沙詩曰：若無天度量，爭得聖胚胎。朱仁軌曰：終身讓路，不枉百步；終身讓畔，不失一段。諺曰：忍事敵災星。內典曰：忍含百善，默定千差。

四本堂座右編 卷六 雅量

十

或問妬嫉字，皆從女。何居？曰：女子陰性，妬嫉故字旁。從女，明其非鬚眉丈夫事也。以丈夫而同女子之行，豈不可耻？

寇平仲，丁謂同列，嘗會食中書。平仲羹汙鬚，謂徐起拂之。平仲笑之曰：叅政國之大臣，爲長官拂鬚耶？謂大慚恨，遂成嫌隙。愚謂此過在平仲也。拂鬚之事，雖媚實敬，儉人如謂知敬事公，實難從而斥之。設多行無禮，將若之何？

異日到海之行。怨恨於此。始豈獨孤注者爲哉。有味哉。不惡而嚴也。

人臣所以不和者。都恐奪寵奪能。不知世界事。非一人所能得滿。獨則無曜。並乃有功。古來名人俱以相翼而成。如皋夔。鳳召郭李韓范。並奏一時。蕭曹丙魏。姚宋王冠。掩映前後。不聞隻手孤拳。有驚聲其上者也。中間化得一分。便大得一分。如召公不悅。周公留之。臨淮

四本堂座右編

卷六雅量

十一

知怨汾陽釋之。萊公結憾。王公薦之。范公拂裾。韓公就之。此皆是英賢隱隱。眼目處。然非平心無我。勉強拋却。忌根仍在。恐有決裂處也。此處正須學問涵養。

凡人語及所不平。則氣必動。色必變。辭必厲。惟韓魏公不然。更說到小人忘恩背義。欲傾已處。辭和氣平。如道尋常事。

史良佐。南京人。爲西城御史。而家住東城。每出

入怒里。人不爲起。輒數輩送東城御史詰之首者。對曰。民等總被倪尚書候問。何故曰。尚書亦南京人。在兵部時。每肩輿過里門。聚或走匿。輒使人諭止曰。吾不能過里門。下車乃勞爾。曹起邪。民等愚意。史公猶倪公。是以無避不虞。其怒也。御史善其言。悉解遣之。倪尚書謂文毅也。

四本堂座右編

卷六雅量

十二

楊守陳以洗馬乞假觀省。行次一驛。其丞不知楊公爲何官。與坐抗禮。卒然問曰。公職洗馬。日洗幾馬。公漫應曰。勤則多洗。懶則少洗。候報一御史且至。丞乃促令讓上舍處之。公曰。待其至而讓未晚。比御史至。則公門人也。踞而起居。丞乃滿伏乞憐。公渾不之較。諸葛亮爲相。集衆思。廣忠益。布所失於天下。謂僚屬曰。諸君能攻亮之過。則事可立也。

四本堂座右編卷六雅量終

四本堂座右編卷之七

邗江韓山子卓月朱潮遠輯

勤儉

造化勞我。以身豈容偷情。天地生財。有數未許。驕奢啜土。斲飯土簋。堯稱至德。股無胈脛。無毛禹號深仁。賢婦儆戒於鷄鳴。羊琇貽譏於獸炭。陶侃運百甕。勤則有功。何曾食萬錢。奢則不遜。侈肆淫佚。往往不保其身。流連荒

四本堂座右編卷之七 勤儉

亡。明賈實買其怨。何去何從。必有能辨之者。

右勤儉第七

貧富俱少。不得勤儉二字。勤非貪婪。無厭古人云。平進不須苟求。儉非鄙吝。過情只是量入爲出。

羅景綸曰。民生在勤。勤則不匱。一夫不耕。必受其饑。一婦不蠶。必受其寒。是勤可以免饑寒也。農夫晝則力作。夜則頽然安寢。非心淫念。

無從而生。故淵明詩曰。四體誠乃疲。然而無異患。是勤可以遠淫僻也。戶樞不蠹。流水不腐。周公論三宗。文王之壽。必歸之無逸。是勤可以致壽考也。

天遊集曰。東坡言。人心一息不可縱逸。閒散既久。毛髮微事。便自不堪。誠哉是言也。余平日之病。正坐於此。自小以讀書爲業。除把筆攻文之外。世事茫然。不知纔有毛髮事。便覺

四本堂座右編卷之七 勤儉

不自寧矣。蓋懶惰之害也如此。陶侃豪傑士也。朝運百甕於齋外。暮運於齋內。豈無所用其心哉。正以人心一懶。則百體俱怠。百體俱怠。則心日荒。而萬事廢矣。

家教要略曰。今之學者。農固非其所事。然爲學以治生爲急。而農也者。治生之道也。垂商百技。既不可爲。則舍農更無資生策矣。昔竇融伊尹耕於莘野。孔明耕於南陽。其餘或帶經

而鋤或挂角而讀。亦何害其爲士哉。況古者士出於農。處畝畝之中。樂堯舜之道。上而廟堂之經綸。下而民生之利病。無不豫講於平時也。

宋辛棄疾言。人生在勤。當以力田爲先。故以稼名軒。

汪澄原曰。同畦而稼。勤者刈豐。同風而舟。帆楫具者先駛。亢陽赤地。良農汲甕而灌。猶入其

園。本堂庫有編

卷七 勸儉

三

半焉。回飈衝檣。長年者唱喝而力挽之。猶日致五十里。天人之際。此足以徵矣。故君子持世定。傾不言。運之否泰。節慾養生。不言數之修短。盡性作聖。不言才質之豐。簡。

子孫才分有限。無如之何。然不可不使讀書。貧則教訓童穉。以給衣食。但書種不絕足矣。若能布衣草履。從事農圃。足跡不至城市。更是佳事。關中村落有魏鄭公莊。諸孫皆爲農。張

浮休過之。留詩云。兒童不識字。耕種鄭家莊。不仕則農。無可憾也。但切不可迫於衣食。爲市井小人事。爾戒之。

譚子云。宮室奢侈。林木之蠹也。器物雕琢。財用之蠹也。衣服美麗。布帛之蠹也。口腹縱恣。穀果之蠹也。用費不節。府庫之蠹也。故一人知儉。則一家富。王者知儉。則天下富。蓋奢者三歲之計。一歲之用。儉者一歲之計。三歲之用。

本堂庫有編

卷七 勸儉

四

奢者富不足。儉者貧有餘。奢者心常貧。儉者心常富。奢者好動。儉者好靜。

教家要略曰。人家造屋太大者必凶。昔智襄子爲美室。士茁曰。高山峻原。不生草木。松柏之下。厥土不肥。今土木勝臣。懼其不安人也。室成三年而智氏亡。

與其貪饕以招辱。不若儉而守廉。與其干請以犯義。不若儉而企節。與其侵奪以聚仇。不若

儉而養福與其放肆以逐欲不若儉而安性
凡宮室器具衣服飲食交際禮儀之類只宜隨
自家力量所能爲者務在豐儉得中如財本
充裕故作貧寒之狀人鄙其吝用本窮乏故
爲富貴之態人笑其侈君子均弗與也

飽肥甘衣輕煖不知節者損福廣積聚驕富貴
不知止者殺身

治生先要除去債根若宿債在身病根不拔雖

爾本堂庫有編

卷七 勸儉

五

生財有術亦祇爲他人滋息耳王卡朋進理

財策有云生財不如節財省用方能足用

梭山陸先生家制云古之爲國者三年耕必有

一年之食九年耕必有三年之食以三十年

之通制國用雖有凶旱水溢民無菜色國既

若是家亦宜然故凡家有田疇足以贍給者

亦當量入以爲出然後用度有準豐儉得中

怨謫不生子孫可守

又曰居家之病曰飲食曰土木曰爭訟曰玩好

曰情慢有一於此皆能破家其次貧薄而務

周旋豐餘而尚鄙吝事雖不同其終之害或

無以異但在遲速之間爾夫豐餘而不用者

疑若無害也然已既豐餘則人望以周濟今

乃恣然必失人之情既失人之情則人不佑

之惟恐其無隙苟有隙可乘則爭媒孽之雖

其子孫亦懷不滿之意一旦入手若決隄破

爾本堂庫有編

卷七 勸儉

六

防矣

人家耕種多出於佃人之力固當以佃人爲重

東作之時有所假貸少收其息水旱之年察

其有虧早爲除減不可有非理之需不可有

非時之役不可容子弟僕輩私有所擾不可

強其稱貸使厚供息不可見其自有田園輒

起貪圖意親之愛之不啻如骨肉則我衣食

之源悉藉其力俯仰俱有所取資矣

予往謁麻城毛鳳崖先生於山中。留宿。因問諸
曰。先生婆娑丘樊。以何事爲樂。鳳崖曰。某平
居恒以禮義灌漑此心。以廉耻潤澤此身。以
勤儉訓飭子孫。此外奚所事哉。

持家者持二字符。曰勤。曰儉。夫孳孳乎種德布
惠。而後爲勤。淡淡乎聲利。百好而後爲儉。今
之所謂勤儉者。各耳。

祖義云。人生貴賤皆當勞苦。只這一碗飯。自勞
四本堂庫有編卷七 勤儉 七

苦來。若不勞苦。何以消之。此言有理也。

漢蕭何買田宅。必居窮僻。不治垣舍。曰。令後世
賢師吾儉。不賢毋爲。勢家所奪。

甘矮梅先生通五經。從學甚衆。有其徒御史謁
先生於家。留之饌。唯慈湯麥飯而已。因口界
一詩云。慈湯麥飯丹田煖。麥飯慈湯也可憐。
試向城頭高處望。人家幾處未炊煙。

聞之先輩云。俗言做人。家便至笑錙銖。不顧體。

面此。但做了家。不曾做得人。有一等局面要
好。遇事遇隆。此但做了人。不曾做得家。兩者
均非至當之法。必做人做家。兩無損害。乃可。
董朴成進士後。差過岳州。聞劉忠宣宅憂在里。
造謁焉。忠宣留之飯。飯麥糲。饌惟糟蝦。一器。
朴感省。終身持雅操。視昔胡紘。嗟先夫子無
隻雞斗酒之供。釀成爲學之禁。相去何如哉。
成王問太公。貧富豈有命乎。將理生不得其意。

四本堂庫有編卷七 勤儉 八

太公曰。盜在其室。計之不熟。一盜收種不時。
二盜取婦無能。三盜養女太多。四盜棄事就
酒。五盜衣服過度。六盜封藏不謹。七盜井竈
不便。八盜舉息就利。九盜無事燒火。十盜安
得富也。

曲禮曰。貧者不以貨財爲禮。

柳公綽在公卿間。最名有家法。嘗言。必待資裝
豐備。何如嫁不失時。

先方伯端俗約言曰。人之男女。不可於幼小之

時。便議婚姻。或昔富而今貧。或昔貴而今賤。

或所議之男。流蕩不肖。或所議之女。狠戾不

檢。從其前約。則難保家。背其前約。則爲薄義。

而爭訟。錄之以興可不戒哉。

又曰。少年勿慶生辰。古人劬勞之日。不延賓作

樂。今不拘老少。慶壽設筵。非禮也。

又曰。交接往來。必用名帖。每次一帖。已屬多事。

四本堂座右編卷七 勤儉

九

又折全東紅全東封函之類。施者過費。受者

無益。萬曆初里中士夫相拜。不過口傳。間有

自書名字於門者。其從質如此。今人帖以全

爲敬。以紅爲吉。出自何典。如用折用單。亦見

古雅。

嘗喜景行錄云。觀寢興之早晚。可識人家之興

替。

四本堂座右編卷七 勤儉 終

四本堂座右編卷之八

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

惜福

日中則昃。月滿則虧。天道尚不能免。木直先

伐。井甘先竭。物理又豈能違。況乎千駟萬鍾。

招忌之府。良田美宅。惹事之因。福何可長恃。

故現在之福。積自祖宗者。不可不惜。而後來

之福。遺之子孫者。不可不培。惜之正所以培

四本堂座右編卷八 惜福

一

之培。之正所以惜之也。載惜福第八。

人生天地間。語不可說盡。事不可做盡。心不可

使盡。衣不可穿盡。飯不可喫盡。福不可享盡。

留此不盡者。以貽子孫。蓋留有餘於後人。便

有不足於今日。善乎楊襄毅公父贍之言曰。

現在之福。積自祖宗者。不可不惜。將來之福。

貽於子孫者。不可不培。又曰。現在之福。如點

燈。隨點則隨竭。將來之福。如添油。愈添則愈

潤。

永寧公主嘗衣鋪翠襦。宋主謂曰。白。今勿爲此飾。公主笑曰。所費幾何。宋主曰。不然。主家服此。宮闈戚里必相效。京城翠羽價高。小民逐利。傷生寢廣。實汝之由。汝生長富貴。當念惜福。豈可造此惡業之端。

高力士於太宗陵寢宮見小梳箱一。柞木梳一。黑角篦一。草根刷牙一。嘆曰。先帝建義旗十

四年。坐此有緒。卷人 惜福

二

餘載。方致昇平。隨身服用。若此。將欲傳示子孫。永存節儉。具以奏聞。上至寢宮。跪奉肅敬。如不可勝。曰。夜光之珍。垂棘之璧。何以踰此。卽命史書於冊。

英宗謂李賢曰。朕視朝退。則朝母后。畢復親政務。旣罷。進膳。飲食隨時。未嘗揀擇。去取衣服亦隨宜。雖著布衣。人不以爲非天子也。

金溪胡九韶。從吳康齋學易。造詣潔修。家甚貧。

課兒力耕。僅給衣食。每日脯焚香。九頓首謝。天賜一日清福。其老妻常笑之曰。一日二食。菜粥。何名爲清福。九韶曰。吾幸生太平之世。無兵禍。又幸一家骨肉飽煖。無饑寒。又幸榻無病人。獄無囚人。非清福而何。予爲童子時。聞長者談此事。輒笑之。逮正德辛未。被華林之寇。已卯遭宸濠之變。避難山中。饑渴頓踣。至無所容身。始信九韶清福之言。良然。

附本堂座有緒。卷人 惜福

王

張子韶手執一扇。過數夏。破卽補之一皮履。汗弊闕裂。亦不易。頭上烏巾。以疏布爲之。漬以墨汁。夏間汗出。或致墨汁流面。而亦不問筆用秃筆。紙用故紙。以至衣服飲食。皆不揀擇。或問子韶。此是性耶。抑愛惜不肯妄用耶。子韶曰。汝且道我用心。每日在甚處。若一一自頭至足。理會此形骸。却費許多工夫。我不被他使。且要我使他。世人往往以我爲鄙吝。以

我爲迂僻。我見世人役役然爲此身所擾。自
早至夜。應付他不暇。特可發笑。

衡公岳知慶陽僚友諸婦嘗會飲在席者金綺
爛然。公內子荆布而已。旣罷不樂。公曰。汝坐
何處。曰首席。公曰。旣坐首席。又要服飾華好。
富貴可兼得也。耶。至今人爲美談。

盧懷慎儉約。嘗留客。論內人曰。爛蒸去毛。勿切。
折項客疑是鵝鴨。少頃出粟米飯。蒸瓠而已。

歸本堂座有編卷人惜福

四

前輩語曰。忽聞貧者乞聲。哀風雨更深。人復來。
多少。豪家方夜飲。食歡未許。暫停杯。此聞丐
作也。嗚呼。富人一盤足供貧人七日飽者有
矣。一宴足供窮人兩歲食者有矣。同託生爲
人。何忍擁肥自恃。半錢不予乎。寇萊公好聲
歌。以綾帛賞妓。有詩云。一曲笙歌一束綾。美
人猶自意嫌輕。不知織女機窓下。幾度拋梭
織得成。又云。風動衣單手屢呵。幽窓軋軋度

寒梭。臘天日短。不盈尺。何似妖姬一曲歌。字
字愴切。引而伸之。凡可約已施貧。當無不至
矣。

杜衍食惟一麪。或言太儉。公曰。衍本措大。名位
福祿皆國所有一旦去身。復爲措大。何以自
奉。

真率銘曰。吾齋之中。弗尚虛禮。不迎客來。不送
客去。賓主無間。坐列無序。真率爲約。簡素爲

歸本堂座有編卷人惜福

五

具有酒。且酌無酒。且止。清琴一曲。好香一炷。
閒談古今。靜玩山水。不言是非。不論官事。行
立坐卧。忘形適意。冷淡家風。林泉清致。道誼
之交。如斯而已。羅列珍饈。周旋布置。俛仰奔
趨。揖讓拜跪。內非直誠。外徒矯僞。一關利害。
反目相視。此世俗交。吾斯屏棄。

溫公真率之會。饌不過五子。瞻養福之箴。餽只
用三山谷五碗。自節。敬軒隻雞留啖。魏文靖

之一肉一菜不爲儉。張莊簡之不薑飯不宰牲以爲酣匪直存淡薄而可久亦將戒奢靡而防貪。

余嘗入會稽探禹穴止一僧寺其寺諸生借寓讀書者十餘人余輩所見會食俱用菜腐旬日或設醢魚不知有肉味也而江右士大夫居顯官亦不忘貧賤呼蔬菜曰舊朋友可美胡壽安初任信陽調獲鹿永樂中任新繁存官

園本堂座有緒

卷人

借福

才

未嘗肉食其子自徽來省居一月烹二雞胡怒曰飲食之人則人賤之矣吾居官二十餘年嘗以奢侈爲戒猶恐弗能令終爾好大嚼如此不爲吾累乎

趙葵嘗避暑水亭作詩云水亭四面珠欄遶簇遊魚戲萍藻六龍畏熱不敢行海水煎徹蓬萊島身眠七尺白蝦鬚頭枕一枚紅瑪瑙六句已成葵遂睡去有侍婢續云公子猶嫌

扇力微行人正在紅塵道

王廣津作相日庭穿一井將天下寶玉珍珠投其中汲水共飲李昌夔在荊州打獵其妻獨孤氏亦出紅粧錦勒女隊三千人魚朝恩有洞房四壁安琉璃板中貯江水及萍藻諸色魚蝦號魚藻洞段文昌富貴後打金蓮花盆盛水濯足謂酬生平所不足元載寵姬薛瑤菜幼嚼香肌肉皆香處以金絲却塵褥李德

園本堂座有緒

卷人

借福

才

裕好飲惠山泉自京至常州置水遞虞孝仁伐遼以駱駝負函盛水養魚自給羊稚舒冬釀令人抱甕須臾復易使酒速成味美符明使小兒跪而張口承唾于頓爲襄州日點出燈一上油二千石石季倫廁有紗帳茵褥婢供香囊劉實謂誤入其內劉琰侍妾數千悉教誦魯靈光殿賦韋陟饒備珍奇厨中所棄猶值萬錢宴公侯家雖極水陸不下箸噫天

地生財。只有此數。彼嗟半菽不飽。獨非吾屬。毛離裏而來者乎。侈汰自豪。究皆禍不旋踵。豈天道之惡盈。抑亦人事之必至。

唐太宗盛飾宮掖。大燃燈燭。與蕭后同觀之。因問朕設施處。孰與隋主。蕭后曰。彼亡國之君。陛下開基之主。奢侈自是不同。帝問隋主何如。蕭后曰。每至除夜。殿前設火山。數十盞。添水香根。每一山焚沉香數車。以甲煎篋之。焰

四本堂座右編卷八 惜福

八

起數丈。香聞數十里。一夜用沉香二百餘甲煎二百石。房中不燃膏火。懸寶珠一百二十以照之。光比白日。妾觀陛下殿前所焚。木殿內所焚。是膏油。但覺烟氣薰人。

胡太后使沙門靈昭造七寶鏡臺。合有三十六戶。每室別有一婦人。手各執一物。才下一關。三十六戶一時自閉。若抽此關。諸門皆啓。婦人各出戶前。

鵲峰子曰。唐末京師人春遊。以牡丹花爲勝賞。劉淵邀客賞花。乃繫水牛數百頭於前。曰。此劉氏黑牡丹也。夫牡丹花之富貴者也。彼愛之者。亦不過草頭露耳。若擬淵之牛。不猶寶藏中之八卦。絲竹中之風雅耶。

佛典言。思惟此食。墾植耘除。收穫蹂治。春磨淘汰。炊煮乃成。用功甚重。計一鉢之飯。作夫流汗。集合量之。食少汗多。

四本堂座右編卷八 惜福

九

人生未老而享。既老之福。則終不得老。未貴而享。已貴之福。則終不得貴。

撫州周百安與友書。索弟書者。但求舊連四紙。便堪揮灑。綾練皆不敢書。王荊公作字。未嘗輕用縑帛。獨于佛語用之。大有理。千絲萬絲。織來一筆兩筆。塗去弟詩。卽不惡字。卽不劣。亦不敢造此惡業也。

四本堂座右編卷八 惜福 終

四本堂座右編卷之九

邗水韓山子卓月朱潮遠輯

詒謀

形端則影直。無問于風雨晦明。源潔則流清。不分於江淮河漢。事非勉強。理有固然。故馬援戒子之言。首以孝弟。而顏氏教家之訓。不外詩書。諺亦有之。曾子家兒不解罵。孔子家兒不解鬪。則亦養之有素。而習與性成也。故四本堂座右編卷九 詒謀 一

問祖宗之澤。吾享者是。當念積累之難。問子孫之福。吾遺者是要思傾覆之易。

懷梅丁公家訓。非勤儉難免饑寒。非學問難希令善。非心地難徵福祉。非積慶難延門祚。宋藝祖受命三年。密鑄一誓碑于太廟夾室門。鑰嚴封。用黃纓蔽之。勅有司自後歲享及新

君卽位。謁廟禮畢。請讀誓辭。只許小黃門不識字者一人從。餘皆遠立。庭中卽小黃門亦只許驗封啓鑰。設香燭。揭纓畢。亟出下階。不許仰視。上至碑前。跪誦訖。仍封固如初。列聖相承。卽腹心大臣如趙韓王王魏公等。亦不知所誓何事。靖康之變。兵戎入廟。取法物去。門皆洞開。人得縱觀誓辭。辭只三行。一云。柴氏子孫有罪。不得加刑。縱犯謀逆。止于獄中。賜盡不得市曹刑戮。亦不得連坐支屬。一云。不得殺士大夫。及上書言事人。一云。子孫有渝。此誓者。天必殛之。其善後詒謀如此。

四本堂座右編

卷九

詒謀

二

唐太宗謂侍臣曰。朕自立太子。遇物則誨之。見其飯。則曰。汝知稼穡艱難。則常有斯飯矣。見其乘馬。則曰。汝知其勞不竭。其力則常得乘矣。見其乘舟。則曰。水以載舟。亦以覆舟。見其息于木下。則曰。木從繩。則直。君從諫。則聖。

韓琦每誠其子曰窮達禍福固有分定枉道以求之徒喪所守謹勿爲也余以孤忠自信未嘗有負緣憑藉而每遭人主爲知己今忝三公所恃者公道與神明而已

劉安世初除諫官入白母母曰諫官天子諍臣汝父欲爲而弗得汝今幸得居此當捐身以報國若得罪流放無問遠近吾當從汝故安世在職累廷諍或帝盛怒則執簡却立伺怒稍解復有抗辭旁觀者蓄縮悚汗咸目爲殿上虎

國本堂虛右編

卷九 論諫

三

鄭塾性至孝爲陝西臬司副使有聲其父家教至嚴嘗以俸易一紅褐寄之父大怒曰汝掌一方刑名不能洗冤澤物乃以此不義之物汙我邪卽封還以書責之塾欲見其父不可得以父爲教職居閒因秋闈需典試者謀于僚友往聘其父父怒復以書誚讓塾捧書跪

誦惶恐無地後爲府尹益勵其操歷進兵部尚書卒死土木之難

楊翥德冠一時鄰家構舍雨溜墜其庭公不問曰晴日多雨日少也或又侵其址公有普天之下皆王土再過些兒也不妨之句

南唐中書令周本好施或勸之曰公春秋高宜少留餘貲以遺子孫本曰吾繫草屨事吳武王僅至將相誰遺之乎

國本堂虛右編

卷九 論諫

四

陸平泉子彥章已丑登第後時方開館公貽書戒之有云於家則虞滿盈於國則妨英俊毋趨捷徑毋墮權門乃吾子也澹泊靜退此吾四字家傳箴兒謹佩之足也書至同榜盈坐視皆歎服不置

王昶謹厚名兄子曰默曰沉名子曰渾曰深戒之曰吾以四者爲名欲汝曹顧名思義不敢違也夫物速成則疾亡晚成則善終朝華之

艸。夕。而。零。落。松。栢。之。茂。隆。冬。不。衰。是。以。君。子。戒。闕。黨。也。夫。能。屈。以。爲。伸。讓。以。爲。得。弱。以。爲。強。鮮。不。遂。矣。

陶潛爲彭澤令。送一力給其子。書曰。汝旦夕之費。自給爲難。今遣此力。助汝薪水之勞。此亦太子也可善遇之。

胡安國子弟或出宴集。雖夜深不寢。以俟其歸。驗其醉否。且問所集何客。所論何事。有益無

益。以是爲常。

孟仁少從李肅學。其母爲作厚褥。大被曰。兒無德致客。學者多貧。故爲廣被。庶得與氣類接也。後除鹽池司。爲作鮮以寄母。母責之曰。汝爲鹽官。而以鮮寄我。何以遠嫌。

司馬溫公無所嗜好。獨蓄墨數十觔。或以爲言。公曰。吾欲子孫知吾用此物何爲也。

趙簡子之子長伯魯。次無恤。將置後。不知所立。

乃書訓戒之。辭于二簡。以授二子曰。謹識之。三年而問之。伯魯不能舉其辭。求其簡已失之矣。問無恤。誦其辭甚悉。求其簡出諸袖中而奏之。簡子以無恤爲賢。立以爲後。

孟子少時問東家殺豬何爲。母曰。欲啖汝。旣而悔曰。吾聞胎教。割不正不食。席不正不坐。今適有知而欺之。是教之不信。乃買豬肉以食之。

盧坦爲河南尉。杜黃裳爲尹。召坦語曰。某宦子狎惡人破產。公盍捕之。坦曰。凡居官多積愆。剝下所致。如子孫善守。是天祐不道之家也。不若仍聽不道以歸于人。

包孝肅公家訓云。後世子孫仕宦有犯賊盜者。不得放歸。本家亡沒之後。不得塋於大塋之中。不從吾志。非吾子孫。其下押字。仰珙刻石於堂屋東壁。以詔後世。

先方伯在宣雲時家書云付兒潮遠丟爾等一年餘心中痛割囑付你刀耕火種尚有天災我爲朝廷封疆受多少勞苦今乃亦有註謾處卽此日月之蝕亦卽此當猛省人生衣食有分定若不愛惜穿吃盡卽不乞丐亦必爲無耻花子不可在小營生人身上賺他半分三釐見他擔肩負背之苦不由得見景傷情切莫說門面在這裏要花費若弄窮了門面

休妄想休謀人休自驕休怨貧貧則免人弄害有禍也小有病也不兇惡一箇謙字一生受用不盡兩箇勤儉字子孫享用不了好生認得定立得定便是天地間奇男子我今老了衰了一生之過悔不徹了最要緊是不可厨中刀上見血說着也怕不可與貧漢爭一升一合寧可少吃一碗飲食下喉去不過肚中多飽些穢汗遇驕奢狂人只說道你是有福人我命薄怎能比此是我一生得力處崇禎七年閏八月初九日筆

羅一峰先生及第後以書寄子弟所謂好子弟者非好田宅好衣服好官爵一時誇耀閭里者也謂有好名節與日月爭光與山嶽爭重與霄壤爭久足以安國家足以風四維足以奠蒼生足以垂後世如汴宋之歐陽修如南渡之文天祥輩是也若只求飽煖習勢利如前所云則所謂惡子弟非好子弟也此等子弟在家也足以辱祖宗殃子孫害身家出而

國本堂座右編

卷九

論諫

九

仕也足以汗朝廷禍天下負後世甚至子孫有不敢認如蔡京秦檜輩豈祖宗父母之所願哉想其氣焰官勢富貴容止亦有如今日鄉里中一二前輩也而今安在哉然則所謂好子弟者亦在父兄有以成就之爾
裴晉公常訓其子云凡吾輩但令文種無絕間有成功致身萬乘

謝天

李文節有仲弟布衣也大拜後其弟自家候公

方巾鮮衣以見公詢家事及寒溫慰勞後訝其巾服因詰以所自曰遊泮乎縉粟乎抑九載乎弟皆曰否否公曰既不出此則誰不知李九我弟爲布衣而服冕服乎詰以原帽何在曰尚在袖中公曰何無得俗也弟奉命惟謹夫以元老之弟卽屬布衣何嫌儒服而公繩以本等巾服其弟了無難色公弟之醇謹正兩相成哉

國本堂座右編

卷九

論諫

十

先考亭語錄中載東坡子過范淳夫子溫皆出入梁師成門下以父事梁梁妻死欲以母禮爲服忌某人而衰經以往文公語門人惜其名父之子有此又先朝兵部尚書茹常衡州衡山人也太宗靖難首先勸進卽位遂封忠誠伯後死官其子鏞襲爵鏞以父在功罪之間不受又宋晟以父開國功襲都督亦通謀于燕邸其子瑄乃以力戰死于靈壁蘇范可

謂見辱乃尊。茹宋可謂有愧。乃子不知平日家庭之教何如也。

何元明云：士夫積財無非爲子孫計耳。然古人有云：賢而多財則損其志，愚而多財則益其過。又黃山谷言：男女墮地，自有衣食分齊，其不應凍餒溝壑者，天不能殺也。此皆萬金良藥，士大夫不可不知。

人每臨終時，憂子孫異日貧苦，不思子孫貧苦

爾本堂座右編 卷九 論謀

士

從何而來？乃從祖宗積惡中來。平日專事苛刻，計便宜，凡損人利己之事，靡所不爲。是日殺子孫也。平時殺子孫，至臨終則憂子孫自我殺之，復自我憂之不惑之甚哉。

家業興于不足，敗于太足。故須嘗教有些不足處，若十分像意，便有不恰好事出來。

同居父子兄弟，賢否相半。若頑狠刻薄，不惜家業之人先死，則其家興盛未易量也。若慈善

長厚勤謹之人先死，則其家不可救矣。諺云：莫言家未成，成家子未生。莫言家未破，破家子未大。亦此意也。

父祖做的，便是子孫楷式。主人行的，便是厮僕效法。非禮之言，切莫內談；醉飽之語，慎勿外洩。

東陽陳同夫資高學奇，跌宕不羈，常與客言，昔有一士降於富家，貧而屢空，每羨其隣之樂。

爾本堂座右編 卷九 論謀

主

一日衣冠謁而請焉。富翁告之曰：致富不易也。子必齋沐三日而后予告子，以其故。士人如言復謁，乃命待於屏間，設高几，納師資之質，始揖而進之。曰：大凡致富之道，當先去其五賊。五賊不除，富不可致。士人請問其目。富翁曰：卽世之所謂仁義禮智信是也。士人聞之愕然而退，曰：如此致富，某卽死不願也。

四本堂座右編卷九論謀 終

四本堂座右編卷之十

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

種德

種粟得食必無怠於耕耘種木得材必無失其培壅君子種德不以昭昭伸節不以冥冥墮行故老子曰善建者不拔善抱者不脫修其身其德乃真修之鄉其德乃長修之於國其德乃豐修之天下其德乃溥種德者可不

四本堂座右編卷之十 種德

勉乎載種德第十

凡事存一念天理心雖不必責報於後子孫賴之每日說幾句陰陽話縱未能盡施於人鬼神鑒之

夫不知有秋之獲者見人投種則怪曰奈何以可食之物棄之淤泥不知福田之道者亦然語曰臨淵羨魚不如結網渚中人士業已知之慎無惜種

曹武惠王討蜀初克成都。有獲婦女者。悉閉一第。竅以度食。且戒左右曰。是將進御。當密衛之。洎事罷。訪其親。還之。無備禮嫁之。

韓絳曾布建議復肉刑。詔輔臣議。呂公著曰。後世禮教未備。而刑獄繁。肉刑不可復。將有踊貴履賤之議。王珪欲取死囚試劓。刑之。公著曰。不可。刖而不死。則此法遂行矣。議遂寢。

國朝大學士高拱上言。國家用人。不得官於本國。本堂座右編卷之十 種德

土。惟有民社之責。然耳。若夫學倉驛遞等官。官卑家貧。一授遠官。或棄官而不能赴。或去任而不能歸。零丁萬狀。情實可憐。近例教官得授本省地方。乞視此爲例從之。

王克敬常爲兩浙鹽運使。温州鹽犯以一婦入至。克敬大怒曰。豈有逮婦人行千里外與吏卒雜處者。汗教甚矣。自今母逮著爲令。

肅宗宴於官中。時有蕃將阿布思伏法。其妻配

掖庭因隸樂工。是日爲假宮之長。上及侍宴者笑樂。政和公主獨俛首不視。上問故。公主曰。禁中侍女不少。何必此人。使阿布思真逆人。其妻亦刑人。不合近至尊之座。果冤邪。豈忍使其妻與群優襍處。妾深以爲不可。上亦憫惻。爲之罷戲。

宋舊制配崖州人。例止三百。溢數則投先到者於海。有南海太守奏云。所以不殺而宥之遠。聞本堂座右編卷十種德三。方者欲生之也。推之海復殺之矣。不若移先到者入內地。以彰朝廷不殺之德。帝感悟可其奏。

蜀青陽夢炎。在澧陽。置生老病死苦莊責倅匠司出入專濟生而無依者。老而無子者。病而無藥者。死而無棺者。苦而無告者。五者有一。卽與之餽。後移節常武。再創無恩庫。民皆德之。

李沆有一僕。通金十千。一夕遁去。其女十歲。有姿。自繫一券於帶。願賣宅中以償。丞相視夫人曰。當如已子育之。俟長求夫嫁之。請夫人親爲結褵。務在明潔。夫人如教。及笄擇一婿。具奩歸之。後僕歸。女白之感公刻骨。公病。夫婦刲股作羹。及薨。服衰三年。

念庵羅公清介。歸囊無一文。道經蕪湖。病亟。抽分項東甌。爲調醫藥。有揚買犯重辟。願獻子。聞本堂座右編卷十種德四。金求解。項欲以此爲公壽。公力却。事乃寢。既而思曰。是大賈不活矣。項君必以我故而不脫之獄。乃貽書謝項。因潛爲解之。賈得生。不知爲公力也。

江右萬拙菴。謹厚好行德。一生怕見官府。子衣成進士。授刑部主政。公布衣小帽。不改其舊。逮單恩受封冠帶。謝恩拜祖先畢。卽珍藏之。仍舊衣帽。鄉人訝曰。今受榮封。巾服何妨。曰。

此我鏡中面目。我安我山農之分。勿復相苦。世俗子爲官。稱其父爲老老。每呼之不應。曰。我自萬拙菴。不敢當老。故不應。比部奉命恤刑南湖。乘便歸省。有衡陽囚欲脫罪。家屬携重貲。乘起行投轎中。視之千金也。繫其人發黃梅縣。金貯庫中。公駭相謂曰。其人本爲減罪。今罹此不滋重耶。盍釋之。比部唯唯。釋其人。還金而去。

園本堂庫有編卷十種德

五

釋曇遷與范蔚宗遊。歿後蔚宗被誅。門有十二喪。交知無敢近者。曇遷迺貨衣物。悉營送塋。宋孝武聞而嘆賞。語徐爰曰。卿著宋書。勿遺此士。

羅惟德任寧國時。一日謁劉寅。喜動顏色。曰。今日一大愉快事。寅問何事。曰。近貧宗有十數人。以饑荒遠來乞周。比積俸餘。施散殆盡。家大人以下及諸眷屬。無一阻撓我者。爲是喜。

然耳。

鎮江靳翁。踰五十無子。訓蒙於金壇。其夫人嚮釵梳買隣女爲侍妾。翁以冬至歸家。夫人置酒於房。以隣女侍。告翁曰。吾老不能生育。此女頗良。買爲妾。或可延靳門之嗣。翁頰赤。俛首。夫人謂已在而翁報也。遂出而反扃其戶。乃翁繼起。戶已閉。遂踰窓而出。告夫人曰。汝用心良厚。不特我感汝。我祖考亦感汝矣。但

園本堂庫有編卷十種德

六

此女幼時。吾嘗提抱之。恒願其嫁而得所。吾老又病多。不可以辱。遂憐而還其女。踰年。夫人自受妊。生貴。十七歲發解。明年登第。爲賢宰相。

周必大。字洪道。廬陵人。紹興中。監臨安府利濟局。局門內失火。延燒民家。逮吏論死。未報。必大問侍吏曰。假設火自官致。當得何罪。吏曰。當除籍爲民。必大遂自誣。伏坐。失官。吏得免。

死必大歸。刻苦讀書。中博學宏詞科。歷官至宰相。封益國公。

麻城劉莊襄贈翁仲倫。家貧。初婚之夕。有偷兒入室。起視。乃素識者。公曰。乃汝耶。卽檢夫人首飾數件與之。命速去。許以不言。垂老。夫人問爲誰。公曰。業已許。不言。奈何。問及。

趙清獻家於三衢。所居甚隘。弟任以厚直。易隣居。公不樂。曰。吾與此。翁三世爲隣矣。忍棄之。

兩本堂庫布編卷十種德

爭命亟還。翁居而不追其直。

嚴養齋有子。起一書房於花園中。已落成矣。接養齋公一看。公登樓望之。卽命工人拆去此樓。不知其故。人問之曰。且拆了。我說及拆後。問之曰。隣家有張姓者。亦青衿也。正在此側。我以其不利於彼。故命拆之耳。

滇臨安王公璟。爲諸生時。有母在堂。歲暮支廩銀回。欲修甘旨奉慈氏。途中忽見兩夫婦。慟

哭不捨。詢之。則去以罪。謫戍湖南。欲賣妻爲道里費耳。公聞言大不忍。遂以所支銀贈之。戒以勿相棄捐也。夫婦跪叩感謝。問其姓名而去。後公登鄉榜。赴京會試。與同列欲於洞庭登舟。正行間。忽一婦覆水濺公衣。公曰。那可爾。婦乃識公。問曰。公非臨安王相公乎。公曰。然。婦大呼夫曰。恩人來矣。夫出見公大喜。撫死不放。必欲留公。公不得已從之。入其室。

兩本堂庫布編卷十種德

則神座之間有木主。公姓名在焉。香火奉祀。唯謹。遂置酒款公過夜。同舟者不能待。捨公去。遲明有人來云。昨前行者俱。葬魚腹矣。公更留一日始別。公後錄甲科。仕至巡按御史。

子二。孫二。皆舉於鄉。冠冕蟬聯云。

豫章大稔。新建縣一民。鄉居窘甚。家止存一木桶。售銀三分。計無復之。乃以二分銀買米一分。銀買信。將與妻孥共一飽食。而死炊方熟。

會里長至閭索丁銀。里長遠來而餓，欲一飯而去。辭以無入厨見飯，責其欺。民搖手口，此非汝所食，流涕而告以故。里長亟傾其飯而埋之，曰：「若何速如此？」吾家尚有五斗穀，隨我去，負歸可延數日。民感其意而隨之，得穀以歸。出之則有五十金在焉。民駭曰：「此必里長所積，積官者誤置其中。」渠救我死，我安忍殺之？遽持銀至里長所，還之。里長曰：「吾貧人，安得此銀？」此殆天以賜若者。其人固不肯持去久之，乃各分其半。兩家皆得饒裕。

曹彬知徐州，有吏犯罪，立案逾年。杖之人皆不測，曰：「吾聞此人新娶婦，若杖之，舅姑必以婦爲不利，朝夕呵罵，使不能自存，吾故緩其事而法亦不赦也。」

天台宋氏家本富，後貧，鬻廬於隣，價成作詩曰：「自嘆年來刺骨貧，吾廬今已屬西隣。殷勤說」

與東園柳他日相逢，是路人。富者見詩，惻然卽以券還之，亦不索其直。

樓護有故人呂公，無子，歸護護身。與呂公妻與呂媼同食，及護家居，妻子頗厭呂公。護聞之，流涕責其妻子，曰：「呂公以故舊窮老託身於我，義所當奉，遂養呂公終身。」

張寧晚年無子，禱於家廟，曰：「寧何陰禍，至辱先人。傍一妾云：『誤我輩卽陰騭耳。』公卽日嫁者。」

數人

崇禎癸酉，先君子任黔臬五年，犴狴多疫痢，特爲奏請未減。於是十府之獄爲空，有重囚在繫者，遣幕官掃囹圄，滌枷杻，冬寒賑湯粥，給草薦以爲常。曾於熱審時，見囚匍伏拾溝中瓜皮充腹，遂戒子孫每飲食不當，揀擇必念饑餓之苦，于患難時更爲可憐。

先大父榮祿大夫，壽八十四歲，不二色，居常不

衣冠不見子孫蓄藥治人不擇遠近嘗有稱貸貧不能還者徹私焚券不令人知溺器不假手僮僕曰何得以穢污累人府縣禮請鄉飲却之云奈何以我試盛典曾堊先資政曾祖甫三日復山時恰有產婦伏於墳頭血汚狼藉族人嗷嗷不休先大父呵斥之命僮僕煮糜食孕婦徐引之而去及易簀時沐浴竟自着衣冠受子孫拜辭乃言曰不願金玉重

重富但願兒孫箇箇賢更無一語遂逝

先大父誌

南柯字道充

明嘉宗癸亥貴陽安賊之變圍城十月先方伯時爲郡守官民捕鼠雀煮靴革掘草根食之無遺齒頰皆爲焦黑父食其子妻食其夫較黃巢之亂更勝及圍解後骨骼如山隸卒百姓無一存先子自督僮僕積聚掩埋僮僕之身臭味有不堪聞者群虎晝行城中擇人

而食先君子爲文告城隍忽一虎伏於廟階下若有物挾持之者遂擒殲焉又一夕夢城隍云吾有難何不救先君心動次日至廟見神面上有箭射入寸許先君子手拔之昔人云亂世廢法神靈如此可畏哉

先君諱家民字同人

陳舉曰爲善事者必享福報積陰德者子孫必昌不殄天物不肆盜淫不毀正教善事也救死扶傷急人患難無縱隱賊隱德也不作善事不積陰德則惡趣無所不入昔李先微精勤求道積有年矣一日於少室山遇異人告之曰爾今求道當提拔世人耶當只了自己耶若只爲自身神仙不取然則爲善固佳又須提拔世人提拔當如何開示悟人是也浮圖書云無有一善從懶惰懈怠中得無有一法從驕慢自恣中得

古云三世爲將道家所忌然以殺止殺亦是其

必有者顧用之何若耳。第一怕無事。生事以百萬枯骨。博封侯賞。第二怕以暴易暴。冒殺平民。攘功首級。第三怕盛戰。屠害王敵。俱損。故如曹武惠徐中山輩。手造區夏。又能戢軍。禁殺其福德。便不可勝數也。不然善戰如淮陰。黥布。善射如羿。莽由基。後安在乎。出妻令其可嫁。絕友令其可交。長存此心。怨尤自寡。

四本堂庫有編

卷十 種德

主

富貴之家。嘗有窮親戚往來。便是忠厚。貧而好施。功倍於富。富而好聚。惡倍於貧。王義方爲魏徵所知。徵欲妻以夫人之姪。王辭不取。俄而徵薨。王乃取女。人問其故。曰。初不附宰相。今感知已故也。韓魏公琦爲相。每見文字有攻人隱者。必手自封記。不令人見。

王義方舉明經詣京師。客有徒走疲於道者。自

言父宦遠方病且革。欲往省覲。困不能前。義方解所乘馬遺之。不告姓名而去。

韓琦在政府時。以三十萬錢買女婦張氏。姿色美麗。券成。張忽潛然曰。妾本修職郎郭守義妻也。部使者挾私竊以敗官。今秋高歲晚。實恐盡室餓死。示師願沒身於人以活。守義見女。琦惻然憫之。遣張持錢還舍。令語守義。敗官果非。事可訴之朝。事曰。汝却歸我家。郭後

四本堂庫有編

卷十 種德

十甫

得辯雪。張來如約。琦不使至前。曰。吾位宰相。豈可妾士人妻。向者錢費用應盡取。前日券包金二十星。助汝之官。善視兒女。張涕泗感激百拜而去。

沈特貶筠州。買一切妾。携與俱行。七年後歸。呼妾父母使嫁其女。仍是處子。有獻詩云。昔年單騎向筠州。覓得歌姬共遠遊。去日正宜供夜直。歸來渾未識。春愁禪人尚有香囊愧。道

士猶懷炭婦羞鐵石心腸延壽藥不風流處却風流

吳次魯年五十餘僅一子國彥已受室彥自念孱弱欲父更舉子以爲宗祧計請於母母語次魯魯曰貧家有子足矣安用多爲母子乃私罄衣飾餘贏置一妾比入門羸然病婦醫云不治但亟賣猶可得值母子乃令原媒改遣議已成次魯知之曰我既爲人誤安可復

國本堂座右編

卷十

種德

五

誤他人且此妾在吾家猶可望生一出吾門萬無生理所得不過十金安忍棄之竟留其妾且實以告買者還其直而去妾自是病愈平復如舊

李善爲李元蒼頭元家疫死垂盡惟孤兒續始生數旬而貲財千萬諸奴謀殺續分其財產善潛負續逃瑕丘山中親自哺養乳爲生通推燥居濕備嘗艱勤續雖在孩抱奉之不異

長君有事輒長跪請白然後行之閭里感而修義續年十歲善與歸本縣修理舊業告奴婢於長吏悉收殺之時鍾離意爲瑕丘令薦善行狀光武屢擢日南太守往任道過李元塚未至一里乃脫朝服持鉏去草拜墓哭泣甚哀身自炊爨執俎豆以修祭祀垂泣曰君夫人善在此盡哀數日乃去

國本堂座右編

卷十

種德

六

羅道琮貞觀末徙嶺南同徙一友人死荆襄間臨歿哭曰人生有死我獨委骨異壤乎道琮曰我若得還不使君獨留瘞路左去歲餘遇赦歸方霖潦失殯處道琮慟諸野涕忽起波中道琮曰屍在可再沸水復沸乃得屍還中路宿旅店彷彿見友謝曰君德生死不易名位將不止此也尋擢明經知名當世孫文簡所居之左爲太清道院當路欲舉其地界公公曰此童時所息遊也其羽流亦舊所

交與吾既不能營葺忍奪之乎又一葬地與公第密邇公榮歸其人欲徙去公不許乃築墻以障之

有徽商過九江見江干有舟被劫商泊而救焉內有孝廉七人各給以衣食且贈路資以去初不問七人爲誰明歲癸未登第六人其一爲蒲田方萬策久之萬策分巡嘉湖屠憲副也陽譙之其時商以資盡自鬻於屠爲奴矣

四本堂座右編

卷十

種德

七

方公見其侍譙駭之呼至几前細審來歷因曰爾曾記八年前活數人否商云某已忘之良久乃云曾在九江救失盜者方公出席長跪曰我恩兄也七人之中我與焉卽告屠贖至公解款月餘贈數百金又東同難者贈之商某大富仍歸於徽

孫屢川祖淳厚正直偶貨物得假銀二兩念此銀既不可用亦不可別誤人至東湖之濱復

於水中走數十步投之深處

密雲有富翁一子數歲失去求之勿得翁念殊切值天暑數人歇涼於其門坐久竟去翁見門後一黃袋盛銀數錠翁俟其還少頃一人號泣曰我津衛解邊餉者適與同伴借此歇涼解袋置後門快行忘取倘長者收得願與均分翁驗還之其人拜謝且懇所以報德翁俛首久之曰老拙久失一子此行但覓清秀

四本堂座右編

卷十

種德

八

孩童一二賜我足矣其人銘刻而去事畢回至途見人攜小兒請鬻其人計翁恩厚遂買聯騎送至翁門下馬兒遂竟入室中舉家號泣始知鬻兒卽翁子也翁大喜復厚贈其人凡人施恩於不報之地便是積陰德以遺子孫使人敢怨而不敢言便是損陰德處隨事皆然當官尤甚

四本堂座右編卷十種德

終

四本堂座右編卷之十一

邗水韓山子卓月朱潮遠輯

勸誠

讀書千言不如實踐一言知道百步不如力行一步好事當前休放過極力擔承高談入耳要思量悉心體認人所應有我必皆有人所應無我必皆無噫玉石相攻玉漸靡焉而或益之潤金火相守金則流矣而實益之精

四本堂座右編卷之十一 勸誠

故伸勸誠以當箴銘述勸誠第十一

紫虛元君云遁生于安靜德生于謙退福生于清儉命生于和暢患生于多慾過生于輕慢禍生于多貪罪生于不仁

凡多積陰德諸福自至這一般利是取之於天盡力農事加倍收拾這一般利是取之於地善教子孫後嗣昌盛這一般利是取之於人諸如此利俱不用文約不廢貲本不定分數

不用追討不傷和氣不取怨惡不招詞訟不致坑陷不怕花費却正大光明傳得久遠

困天下之智在愚窮天下之辯在訥服天下之勇在怯少言不爲人忌少行不爲人短少智不爲人勞少能不爲人役人知三在四少遊世有餘矣

云何是第一等人曰本分人是云何是本分人曰走江湖不如理田園鍊丹砂不如惜五穀

四本堂座右編卷之十一 勸誠

二

結權貴不如樂妻孥奉仙佛不如歆祖考

捨事以清心斷欲以寧神便是扁鵲醫不須請他明裡不傷人暗裡不虧心便是閻羅王不須怕他有時不妄用無時守得定便是陶朱公不須求他蔑草不妄拔鷄犬不妄殺便是南無佛不消念他

天機至巧儘你如何美計那美計處恰爾曲投其機躲避他不得人眼至尖儘你如何彌縫

那彌縫處忽已早落其眼哄騙他不得

交市人不如交山翁。謁朱門不如謁白屋。聽街談巷語不如聞樵歌牧詠。談今人失德過舉不如述古人嘉言懿行。

邵康節嘗誦希夷語曰。得便宜事不得再作。得便宜處不得再去。又詩曰。落便宜是得便宜。王荊公詩云。愚濁生瞋怒。皆因理不通。休添心上識。只當耳邊風。長短家家有。炎涼處處同。

明本堂座右編 卷十一 勸誡

三

是弄無實相。究竟總成空。

誠世十着云。第一着忍些。好多忍耐。少煩惱。艱苦自家知。便益隨人討。放鬆肚皮謹閉口。不怕撞着無理鳥。第二着寬些。好是個大容的小肚腸。空窄撇。較量多與少。一條大路儘人行。荆棘叢中要跌倒。第三着靜些。好是非場多鬧炒。無事蚤關門。有飯休儘飽。閒閒散散樂陶陶。何苦奔波滿街跑。第四着淡些。好淡

滋味。無價寶。酒淡不醉人。菜淡少煩惱。淡淡交情耐久長。富貴濃華難守保。第五着省些。好費用多。來路少。精神休逞強。心機休弄巧。省些福分與兒孫。免得自身都使了。第六着平些。好做蹊蹺。成懊惱。路間有不平。剗削定是蚤。老佛指出平等心。免人墮落畜生道。第七着讓些。好路徑窄。迴避蚤。驢馬望前擠。一定擠箇倒。憑人向主。我抽身。傀儡戲場先看

明本堂座右編 卷十一 勸誡

四

飽。第八着癡些。好會使乖。偏不巧。除夜賣癡。欲收買如活寶。癡人從來有癡福。伶俐奸欺窮到老。第九着笑些。好鎖愁眉。容易老。鎮日笑嬉嬉。睡到日出卯。花前月下離色邊。拍手打掌齊叫好。第十着窮些。好免經營。沒處討。無事入公門。有興眠芳草。梁上君子不下顧。化緣僧道靜悄悄。

許真君諭言云。心頭不善。念經無益。違法欺公。

修身無益。不善取利。布施無益。不明自性。問禪。無益。不惜元氣。服藥無益。心高氣傲。廣學無益。時運不通。枉求無益。無心出世。學道無益。生不孝親。死祭無益。不斷殺生。戒葷無益。申閣老百字銘曰。慾寡精神。爽思多血。氣衰少。杯不亂性。息氣免傷財。貴是勤中得。富從儉裏來。溫柔終益已。強暴必招災。善處真君子。可嘆是禍胎。暗中休使箭。半裏放些呆。養性

園本堂座在緒

卷十一 勸誡

五

須修善。欺心莫喫齋。衙門休出入。鄉黨要和諧。安分身。無辱閑。非口莫開。世人依此勸。災退福重來。

李太白云。千般營運。不如淺種深耕。死後披麻。不如在生孝順。結義他人。不如自家骨肉。買命放生。不如存心莫殺。發願修行。不如還了宿債。千般計較。不如本分爲人。

彭執中云。任世一日。則做一日好人。居官一日。

則行一日好事。

諺云。若要小兒安。長帶三分饑與寒。士君子亦須帶得幾分饑寒。然後骨堅神完。內可以練性。真外可以經世務。若向肥甘輒滑中。卷却悠悠忽忽。便斷送一生矣。

待有餘。而後濟人。必無濟人之日。待有暇。而後讀書。必無讀書之時。

閒中不放過。忙處有受用。靜中不落空。動處有

園本堂座在緒

卷十一 勸誡

六

受用。暗中不欺隱。明處有受用。少時不怠墮。老來有受用。

天地之氣。暖則生。寒則殺。春和氣融。勿論盛卉。茂木。卽枯木。廢草。亦發新枝。故性氣清冷者。面帶憂容。受享亦涼薄。卽在富貴之家。亦必不福。以天下未有氣寒而不殺者。

齒以堅毀。故至人貴柔。刃以銳摧。故至人貴澁。神龍以難見稱瑞。故至人貴潛。滄海以汪洋。

難量。故至人貴淡。

但帶得一個澹字。來一生歇宿有餘。但守得一個簡字。定一生受用不盡。

處家制事。遭一番魔障。益長一番練達。御人接物。容一番橫逆。益增一番器度。此皆動心忍性。成身成德之境。不可輕易視過。

楚人有得意事。便當生忻喜心。見人有失意事。便當生憐憫心。皆自己真實受用處。忌成樂。

因本堂座有編卷十一 勵誠 七

敗。何預人事。徒自壞心術耳。

林退齋先生臨終。子孫跪膝前請曰。大人何以訓兒輩。先生曰。無他言。若等只要學喫虧。從古英雄。只爲不能喫虧。害了多少事。

世傳文昌帝君。部從者爲天聾地啞。蓋帝君所司。定爲人間爵祿之籍。以爲凡享爵祿者。必須笨鈍昏塞。不然亦是狡黠裝聾做啞。一輩若逞聰明。定遭黜落。

柳玘戒子弟曰。凡門第高。可畏而不可恃也。立

身有失。得罪重於他人。死無以見先人地下。此所可畏也。門高易驕。族盛招忌。懿行人未之信。少有疵隙。衆指乘焉。此所不可恃也。故膏梁子弟。學加勤行。加勵。僅得比他人爾。

胡文定公語楊訓曰。人家最不要事事足意。常有些不足處。便好人家才事事足意。便。有不好事出來。亦消長之理然也。

因本堂座有編卷十一 勵誠 八

洛陽振德坊。皆貧民例享糟糠之薄。賀知章目爲糠市。光武皇后弟郭况家。工冶之聲不絕。人謂郭氏不雨而雷。東京號爲金穴。嗟夫。衆人以糠爲市。彼獨以金爲穴。造物何不齊如是。雖然。糠市可常。而金穴未聞百世守也。

王平甫該洽善議論。與其兄介甫論新政。多援據。介甫不能聽。姪雋病亟。介甫命道士作醮。大陳楮錢。平甫曰。兄在相公。須要令天下後

世人取法。秀雖疾。丘之禱久矣。爲此奚益。且兄嘗以君法繩吏奸。今以楮錢邀福。安知三清門下。獨不行君法耶。

善事本好做。無心做不得。你若做好事。別人分不得。忤逆不孝。順天理容不得。王法鎮乾坤。犯了休不得。良田千萬頃。死來管不得。靈前好供養。起來喫不得。錢財堆過壁。臨行將不得。命運不相助。却也強不得。兒孫雖滿堂。死來替不得。

南本堂座布編

卷十一 勸誡

九

弇州山人養心歌。得歲月。延歲月。得歡悅。且歡悅。萬事乘除。總在天。何必愁腸千萬結。放心寬。莫膽窄。古今興廢言可徹。金谷繁華眼裏塵。淮陰事業鋒頭血。陶潛離畔菊花黃。范蠡湖邊蘆花白。臨潼會上膽氣雄。丹陽縣裏簫聲絕。時來頑鐵有光輝。運去良金無艷色。逍遙且學聖賢心。到此方知滋味別。簾衣澹飯。

足家常養得。一生一世拙。

昔時賢文中有最可喜者。藥能醫假病。酒不解真愁。又點塔七層。不如暗處一燈。

茅季偉詩云。欺誑得錢君莫羨。得了却是輸他。便來往報答甚分明。只是換頭不識面。多置田莊廣修宅。四隣買盡猶嫌窄。雕牆峻宇無歇時。幾日能爲宅中客。造作田莊猶未已。堂上哭聲身已死。哭人盡是分錢人口。哭元來。

南本堂座布編

卷十一 勸誡

十

心裏喜。衆生心兀兀。常住無明窟。心裏爲欺謾。口中佯念佛。是皆真實不虛話也。聞此則少者當戒。況老人乎。有罵佛者。罵止。問子以禮從人。其人不納。禮歸子乎。今子罵我。我亦不納。子自持禍歸子身矣。猶響應聲。影之追形。終無免離。慎勿爲惡。傷心之怨。莫如攘利。沒世之恨。無如發隱。發人隱。私人誰容我。奪人利益人誰甘。我出爾反。

爾戒之哉。

凡居人上有勢分之臨。惟以恕存心。可以容下。故行動必先聲咳。步遠則有前導。燕坐則無簾窺壁聽君子。不發人陰私。不掩人之所不及也。

不自重者取辱。不自畏者招禍。不自滿者受益。不自是者博聞。吉凶悔吝。何關於天。

宋王嘉叟與王龜齡別。語龜齡曰。吾輩會合不

四本堂座有續卷十一勸誡

士

可常。但令常留面目。異日可以相見。龜齡每嘆服之。元劉敏中嘗與同儕言志曰。自幼至老相見而無愧色。乃吾志也。

對官長而言清。則不清者見怒。對朋友而言直。則不直者見憎。

捏造歌謠。不惟不當作。亦不當聽。徒損心術。長浮風耳。若一聽之。則清淨心田中亦下一不淨種子矣。

乾坤是缺陷世界。休擇便求全。仕途是名利戰場。莫衝鋒陷陣。

慾不除。似蛾撲燈。焚身乃止。貪無了。如狸嗜酒。鞭血方休。

清獻座右銘有曰。盛怒中勿答人簡。既形紙筆。溢語難收。荀子謂傷人之言。甚於矛戟。況形紙筆乎。

馬座揮拳。爲歡之酒。爲禍。枯精竭髓。生人之色。

四本堂座有續卷十一勸誡

主

殺人。故愛惜精神。留此身擔當宇宙。昏悖志氣。將何物報答君親。

人但知口中有劍。不知枕裏藏刀。牀褥間諱浪不根之語。或乘醉飽。過爲鋪張。一入婦人之耳。彼卽信爲必然。執爲終身。言口欄柄。或甚之。生心啟釁。余往往見之。乃知閨闈中自有畏途禍門。不第在外人齒頰也。

凡作事第一念爲己思量。第二念便須替人。

笑若彼此兩利。或於已利於人無損。皆可爲之。若利已十九。損人十一。卽須躊躇。若人已利害正半。便宜輟足。况利全在已。害全在人者乎。至於損已利人。尤上上人事。願同志其圖之。

師蟻馬之智慮。切莫忽略下人。觀虫蛇之蟄伸。何得欺他貧士。

富人愛其小兒。以金銀珠寶之屬飾其身者。遇

困本堂座布繙 卷十一 勸誠 主

有貪徒。常于僻靜處。壞其命而取其物。雖聞於官。而寘於法。何益小兒乎。

人有家生一梨。大如斗。送之朝貴。食者皆死。考之樹下。有一大蛇穴在其下。凡物異常者。皆不可食。

吞食物以象牙金銀銅爲匙。或魚鮑爲器。皆可試毒。凡諸般毒。以香油灌之。令吐卽解。凡飲食後。心煩悶。不知中何毒。日急煎苦。參汁飲。

之。又令吐。又方煮犀角湯飲之。或以好酒煮飲之。

凡水過宿。面上有五色光彩。及磨刀水。慎勿洗手。

晉張華博物志云。凡婦人有娠者。於鷄未鳴時。着脣衣冠照井。令自見其形。定生男子。然不可令人知。無娠者照之。亦有娠。理或有之。

康熙癸卯六月。陡染濕痰。流注於右足。痛不欲

困本堂座布繙 卷十一 勸誠 主

生。百藥無效。徧查方書。飲補中益氣湯。九月遂瘳。

癰之爲症。邇日獨多。僊比云。羊蹄猪耳。甘菊煎

湯。時時溫洗。自然消忘。新起癰者。用露濕絲

瓜葉搗水。拌石灰塗之。愈。羊蹄猪耳。草名。

宅有五虛。令人貧耗。五實。令人富昌。宅大人少。

一虛。門面大。內窄小。二虛。墻院不完整。三虛。

井竈不一處。四虛。宅地多屋少。庭院廣濶。五

虛宅小人多。一實宅大門小。二實牆院週完。三實宅地相停。四實宅水溝東南流。五實又云勿以接木爲柱。及自死樹爲柱。皆不祥。日夜無故不可於官舍正廳。私家正堂向南坐。多招異事。婦人不宜跣坐。竈前不宜歌。罵詈吟笑。呪咀無禮。竈灰不宜棄廁中。窺古井。損壽。塞古井。令人盲聾。對北涕唾。及溺。尤爲深戒。

四本堂座右編 卷十一 勸誡 圭

碧松道人曰。房裡無人莫焙衣。焙衣尤恐帶頭垂。執燭過光防燥物。吹燈要看火星飛。水缸煞炭方爲穩。木桶盛灰大不宜。家中縱有千般事。臨睡廚房走一迴。

每見富貴之家。於僮僕便捷。有才幹能營聚財貨者。則以爲紀綱之僕。而信用之。有忠實馴謹者。則以爲不稱已意而疎棄之。雖得其資助。快我心意。日後恃寵驕恣。生事買禍。卒致

壞家業。玷名節。其害可勝言哉。諺云。養癰奴。乘羸馬。此言雖小。可以喻大。

王公達善曰。貴族大姓。有爲富不仁者。福已泯。而禍必至。吾苟與之締姻。鮮不爲其所及也。杜暹藏書皆自題跋曰。清俸寫來手。自校子孫讀之。知聖道。審及借人。爲不孝。

事係幽隱。要思回護。他着不得一點攻訐的念。與人屬寒微。要思矜禮。他着不得一毫傲睨

四本堂座右編 卷十一 勸誡 圭

的氣象。

地上有門曰禍門。而作惡者。自投之。孰驅而納之。地下有門曰鬼門。而好色者。自趨之。孰引而置之。此二門者。皆一入而不出者也。

宋太祖受周禪。朝班已定。未有禪詔。學士陶穀出袖中。遂用之。然心薄其爲人。終身不遷官。穀一子登第。帝曰。聞穀不善訓子。何能登第。令覆試之。逢旨而適取薄。陳平所謂陰禍也。

薛文清云天下事巧拙相半未許有智力者爭此

李斯臨刑顧其子曰吾欲與汝復牽黃犬臂蒼鷹出上蔡東門逐狡兔其可得乎

非災橫禍世人常嘆無因分付安排皇天必自有說

鄴城王叟積粟萬斛而夫妻儉嗇常粗糲充腸偶見一客盤食頗盛叟問卿有幾多財客云

四本堂座右編卷十一勸誠 七

惟有本五千叟大悟歸語妻爲美飲食夜夢神責曰何得妄食軍糧後官軍討安慶緒盡發叟積餉軍

蔡京臨卒前一日作詞曰八十三年初謝數千里外無家孤行骨肉各天涯遙望神京泣下金殿五曾拜相玉堂十度宣麻追思往日謾榮華到此番成夢話

不蹈無人之室不入有事之門不處藏物之所

非以避嫌亦以遠禍

爭名利要審自己分量不要眼熱別人更生妬忌之念撐門戶要算自己來路不要步趨別人妄生棚扯之計

毋多受小人私恩受不可酬毋一犯士君子公怒犯不可救

處富貴勿聽僕隸之言值貧賤莫信妻孥之計恐妻孥之計短而僕隸之言貪且險也

四本堂座右編卷十一勸誠 大

有以名利之說來者勿問大小悉宜應以淡心有以是非之說來者勿問人我悉宜處以平心有以學問之說來者勿問合否悉宜受以虚心此大受用寶訣

世路中人或圖功名或治生產儘有正經爭奈天地間好風月好山水好書籍了不相涉豈非枉却一生

四本堂座右編卷十一勸誠 終

四本堂座右編卷之十二

邗水韓山子卓月朱潮遠輯

靜觀

人生而靜。天之性也。感物而動。性之情也。人
唯役於動。而不返於靜。正如貧兒乞食。不知
身中有寶。不亦可哀乎。唯靜觀。然後知平日
之行妄。唯靜觀。然後知平日之氣浮。唯靜觀
然後知平日之量狹。唯靜觀。然後知平日之

四本堂座右編卷之十二 靜觀

一

言躁其大要只在慎獨。願與深者商之。叙靜
觀第十二。

白樂天詩云。無事日月長。不羈天地濶。天地何
濶。達者自濶。爾孟東野云。出門卽有礙。誰云
天地寬。天地何礙。編者自礙。爾坦蕩蕩。故常
濶。長戚戚。故常礙。

天者付之天。不與我事。人者付之人。不與我事。
子孫者付之子孫。不與我事。我者付之天。付

之人。付之子孫。亦不與我事。方謂之息機。方
謂之省事。漢方謂之了心人。

人生真實受用。無大於身無病。苦心無愧。作俯
仰泰然。夢魂恬穩。此是神福。眼明脚健。食寢
甘適。此是形福。此外都不關吾事。死生之事。
昔人謂之火傳。吾今譬之徙宅。一友云。不知
新居何如。余曰。舊宅做得人家。新居自然無
恙。不然如蕩敗子弟。棄其金堂朱戶。而做一

四本堂座右編卷之十二 靜觀

二

破屋荒廬。必有不可堪者矣。

言行擬古人。則德進。功名付天命。則心閑。報應
念子孫。則事平。受享慮疾病。則用儉。

貧賤生勤儉。勤儉生富貴。富貴生驕奢。驕奢生
貧賤。六道輪迴。

道不負人。人自負道。日月不速人。人算自速。勇
猛剛強。不如低心下氣。遊歷高遠。不如安靜
養素。圖名逐利。不如窮居自適。說古談今。不

如緘口忘言。逞技誇能。不如抱元守一。趨炎附勢。不如貧窮自樂。悔怨記讐。不如洗心改過。較長量短。不如安心自怡。道系綿綿行之。得仙得意忘言。自超劫前。

每間坐想古之人。無一在者。何念不灰。靜定後看自家。是甚麼一個人。

天但生一物。必有出頭時候。草極脆嫩。當出時。卽巨石亦壓他不住。

剛本堂座右銘

卷十二 靜觀

三

事有機緣。不先不後。剛剛轉巧。命若踰躍。走來走去。步步踏空。

討了人事的便宜。必受天道的虧食。世味的滋益。必招性分的損。

世間之財。人所共見聞者。取之猶可享用。何者。以其無廉名也。人所不見不聞者。以其無貪名也。既享厚利。又得顯名。決無此理。好名而未經敗露者。其後人必不昌。

貪得者無厭。總是一念好奢所致。若是恬淡知足。要世間財利何用。清風明月。不用錢竹籬茅舍。不費錢讀書談道。不求錢潔已愛民。不要錢濟入利物。不餘錢如是存省。則世味脫然。貪心又何自而生乎。奢華損德。奢華折福。奢華害人戒之哉。

黃山谷贈張叔和曰。百戰百勝。不如一忍。萬言萬當。不如一默。無可揀擇。眼界平。不藏秋毫。

剛本堂座右銘

卷十二 靜觀

四

心地直

逆我者只消寧省片時。便到順境。方寸寥廓矣。故少陵詩云。忍過事堪喜。

水到渠成。瓜熟蒂落。此八字受用一生。否極泰來。福過災生。此八字閱歷一世。

客有稱富貴家者。答曰。富貴如何便稱家也。富貴如以我爲家。不應走向他家矣。富貴有時。走向他家。是以我爲逆旅耳。我亦逆旅一客。

也不如暫借一宿。徑分手空。此旅舍還主人。朱郭進建第落成日。列諸匠坐於子弟右。或謂不可。公指匠曰。此造屋者。指子弟曰。此賣屋者。何得越序。識者謂名言。

蘇掖仕至監司。家富而儻。每置產。吝不與直。爭一文至失色。尤喜乘人窘急。嘗置別墅。與售者反覆甚苦。其子在傍曰。大人可增少金。吾輩他日賣亦得善價。

附本堂座右編 卷十二 靜觀

五

上虞陳五山侍郎。治第宏壯。上梁百餘人。邪許經日不能起。其子在旁詫曰。今上去如此。其難異日拆時如何。得下人傳笑之。不知此達人之言也。

張延賞節度西川。韋皋以門婿被逐。後延賞乞休。而韋皋代其官。韓侂胄治第一貴戚。方爲木工。爲之作室。後侂胄籍沒。而木工居其第。非分之福。無故之獲。非造物釣餌。卽人世機阱。

切須猛省。

貧賤一無所有。及臨終脫一厭字。富貴無所不有。臨終帶一戀字。脫厭如釋重負。帶戀如擔枷鎖。

一衲子對羅近溪云。你官人家。常有好光景。便有不好光景。等待在俺出家人。只這等。

雨將至。必熱。雪將作。必溫。事有激而成也。火將滅。而焰反明。木將枯。而盛反增。人將死。而精

附本堂座右編 卷十二 靜觀

六

血反盛。不如是。不足以耗其生也。治亂安危之理。可睹矣。

有買物。必求堅牢者。客笑曰。若物比我更堅牢。則物見我壞。若我比物更堅牢。則我見物壞。與其物見我也。曷若我見物乎。

細觀理亂繩。知性躁者之害事。

張翥爲蔡京塾客。師道甚尊。一日呼諸生曰。汝曹學走乎。諸生曰。先生教但緩行。未聞學走。

也。甯曰：天下被汝翁做壞了。旦夕賊發火起，先到汝家。若學得走，可以逃死。

宋栗庵繆爲吏部尚書。至長安街，有老婦著面衣，乘驢不下。從者誤爲男子呵之。老婦大詬曰：我住京師五十餘年，見了千千万萬希罕。你這蟻子官兒，宋至部語同僚笑曰：官亦不蟻子矣。此婦人眼孔大，所謂見慣渾閒事也。若深由窮巷人，見一頂紗帽，便戰慄失措，祇

園本堂塵石編 卷十二 靜觀 七

緣經歷常少，眼界不寬。故學者先開拓胸次。康節詩云：查身要爲真男子，臨事無爲淺丈夫。又施爲欲似平釣竿，磨礪當如百鍊金。又在尋常時，觀執守當倉卒處，看施爲又不作風波於世上。自無冰炭到胸中。又生平不作皺眉事，天下應無切齒人。又誰將酷烈千般毒，化作恩光一泓深。又旣愛且憎，皆是病靈臺。何日得從容，又稍降美譽，休多取。纔近清歡

莫賸求。又果然得手性情上，更肯埋頭利害間。又才高正被聰明使，身貴方爲利害移。又大得却須防大失，多憂元只爲多求。又欲爲天下屠龍手，肯讀人間非聖書。又照破萬古事，收歸一點真。又禍福眼前事，是非身後名。又無疾之安，無災之福，又多與招客多取招損。言言皆可藥石。

園本堂塵石編 卷十二 靜觀 八

敬齋曰：無事時不教心空，有事時不教心亂。經曰：佛告沙門，慎無視女人。當如蓮華，不爲泥所污。老者以爲母，長者以爲姊，少者如妹。幼者如女。敬之以禮，意殊當諦。唯觀自頭至足，彼身何有。唯盛惡露，諸不淨種，以釋其意。

陶柈林云：居家爲婦女們愛憐，朋友必多怒色。做官爲衙門歡喜，百姓定有怨言。

宣和酒店壁間有詩云：是非不到釣魚處，榮辱常隨騎馬人。

窮漢知所經營來路便量他不得名流趨有徑
寶後路便保他不得

詩書乃聖人之供案妻妾乃屋漏之史官

今人怕死至傷生之事却肯爲聖人於傷生事
不敢爲到臨死却不怕

高而怙權足以殺身胡惟庸石亨是也才士不

遜足以殺身盧柟徐渭是也積而不散足以

殺身沈秀徐百萬是也恃才妄作足以殺身

四本堂座布編卷十二 靜觀

九

林焯陸戎叔是也異端橫議足以殺身李贄
達觀是也

莊子行山中見大木茂盛伐木者止其傍而不

取也問其故曰無所可用莊子曰此木以不

材終其天年如山舍訪故人故人喜令豎子

殺鴈爲具豎子請曰一能鳴一不能鳴請奚

殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問曰昨日

山中之木以不材得終今主人之鴈以不材

死先生將何處莊子笑曰周將處夫材與不
材之間噫應世之道盡此矣

有僧任山或謀懷之僧挂草鞋一雙於方丈前
題詩云方丈前頭挂草鞋流行坎止任安排

老僧脚底從來濶未必骷髏就此埋士大夫
去就當如此

人有偏才相得交濟昔寇至人窟獨遺雙者盲
者待死耳然雙者指盲者盲者負而走兩人

四本堂座布編卷十二 靜觀

十

皆免乃知兩相爲用則無偏廢之才

世局棋新不着最爲高手人心兵險無求安有
敵頭

四海和平之福只在隨緣一生牽惹之勞總因
好事

漢伶生妾樊通德有才色頗能言趙飛燕姊弟
事伶曰彼俱灰滅矣當時疲精力驚嗜慾蠱

惑之事寧知終歸荒田野草乎通德顧視燭

影以手擁髻悽然泣下

齊景公登牛山流涕曰美哉國乎若何去此而死也晏子曰使賢者不死則太公桓公常守之矣勇者不死則莊公靈公常守之矣吾君安得此位乎

張涇陵喪父巡撫衰服往弔自途中號哭抵喪次曰死了老太師何不死了某涕淚沾衣嚴分宜當國附者認爲乾兒壽目令其內子往

兩本堂唐布編卷十二 靜觀

士

嚴氏助厨至被世蕃拊肩呼嫂亦不爲羞噫此皆宿名志士卽無攀附亦能自致通顯乃得失爲患甘心無耻卒之嚴敗亦敗張喪亦喪位與名而俱失也悲夫

有士人夜則焚香祈天益久不懈一夕聞空中語曰帝憫汝誠問汝何所欲士答曰某非敢過望但願衣食粗足逍遙山澗水濱以終其身足矣空中大笑曰此上界神僊之樂何可

易從若只富貴可矣始知天之所靳惜固在彼不在此

田邊野卉叢叢偏自幽香襲袂若在各園中着意種植恐未必如是鮮新而倚雲和露真時也命也地也

桃符仰視艾人而罵曰汝何等草芥輒居我上艾人俯而應之曰汝已半截入土猶爭高下乎桃符怒往復紛然不已門神解之曰吾輩

四本堂唐布編卷十二 靜觀

士

不肖方傍人門戶何暇爭開氣邪雖戲言可發深省

雷宣徽有疾因讀史廢書流涕曰功名者貪夫之釣餌橫戈開邊仗劍討叛死生食息之不顧其死也一棺戢身萬事都已悲夫

高駢起延和閣於大廳之西凡七間高八丈皆飾以珠玉綺窓繡戶殆非人工每旦焚名香列異寶以祈王母之降及畢師鐸亂人有登

之者藻井垂蓮之上見二十八字。延和高閣上于雲小語猶疑太一開燒盡降真無一事開門迎得畢將軍。

有富翁積金鉅萬愛惜秋毫。病革命取巨錠金手摸注視太息曰美哉阿堵奈何棄此而已乎余聞而笑曰胡不與白骨同塋。

友人與余登鹽官城望海友人曰噫嘻是浩浩森森者當何窮際余曰安知千萬年前其上

兩本堂座右編卷十二 靜觀 圭

無九衢三市朱門大第玉堦金埒王孫公子遊女俠客車輪馬蹄遺簪墮珥乎。

唐王獻作昭君怨詩莫怨工人醜畫身莫嫌明主遣和親當時若不出關去祇是宮中一舞人會此可以處窮矣。又馮瀛詩云富貴如將人力求孔顏年少合封侯世人不解青天意空使身心半夜愁。

桑維翰謂交親曰居宰相職位有似着新鞋襪

外望雖好看其中甚不快活。

王文成公老尚乏嗣人以爲憂公曰幾見千葉石榴結子者真勘破造化。

胡石塘應聘入京元世祖召見不覺戴笠傾及問所學對曰治國平天下之學上笑曰自家一笠尚不端正又能平天下耶竟不用。

有僧多寶老僧借觀之畢拜謝曰未與何謝之有老僧曰爾與我皆只得一觀你收之我觀

兩本堂座右編卷十二 靜觀 古

之何異又一小僧具齋飯約次日請師僧師僧不許小僧曰此亦常事師僧曰安知吾有明日否。

昔二人同舟有所適一人性急晝夜計程稍阻輒憤懣形爲枯瘁一人性緩任之增食甘寢顏色日澤旣而抵其處二大同時登岸故語曰急行緩行前程只有許多路逆取順取命中只有許多財。

快樂之家。輒稱抑鬱。抑鬱終及之。富貴之子。驕語貧賤。貧賤終及之。所謂動乎四體。天之道也。

王荊公過故人家。小憩水亭。顧水際沙間。有饌器數件。意吏卒所竊。問之。乃小兒聚此食棗栗。食盡棄之而去。謂俞秀老曰。士人閱富貴如群兒作息。乃可。

海中有女樹。天明生嬰兒。日出能行。食時成少。

四本堂座布編

卷十二

靜觀

五

年日中成壯年。日晚成老年。日沒而死。明日復然。人生一世。間亦何以異是。

王安石知制誥。一日賞花釣魚宴。內侍各以金碟盛釣餌。安石食之盡。明日仁宗謂宰相曰。王安石詐人也。使誤食釣餌一粒。卽止矣。食之盡。不情也。嘗不樂之。

宋高宗在潛邸。遇道人徐神翁。甚禮敬之。神翁臨別獻詩曰。牡蠣灘頭艇橫。夕陽西去待。

潮生與君不負。登臨約同上金鰲。背上行。當時不解其意。後高宗避金之難。將遊於海。次章安鎮。閣舟灘上。以避晚潮。問舟人曰。此何所。曰。牡蠣灘。遙見樓閣巍然。問居人曰。此何閣。曰。金鰲閣。高宗登焉。見大書神翁往年所獻詩在壁上。墨痕如新。卽此而觀。人生行止禍福。自有定分。非偶然者。

嬰兒落地未笑先哭。豈非大造苦我以生。纔一

四本堂座布編

卷十二

靜觀

六

出世便入哭境乎。嗣後笑事少。哭事多。笑時少。哭時多。到鍾鳴漏盡。畢竟大哭一場而散。名心未化。對妻孥亦自矜莊。隱衷釋然。卽夢寐皆成清楚。

孔子遊泰山。見榮啟期。鹿裘帶索。抱琴而歌。問所爲樂者。何對曰。萬物唯人爲貴。吾爲人。一樂也。男尊女卑。吾爲男。二樂也。人生有不見日月。不免襁褓者。吾年九十五矣。三樂也。貧。

士之常死。人之終處。常得終。吾何憂哉。孔子曰。善哉。能自寬者也。

王涯舒元輿爲相時。涯有從弟沐。老而貧。跨驢依涯。因嬖奴以進。涯許以微官。日造門俟命。及涯被收。沐適在。第與涯俱腰斬。元輿族子守謙。愿而敏。元輿携以從。十年。一旦因僕譖以非罪。譴而逐之。夕至昭應。聞元輿收族。守謙得免。夫沐之得通幸矣。而反以亡軀。守謙如此。人慎無以得失爲欣戚也。

唐明皇教舞象。天寶之亂。祿山大宴部長。出象紿之曰。此自南海奔至。以吾有天命。雖異類必拜舞。左右教之。象皆努目不肖。拜祿山。怒盡殺之。明皇又教舞馬四百蹄。分爲左右部。皆衣以錦繡。絡以金鐸。每樂作。奮首鼓尾。縱橫應節。祿山取數十匹歸范陽。後爲田承嗣

所得不知其技也。一日大饗樂作。馬聞樂而舞。廐人以爲妖。擊之而斃。噫。象以不舞而死。馬以自舞而亦死。等死爾。端人殉節。其異宵人之死。利乎。

嘉靖中京師縫人某姓者。擅名一時。所制長短寬窄。無不稱身。嘗有御史令裁員領跪。請入臺。年資御史曰。製衣何用知此。曰。相公輩初任雄職。意高氣盛。其體微仰。衣當後短。前長。

在事將半。意氣微平。衣當前後如一。及任久。欲遷。內存冲挹。其容微俯。衣當前短。後長。不知年資不能稱也。

郭霸嘗來俊臣糞穢。俊臣鄙之。宋之問捧張易之溺器。易之輕之。閹朝隱爲武后禱疾。以身代犧。後張元一畫代犧圖以進。后大笑。鄙其爲人。趙履溫褰衫爲安樂公主背挽轎車。後遭僇。人割一脣。骨肉俱盡。成敬奇省姚崇疾。

對崇涕泣。懷中置生雀數頭。面崇放而視之。願令公速愈。崇惡其媚。曰。此淚何自而來。遂不復接遇。竇懷貞諂事中貴。每見士人無類。誤爲中官。必曲加承接。卒不免放貶。明皇時。投水而死。噫。彼輩謂諂佞可悅人耳。乃輕則取厭。重則喪身。冷眼覷來。可不枉了。做小人。秦檜格天閣成。鄭仲爲蜀宣撫。遺錦地衣一片。檜命鋪上。廣袤合一。默然不樂。以爲探我陰事。鄭遂得罪。

四本堂庫布編

卷十二 靜觀

无

蔡京貶長沙。珠履盡散。有門人呂辨者。獨送至貶所。乘間問蔡曰。公高明遠識。洞鑒古今。知國家事必至斯乎。答曰。非不知也。將謂老身可以幸免。

蔡攸嘗賜飲禁中。徽宗頻勸以巨觥。攸不勝。苦辭。上曰。就令灌死。亦不至失一司馬。光由此觀之。徽宗薄攸至矣。秦檜死。高宗謂侍臣曰。

朕今日始得免於靴裏藏尖刀矣。由此觀之。高宗畏檜至矣。小人卽忝獲恩寵。人主是非之明。其能掩乎。

唐莊宗時。禁旅王慶乞叙功賞。曰。往從濟河日。臣係第一隊入汴。臣屬前鋒。乞遷補。莊宗領之後。事李嗣源。亦言勞。明宗曰。知慶有功。但每見慶。則心憤然。安得更有賜予之意。因舉唐太宗詩曰。待予心肯日。是你命通時。

四本堂庫布編

卷十二 靜觀

无

景泰中。給事中徐正密請召對。言今日臣民有望上皇復位者。有望前太子嗣位者。不可不慮。宜出沂王於沂州。又南城宮門之鎖。亦宜灌鐵。上怒。黜爲衛經歷。復奏請必行。乃謫戍鐵嶺衛。及天順復辟。械至京。引見。悸甚。便溺皆青。人謂其驚破膽也。遂劓於市。又有某御史。滑縣人。亦言南城多樹。事叵測。遂盡伐之。時盛夏。上皇嘗依樹涼。息見樹伐。得其故。懼。

甚復位後。下御史詔獄杖殺之。

韓非子問叔向曰。剛與軟孰堅。對曰。臣年八十矣。齒墮而舌尚存。

寧耐是忍事第一法。安詳是處事第一法。謙退是保身第一法。涵容是處人第一法。置富貴貧賤死生常變於度外。是養心第一法。

昔有韻士置一小樓。頗據湖山之勝。趙吳興顧而樂之。後有富翁爲築重閣以蔽其前。吳興

復至。咨嗟不懌。手署一扁曰。且看近人靜息。

主

生機亦且看耳。

有盜三人發古塚獲金。二人設計令一人買飯。俟其至推於崖下。一人置毒飯中。謀死二人而享其貲。飯至一人墮崖。二人中毒俱死。吁。使均分之。皆得享富。險賊互圖。竝致凶死。世蹈此豈少哉。

四本堂座右編卷十二靜觀終

四本堂座右編卷之十三

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

和順

天地交以成泰。四時行而百物生。明良遇以操邦。玉燭調而金甌固。凡操家柄務悉人情。婦子嘻嘻誠非刑于之道。家人嗃嗃亦非閨闈之宜。必也父慈而教子孝。而箴兄愛而友弟敬。而順夫和而義妻柔。而正姑慈而從婦。

四本堂座右編卷之十三和順

婉而聽。燦然有文以相接。驩然有恩以相孚。則仁讓興於一家。而風化行於四遠矣。可勿謹哉。載和順第十三。

爲家以正倫理。別內外爲本。以尊祖睦族爲先。以勉學修身爲要。以樹藝畜牧爲常。守以節儉。行以慈讓。足已而濟人。習禮而畏法。可以寡過。可以靜攝。而無擾擾于前矣。

人家尊卑大小上下內外。名分固是肅然。然中

間情意。常要流通和暢。無所滯礙。方好。如衣食居處。禮儀疾苦等事。或心有所欲。口難直言。俱要推心體悉。方可久處。一家人如一株樹。爲根爲幹。爲枝爲葉。大小固有不同。都要氣脉貫通。方能長養。不然必有枯槁矣。

劉君良累世同居。兄弟至四從。皆如同氣。尺布斗粟。相與共之。隋末天下大饑。盜賊羣起。君良妻欲其異居。乃自取庭樹鳥雛。交置巢中。

四本堂虛右編

卷十三 和順

二

於是羣鳥大相與鬪。舉家怪之。妻乃說君良曰。今天下大亂。爭鬪之秋。羣鳥尚不能聚居。而況人乎。君良以爲然。遂相與析居。月餘。君良始知其謀。夜攬妻髮罵曰。破家賊。乃汝耶。悉召兄弟哭而告之。立逐其妻。復聚居如初。鄉里依之以避盜賊。號曰義成堡。宅有六院。共一厨。子弟數十人。皆有禮法。貞觀初。詔旌表其門。

張公藝九世同居。北齊隋唐皆旌表其門。麟德中。高宗封泰山。過壽張。幸其宅。召見公藝。問所以能睦族之道。公藝請紙筆以對。乃書忍字百餘。以進。其意以爲宗族所以不協。由尊長衣食。或有不均。卑幼禮節。或有不備。更相責望。遂成乖爭。苟能相與忍之。則常雍睦矣。宋元嘉中。吐谷渾王阿柴。有子二十人。疾病命諸子各獻一箭。以一箭授弟。慕利延使折之。利延折之又取十九箭。使折之。利延不能折。乃諭之曰。汝曹知之乎。孤則易折。衆則難摧。戮力同心。然後保國。

張村居先生東海父也。居鄉治家。卓然不苟。所立家規頗多。其略曰。爲吾後人者。生子雖多。不可無教。生女雖多。不可不舉。娶婦必德門。不必富貴。嫁女僅可給衣奩。不必過豐。疾必迎醫。勿事禱禳。喪祭必依禮。勿用僧道。故舊

不可忽遺。勢要不可趨附。其鄉人多傳誦之。
梭山陸先生家制云。人孰不愛家。愛身。愛子孫。
然鮮克明愛之之道。故終焉適以損之。試請
言其略。一家之事。貴於安寧和睦悠久也。其
道在於孝弟謙遜。重仁義而輕名利。然後安
寧和睦可得而享也。今則不然。所謂謙遜仁
義之道。口未嘗言之。朝夕之所從事者。名利
也。夫謀利而遂者。不百一。謀名而遂者。不十
一。今處世不能百年。而乃微倖于不百一。不
千一之事。豈不惑甚矣哉。就使遂志臨政。不
明仁義之道。亦何足爲門戶之光耶。

顏氏家訓曰。世有痴人不識仁義。不知富貴。並
由天命。爲子娶婦。恨其生資不足。倚作舅姑
之尊。蛇虺其性。毒口加誣。不識忌諱。罵辱婦
之父母。却云教以婦道。不孝已身。不顧他恨。
但怜已之子女。不愛已之見婦。如此之人。陰

計其過。鬼奪其算。慎不可與之爲隣。仍不可
與爲援。宜遠之哉。

寶儀爲人性嚴重。家法整肅。每對客坐。卽二侍
郎三起居。四叅政。五補闕。皆侍立焉。

一家之中。安頓得許多人口。無失所。無間言。便
是大經濟。然非細心體察。不能治家者。當先
治守家之人。不汲汲于此。而孜孜于彼者。非
計也。

羅豫章曰。君明君之福。臣忠臣之福。君明臣忠。
則朝廷治安。得不謂之福乎。父慈父之福。子
孝子之福。父慈子孝。則家道隆盛。安得不謂
之福乎。俗人以富貴爲福。陋哉。

顏氏家訓曰。凡人不能教子女者。非欲其陷於
罪惡。但重於訶怒。傷其顏色。不忍楚撻。慘其
肌膚耳。當以疾病爲喻。安得不用湯藥針艾
救之哉。誠不得已也。

象山先生嘗謂人家要有三聲。讀書聲。孩兒聲。紡織聲。蓋聞讀書聲。覺聖賢在他口中。在我耳中。不覺神融。聞孩兒聲。或笑或泣。俱自然。簾動天鳴。覺後來哀樂情致。較此殊遠。聞紡織聲。則勤儉生涯。一室兒女。覺有幽風七月景象。最可厭者。婦人許罵聲也。惡也。飲酒喧呶聲也。狂也。街巷談說聲也。譎也。妖冶歌唱聲也。淫也。與其聞此。不若聆大聲於夜靜。難

四本堂座右編 卷十三 和順 六

聲於晨鳴。令人有清曠之思。

正家之道。宜痛絕閒雜女流。不可容其出入。蓋此流多陰智。能揣婦人意。且爲詞說。又能鼓動人。妻孥無識。未有不墮其術中。故骨肉之離間。隣里之忿爭。皆此流構之也。抑或甚焉。或爲賊之導。或爲姦之媒。其害有不可勝言者。

警世文云。讀書知禮之人。不可慢他。年高有德

之人。不可輕他。忠言逆耳之人。不可惱他。無父無君之人。不可近他。乍富欺貧之人。不可作他。不識高低之人。不可保他。輕諾寡信之人。不可聽他。對面兩語之人。不可托他。時運未來之人。不可欺他。談量人家之人。不可惹他。飲酒不正之人。不可請他。恃刁放潑之人。不可理他。來歷不明之人。不可留他。貧窮性急之人。不可告他。凡有落難之人。須要扶他。

四本堂座右編 卷十三 和順 七

人倫賢否相雜。或父子不能皆賢。或兄弟不能皆令。或夫流蕩。或妻悍暴。少有一家之中。無此患者。雖聖賢亦無如之何。譬如身有瘡痍。疣贅。雖甚可惡。不可決去。惟當寬懷處之。能知此理。則胸中泰然矣。

洪九霞先生示兒家居十二箇卯辰飲酒。未晚脫巾。近午梳櫛。向三光及西北方洩溺。信口穢罵。喜聞僕輩傳說人家陰事及衙門新聞。

箕踞橫股倚跛而坐。當食發嘆。見客不長揖。聚談淫褻。及食案舞劇。詆毀人文行。以佐談鋒。妄想不可爲不可行之事。

王陽明曰。但願溫恭直諒之友。來此講學論道。示以孝友謙和之行。德業相勸。過失相規。以教訓我子弟。使毋陷於非僻。不願狂躁惰慢之徒。來此博奕飲酒。長傲飾非。導以驕奢淫蕩之事。誘以貪財驢貨之謀。冥頑無耻。煽惑

因本堂座右編 卷十三 和順

八

鼓動。以益我子弟之不肖。嗚呼。由前之說是謂良士。由後之說是謂凶人。我子弟苟遠良士而近凶人。是謂逆子戒之。

士大夫當爲子孫造福。不當爲子孫求福。謹家規崇儉朴。訓耕讀。積陰德。此造福也。廣田宅。結姻援。爭什一。鬻功名。此求福也。造福者。潛而長。求福者。濃而短。士大夫當爲此生惜名。不當爲此生市名。敦詩書。尚氣節。慎取與。謹

威儀。此惜名也。競標榜。邀津貴。驚矯激。習模稜。此市名也。惜名者。靜而休。市名者。躁而抽。士大夫當爲一家用財。不當爲一家傷財。濟宗黨。廣東修。救荒儉。助義舉。此用財也。靡宮苑。教歌舞。奢譙會。聚寶玩。此傷財也。用財者。損而盈。傷財者。滿而訕。士大夫當爲天下養身。不當爲天下惜身。省嗜慾。減思慮。戒忿怒。節飲食。此養身也。規利害。避勞怨。營窟宅。守

因本堂座右編 卷十三 和順

九

細。妻子。此惜身也。養身者。嗇而大惜。身者。羶而

富貴家宜學寬。聰明人宜學厚。

害莫大於婢子造言。而婦人悅。婦人附會。而丈夫信。男正乎外。女正乎內。禁此二害。家政肅矣。

光祿王守和。與人無爭。嘗于几案間。大書忍字。至幃幌之屬。畫繡爲之。明皇知其姓字。問曰。

卿名守和已知不爭好書忍字尤見至德對曰臣聞剛則必折萬事中忍最爲上帝善賜以帛

天子宰相可生殺人猶當酌三斗醪醋況其他乎故忍衆妙門也

孫登字公和性無怒人或投之水中大笑而出與之語不荅稽康從遊三年將別曰先生終不言乎登曰子知火乎生而有光不用其光

四本堂座右編卷十三和順十

以全其光若子才高寡識難乎免於今之世及康繫獄自責云昔慙下惠今愧孫登

凡人有好爭訟者此不可曉小事閒氣往往爭告累年不以是非爲曲直惟以勝負爲強弱甚有牽累至死破產殆盡傷情害氣而不顧不恤者此愚人之極也昔有詩云些少爭差莫若休不經府縣與經州費心吃打賠茶酒贏得貓兒失了牛

康齋剛毅疾惡慕明道之和易凡遇逆境必加含容用力既久渾然無圭角之露

王陽明曰今人病痛大段只是傲千罪百惡皆從傲上來傲則自高自是不肯屈下傲之反爲謙謙字便是對症之藥非但是外貌卑順須是中心恭敬常自見已不是真能虛已受人堯舜之聖只是謙到至誠處便是允恭克讓溫恭允塞也

四本堂座右編卷十三和順十

薛文清曰靜能制動沉能制浮緩能制急寬能制褊察其偏而矯之則氣質變

西門豹性急佩章以自緩董安于性緩佩弦以自急

德盛者心和平見人皆可交德薄者心刻鄙見人皆可訛人靜夜自念我所許可者多則我德日進矣我所未滿者多則我德日減矣

四本堂座右編卷十三和順終

四本堂座右編卷之十四

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

敦倫

羊跪乳鳥反哺。共美其知父子之恩。鴻前蜚雁後列。亦愛其有弟兄之義。依膝下者。救水可以承歡。莫待百年廢蓼。念孔懷者。填篋不妨迭奏。毋庸七步成詩。幹蠱蓋憊。乃孝子慈孫之美事。敦宗睦族。實仁人君子之用心。載

四本堂座右編

卷十四 敦倫

一

敦倫第十四

胡師蘇曰。古人睦族。非止同宗。以族服考之。父族。母族。妻族。皆是。晏平仲敝車羸馬。桓子以爲隱君之賜。荅曰。自臣之貴。父族無不乘車者。母族無不足於衣食者。妻族無凍餒者。齊國之士。待臣舉火者。三百餘人。此爲隱君之賜乎。彰君之賜乎。先父族次。母族次。妻族。後及疎遠者。是謂以其所愛及其所不愛也。晏

子可謂善睦族矣。今人不知此義。故有千金飾裘馬。而同氣競錙銖。一日食萬錢。而宗族不免饑寒者。何可勝道也。其人可與晏子同日語哉。

太上皇居長安深宮。悽愴不樂。漢高祖密向左右問故。以平生所好。皆屠販少年。酤酒賣餅。鬪雞蹴鞠。今皆無此。故不樂。高祖乃作新豐。移諸故人實之。衢巷棟宇。物色惟舊。士女老

四本堂座右編

卷十四

敦倫

二

幼相携。路首各知其室。放犬羊雞鴨于通塗。亦競識其家。以此娛上皇之心。

漢趙至蚤起誦書。聞父耕叱牛聲。釋書而泣。師問之。荅曰。自傷不能致榮華。而使老父不免勤苦。

宋華寶父。成長安。寶時年八歲。父臨別謂寶曰。須我還。當爲汝上頭。及長安陷。父沒。寶年至七十。不婚冠。或問之。輒號慟彌日。

殷陶汝南人年十二遭父憂有長蛇帶其門舉家奔走陶以喪柩在獨居廬不動

李步行賣菜傭也父嗜酒步行鬻菜必市酒歸飲父又問送時物體無完衣而父便身之物嘗給里中有不順之子父母喻之必曰何不學李步行

包蒙泉性至孝因劾中官廖彬戍湟中其母夫人年八十餘在堂每問及公家人輒胡盧以

四本堂座右編 卷十四 敦倫

三

居官對也公在戍每得家報不開止問太夫人安否報曰安則取火焚之曰幸老親無恙勿以他事亂吾意也

僞蜀拔山軍卒李夢祺經敵擒歸岐陽老母悲泣因瞽雙目夢祺在岐陽虔祈切至願見慈母三載方還夢祺刺股血點母眼即時如故韓伯俞有過其母笞之泣母曰他日笞未嘗泣今泣何也對曰他日得笞常痛今母力不能

使痛是以泣也

後漢袁閎散髮絕世欲投深林以母老不宜遠遁乃四周築十于庭以爲房室自牖納食且於室中東向拜母母思閎時往看之母去便掩閉兄弟妻子莫得見焉

吳猛夏臥常手不驅蚊懼其去已而噬親也

樂羊子遊學三年妻常躬勤養母又遠饋羊子嘗有他舍雞入園姑盜殺食之妻對雞泣曰

四本堂座右編 卷十四 敦倫

四

自傷居貧使姑食他肉姑亦感悟棄去

儲福洪武初隸燕山衛籍生平慕顏真卿文文山之爲人建文末携母妻逃去文皇卽位詔搆戍卒爲伍福仰天哭曰吾雖賤卒義不爲叛日夜號呼下食而死妻范氏年二十奉姑甚謹每哭其夫走山谷中不欲聞之姑也然貧無以存一口往澗水浣衣見傍有蓆草因織蓆養姑姑沒廬于墓側年八十餘方卒范

卒草不復生

薛公遠自戶部主事歷兵部尚書居官四十年家無長物食無兼味室無勝妾曰吾少事親不足今安忍有餘

趙簡子伐楚與津吏期吏醉不能渡簡子欲殺之其女媚請以身代曰妾父尚醉恐不知非而體不知痛也簡子釋其父

劉璉字子璉劉璉弟璉嘗隔壁夜呼之璉下牀

四本堂座右編卷十四 敦倫 五

著衣立然後應兄怪其久曰頃束帶未竟其立操如此

劉師貞兄有疾經旬不愈師貞衣不解結日一食爲讀道德經懺悔夢神人曰若兄苦風取湖王使者酒漬服卽愈師貞求之藥肆皆不能曉忽夢見母曰湖王使羌活也覺而求之兄疾遂愈

宋呂微仲作相其兄進伯自外郡還相與登東

府堂上夫人自廊下降階趨參以二婢掖侍

而前進伯遽曰宰相夫人不須拜微仲解其意叱二婢使去而夫人獨拜于赤日中盡禮而退進伯畧不顧勞聞者服其家法之嚴

五代葛從簡爲忠武節度使聞許州富人有玉帶取不可得遣三卒夜入其家將殺取之夜卒踰垣隱木間見夫婦相待如賓歎曰吾公欲貪其寶而害斯人吾必不忍因躍出告之

四本堂座右編卷十四 敦倫 六

使速以帶獻遂踰垣去

趙吉錄云人生莫作婦人身百年苦樂由他人婦人所主惟一夫耳飢不獨食寒不獨衣舍其身而身我舍其父母而父母我一遇遠旅之鄉遊學之士孤房獨宿寒夜鐵衾豈易受哉我則薄倖委身外舍鍾情花柳而或一旦知遇姬侍滿前罔念結髮噫何待人以不恕也失行之女則亦已矣若乃事姑舅睦妯娌

和姑妯以及前後嫡庶間人各有心衆皆爲政其於憂煩展轉忍辱吞聲殆未可言或困窮顛覆之家晨夜無炊針帶自活亦有不能殫述者當深思之

漢鮑宣妻桓氏字少君宣嘗就少君父學父奇其清苦故以女妻之裝送資賄甚盛宣不悅謂妻曰少君生富驕習美飾而吾實貧賤不敢當禮妻曰大人以先生修德守約故使賤妾侍執巾櫛既奉承君子惟命是從宣笑曰能如是是吾志也妻乃悉歸侍御服飾更著短衣與宣全挽鹿車歸鄉里拜姑畢提甕出汲修行婦道鄉邦稱之

五代王凝妻李氏凝家青齊之間爲虢州司戶叅軍以疾卒於官凝素貧一子尚幼李氏攜其子負遺骸歸東過開封抵旅舍主人不與其宿牽其臂而出之李氏慟曰我爲婦人不

四本堂座右編

卷十四 教諭

七

能守節此爲人執耶不可以此手并辱吾身遂引斧斷其臂開封府聞之厚卹李氏而咎主人

賈直言妻董氏直言坐事貶嶺南以妻年少訣曰死生不可期吾死可別嫁董不荅引繩束髮封以帛使直言署曰非君手不解直言貶三十年乃還署帛宛然及以湯沐髮墮無餘娶妻而不慰饑寒痛癢名爲有室鰥夫養子而不修丘壠蒸嘗不若出家僧道

四本堂座右編

卷十四 教諭

八

宋大本圓炤禪師人有飯僧者必告之曰汝先養父母次辦官租如欲供僧有餘及之徒衆在此豈無望檀那之施須先爲其大者五刑莫大不孝其特甚者則有四等父母待孝尤加切曰老曰病曰鰥寡曰貧乏父母當壯盛起居猶能自理至龍鍾鵠立扶杖易仆寒夜苦寂鐵骨難挨又如偏風久病坐臥不適

遺洩叢穢。薦薦可憎。子所難奉。惟此時親所
賴。子亦惟此時。又若老境失耦。寒煖誰問。丈
夫猶可。孀婦奈何。就使兒孫滿前。耦者耦。稚
者稚。人人斯睡去。個個樂事歸。漏聲長處不
可問。枕邊淚濕與誰同。不幸而母我者。乘慣
澈潑姑我者。橫面阻絕。祇護半點骨血。空博
一世淒涼。又有撫字財匱。婚娶力竭。少年經
營肥煖。老人搔首躊躇。望一味以垂涎。丐三

兩本堂座右編

卷一

教倫

九

食而忍氣吁嗟。身從何來。而長養若是。此數
老冤氣。猶足動天子孫。倍當行孝。勸化者於
斯更喫緊云。

鄭氏家規曰。一起祠堂三間。繚以周垣。以奉先
世神主。其儀式並遵文公家禮。所有祭器祭
服。不許他用。子孫入祠堂。當正衣冠。卽如祖
考之在上。不得嬉笑偶語疾步。

凡祖考忌日子孫自有哀慕悽愴之心。是日素

服。不飲酒。食肉。居宿於外。曾祖以上不逮事
者。服淺淡衣。而禮殺之。

蜀太子賓客李鄴。年七十餘。享祖考。猶滌器
人或代之。不從。以爲無以達追慕之意。此可
謂祭則致其誠矣。

羅氏訓世編云。孝子事親。不可使吾親有冷淡
心。不可使吾親有煩惱心。不可使吾親有驚
怖心。不可使吾親有愁悶心。不可使吾親有

兩本堂座右編

卷十

教倫

十

難言。心不可使吾親有愧恨心。
侍郎梅溪王公。見人禮塔。呼而告之曰。汝有在
家佛。何不供養。

洪皓熙寧中游太學。十年不歸。其父作詩寄皓
曰。太學何蕃。且一歸。十年甘旨誤庭闈。休辭
客路三千遠。須念人生七十稀。腰下雖無蘇
子印。篋中幸有老萊衣。歸時定約春前後。免
使高堂賦式微。皓得詩。卽歸。養錢塘吳槩。洪

武間官四川其父敬夫思之作詩云。劍閣凌雲鳥道邊。路難聞說上青天。山川萬里身如寄。鴻雁三秋信不傳。落葉打窓風似雨。孤燈背壁夜如年。老懷一掬鍾情淚。幾度沾衣獨泫然。敬夫卒而慥始以丁憂還家。嗚呼。世之宦游者可思之。

李懷光之解奉天關也。德宗以其子李璣爲監察御史。及懷光屯咸陽不進。璣密言于上曰。

四本堂座右編

卷十四 敦倫

十一

臣父必負陛下。願早爲之備。臣聞君父一也。但今日陛下未能誅臣父。而臣父足以危陛下。故不忍不言。上驚曰。卿大臣愛子。當爲朕委曲彌縫之。對曰。臣父非不愛臣。臣非不愛其父與宗族也。願臣力竭不能回耳。上曰。然則卿以何策自免。對曰。臣父敗則臣與之俱死。復有何策哉。使臣賣父求生。陛下亦安用之。及懷光死。璣亦自殺。

韓魏公云。父慈而子孝。此常事不足道。獨父母不慈而子不失孝。此古今所以推大舜也。

范傳正。廉問宣城。訪李。白子孫。惟獲孫女二人。一爲陳雲之室。一爲劉勸之妻。皆編氓戶也。因召至郡庭。相見與語。衣服村落。形容朴野。而進退閒雅。應對詳諦。祖德如在。儒風宛然。問其所以。則曰。父伯禽以貞元八年不祿。有兄一人。出遊一十二年。不知所在。父存無官。

四本堂座右編

卷十四 敦倫

十二

父歿無名。有兄不相保。爲天下之窮人。無桑以自蠶。非不知機杼。無田以自力。非不知稼穡。况婦人不任布裙糲食。何所仰給。僂于農夫。救死而已。言訖淚下。因告以將改適于士族。二女曰。夫妻之道。命也。亦分也。在孤窮。既失身于下。俚仗威力。乃求援于他門。生縱偷安。死何面目。見大父于地下。欲敗其類。所不忍聞。

梁于溪。令江西萬安。殉難時。寄子書云。但知生
富貴。誰識死功名。到頭成個是方見。古人情
此我絕命詞也。天生此人。卽了此局。讀書做
人。只了得自家。怨天不得。偌大西江。只有我
一人。可以千古。抑又何恨。家下事。以耕種。閉
門守法。免刑爲主。餘不足道。若讀書儘可省
也。我既不在。人必欺侮。一味退讓。家產無幾。
二人可均分養母。四姐五姐。母子得以團圓。
四本堂座右編 卷十四 敦倫 主

四本堂座右編卷十四敦倫 終

則是萬幸。舅爹爹大姑娘老矣。從此別去。痛
何可言。其餘諸位爺衆位親戚。不及再書。母
親年老。潘太太無靠。傷心之痛在此。忠不能
守。封疆孝不能贈父母。義不能周濟友。生智
不能保全性命。生平負缺。遺恨終天。幸平昔
宗門得力。到此不難撒手懸崖耳。此是實實
證明。汝等可以免俗人之悲悼也。

四本堂座右編卷之十五

邦江韓山子卓月朱潮遠輯

口德

立言之德。賢於軒壁之贈。受言之益。勝於德
義之名。故楚莊王輕千乘之國。而重申叔隻
辭。范獻子賤萬畝之田。以貴舟人片說。然蘇
張二子。工縱橫。而駭人之國。黨錮諸賢。因論
議而亾己之身。易曰。樞機之發。榮辱之主也。
四本堂座右編 卷十五 口德 一
可不慎乎。磨堯堅。是吾人三字符也。叙口德
第十五。
願卦慎言語。節飲食。然口所入者。其禍小。口所
出者。其罪大。故鬼谷子云。口可以飲。不可以
言。
虛齋曰。有道德者。必不多言。有信義者。必不多
言。有才謀者。必不多言。惟見夫細人。狂人。佞
人。乃多言耳。明道曰。德進則言自簡。

陳了翁曰。言滿天下無日過。非謂不言也。但不
言。人是非長短利害。所以無口過。

耳。雖聞目不親見者。不可從而言之。流言可以
惑衆。若文其言而貽後世。恐是非邪正失實。
善謔浪好詼諧。吐語傷於過綺。取快佐驩。亦無
大害。揚隱微。談中篝爲德母。乃大涼積愆消
福。吾黨戒之。

王文成公與人書後生。美質須令晦養深厚。天

閣本堂座右編 卷十五 口德

二

道不翕聚。則不能發散。花之千葉者無實。爲
其英華太露耳。余嘗與門人言。人家釀得好
酒。須以泥封口。莫令絲毫泄漏。藏之數年。則
其味轉佳。纔泄漏。便不中用。亦此意也。

利泰西云。造物者製人。兩其手。兩其耳。而一其
舌。意使多聞多爲。而少言也。其舌又置之口
中。與深而以齒如城唇如郭。鬚如壘。三重圍
之。誠欲甚警之。使訥於言矣。不爾曷此嚴乎。

伊川先生見人論前輩之短。曰。汝輩且取他長
處。

寧鳩子曰。喜極勿多言。怒極勿多言。醉極勿多
言。晦翁曰。覺言語多便檢點。

李文靖公爲相。人有求進用者。必溫語却之。或
問其故。曰。旣失所望。又無善詞取怨。之道也。
王黃門兄弟三人。俱詣謝公子猷。子重多說俗
事。子敬寒溫而已。旣出。或問謝公。三子孰愈。

閣本堂座右編 卷十五 口德 主

公曰。小者最勝。客曰。何以知之。公曰。吉人之
辭寡。

洪景廬居翰苑。一日草二十餘制。語院吏曰。蘇
學士想亦不過如此。速爾。院吏曰。幼時曾見
蘇學士敏捷。亦不過如此。但不曾檢閱書冊。
耳。洪爲赧然。自悔失言。嘗對客自言如此。且
云人不可自矜。

黃謙工部主事。會試時。過書肆。有菊坡叢話四

冊持閱之。傍一人從公借閱。視其貌寢甚。調之曰。老鼠拖生薑。譏其無用也。其人微笑。私問公姓名。後與公同第。官刑部。會公以黃緣事發。叅送法司。其人坐公受賄削籍。過司日。大聲曰。老鼠拖生薑。公始悟。結怨之繇。紹興末。朝士多饒州人。時人語曰。諸公皆不是。癡漢。又有監司發薦京官狀。以關節欲與饒州人。或規其當先孤寒。監司者憤然曰。得饒人處且饒人。

國本堂座右

卷十五

口德

西

劉貢父。模次與二衛爲隣。諸帥玩一水晶盃。問何物而瑩潔若是。貢父應聲曰。此多年老水也。四字傷若十和。結若干怨。

梁祖思求直言之士。一日忽出。憇高柳樹下。樹可數圍。梁祖獨語曰。好大柳樹。徧視賓客久之。客各避席對曰。好大柳樹。祖又曰。可作車頭。未坐數人起對。好作車頭。祖厲聲曰。柳樹。

豈可作車頭。秦時指鹿爲馬。有甚難事。悉撲殺。言作車頭者。諂佞殺身。逢迎何益。

姚湘攻舉子業。不售。納粟爲衛經歷。學院李黠名呼王黃。爲王賁。秀才不應。姚稟曰。黃音焚。廼劉黃。下第之黃。依音呼之。隨應。李曰。好箇經歷。能識黃字。竟以此去其官。識字乃誤人矣。

徐孟章有言曰。仕路乃毒蛇聚會之地。君平昔。

國本堂座右

卷十五

口德

五

心腸條直全不使垂。今却不宜如此。坐中非但不可談論人長短得失。雖論文談詩亦須慎之。不然謗議交作矣。

賀若弼。父敦爲宇文護所害。臨刑呼弼謂之曰。吾以舌死。汝不可不思。因引錐刺弼舌。出血。誠以慎口。

金性雖質。處劊卽凶。水德雖平。經風卽險。人性雖善。惟口興戎。

士大夫處世。能絕四語。可與論道矣。一口耳語。一日目語。一日手語。一日足語。咕囁而談者。私也。睨笑而談者。險也。握手而道者。僞也。蹀足而告者。昵也。言堂滿堂。言室滿室。在朝言朝。在家言家。君子之言如是。

不妄語不多語。不道人隱事。不摘人微過。不言已無干涉事。不言人有關係事。論人無拾短而棄長。論已無登枝而忘本。交淺者無與深。

山本堂座右編 卷十五 口德

七

言調別者無與強言。陰刻者無與言衷情。輕疎者無與言密事。語財不及非分。語色不及邪緣。彈射官箴。月旦人品。不及愛憎。不及風聞。談經濟外寧。談藝術可以給用。談日用外寧。談山水可以息機。談心性外寧。談因果可以作善。

畢仲游與東坡書曰。夫言語之累。不特出諸口者爲言。其形於詩歌。贊於賦頌。託於碑銘。著

於序記者。亦言語也。今知畏於口而未畏於文。是其所是則見是者喜。非其所非則蒙非者怨。喜者未必能濟君之謀。而怨者或以敗君之事矣。

晉公嘗云。居帝王左右。奏覆公事。慎不可觸機。所貴行事歸功。恩於主上耳。嘗有一臣僚呈一官員犯賊罪案。宋真宗方讀案。遲回間。欲寬貸。未有聖語。其判院輒便奏云。此是魏振

山本堂座右編 卷十五 口德

七

男。真宗便赫怒云。是魏振男。便得爲不法。拂下其案云。依法正行。遂處死。後來有一知院。因觀前車覆轍。每奏事兢懼取進止。忽復有詞臣犯賊進案。真宗問曰。如何。遂奏云。此人悉以當辜。聞說涕泣云。玷陛下科名。陛下任使更無面得見陛下。惟俟一死而已。真宗聞之云。特與貸罪。安置一言而關人死生。居君側者其可苟乎。

韓昭侯與棠溪公語而終夜獨寢慮寐言之露於妻妾也孔光不對溫室之樹恐內言之泄於左右也呂公著不答語次嘉問之問恐言論意指之窺測於門客子弟也

今之操不律者掊擊古人吹毛索垢無所不至而弘獎今人動多溢美大臣則人人臯夔臺省則人人龍比守令則人人龔黃將帥則人人劉岳布衣則人人巢許文士則人人班揚

南本堂座右編卷十五

八

詩客則人人李杜縉流則人人能秀黃冠則人人葛許投贈之篇黃金爲政魯墓之作白骨含羞昔人謂魏收穢史余謂今人穢文也妄語之戒此爲口德之玷者不少士大夫痛加懺悔而焚其筆研可乎

喜時之言多失信怒時之言多失體

好談閨門及好談亂者必爲鬼神所怒非有奇禍則有奇窮

言語之當慎正在當快意時遇快意人說快意事

聞人談一善事述一善人必巧爲無端不可解之語逆奪之使滿座哄然而談者色沮然後爲快既造口業亦增意業一生聰明用之此處大可惜矣

對人無可說話慎勿強尋閒話來說不是承迎世人求爲歡悅便是自家無着落消遣不過

南本堂座右編卷十五

九

一時教人以口百世教人以書

溫公有一僕二十年只稱君實秀才蘇子瞻學士來謁因聞而教之明日改稱大叅公相公驚問以實告公曰好一僕被東坡壞了

永樂時廣東布政徐奇人覲戴嶺南藤簾將以餽廷臣邏者獲其單目以進上視之無楊士奇名乃獨召之問故士奇曰徐奇自都給事中受命赴廣時衆皆作詩文送之故有此餽

臣時有病無所作不然亦不免今衆名雖具受否未可知且物甚微富亦無他上意解卽以单目付中官令燬之

司馬德操有人倫鑒居荊州知劉表性暗必害善人乃括囊不談時有以人物問者不辨其高下每輒言好其嬖諫曰人質疑於君宜辯論而一皆言好豈人所以咨君之意乎操曰如卿所言亦復好人稱之曰好好先生

四本堂座右編

卷十五

口德

十

錢塘娼有女美而啞教以琵琶篳篥靡不精審既笄貌益揚藝益工有賈見大喜倍價聘之或嗤其愚賈笑曰婦類以長舌敗人家內讒寢而後家可長耳遂挾以歸賈有姬十餘人皆掩口胡盧之未幾娼寵專房賈一飯非啞娼不甘啞娼亦心自語不聲啞不家娜侈然自隆重非尊右不居非珠珍不御諸姬雖忌之然咸德其不能言皂白於主又心幸之嗚

呼啞娼以不言全寵所謂其默足容者乎袁忠徹以相名天下有二壻一爲盜死獄中一覆舟死於水二女皆寡於家忠徹每爲談相妻必叱云莫訛言且相女壻之目何在曰吾能人相不能天相也

薛收上書諫秦王田獵王荅曰覽所陳知成我者卿也明珠兼乘未若一言

祝期生爲人儼薄見智愚貧富皆輕侮之評品

四本堂座右編

卷十五

口德

十一

之官則發其陰邪士則發其隱曲無可擬議者則巧求其短以毀之晚年病舌黃每作須刺血數升乃已復作又刺一歲五七次痛苦難言舌枯而死此等人孰不畏其口者亦豈不豪傑自命而無識小人孰不從而和者然而影射誣人不少矣視舌猶存當任他快而已道士章齊一好嘲誚人後亦嚼舌而死

四本堂座右編卷十五口德

終

四本堂座右編卷之十六

邗江韓山子卓月朱潮遠輯

廣慈

天地以慈而成功。兼覆兼載。帝王以慈而成治。如保如傷。大禹泣罪下車。萬民仰德。商湯見獵解網。列辟歸仁。隋侯活蛇而得珠。楊寶放雀而蒙報。下至昆蟲草木。不可傷殘。豈以鰥寡孤寡罔知。矜恤叙廣慈第十六。

四本堂座右編

卷十六

廣慈

一

太上感應篇十種利益。一收街市遺孩。倩人看養。俟長願識認者。歸父母團圓。二每冬收老稚乞丐貧人。入本處養濟院。日給錢米。滿一年。令自便求赴。三普施應驗湯藥。救人疾苦。四施棺木。周無力之家。五女使長大。不計身錢。給衣資。聽其適人。六專一戒殺。遇飛走物。命買贖放生。七每遇荒年。貴糴賤糶。入修寺觀損壞者。裝聖像剝落者。治橋梁道路溝渠。

不通者。九客旅流落者。量遠近助糧還鄉。十居推司。凡遇冤枉。必與辯明。

陸宣公曰。國之令典。先德後刑。所後者。法應舒遲。故決事不得馳驛。行下所先者。體宜疾速。故赦書日以五百里爲程。

唐太宗見明堂圖。五臟咸附於背。愴然曰。今律杖笞。奈何令髀背分受。乃詔不得笞背。貞觀中有人妄爲妖言。張蘊古以狂病不當坐。太

四本堂座右編

卷十六

廣慈

二

宗以有情。令斬之。尋悔無所及。自後每決死刑。皆令五覆奏。

宋舊制。後苑有庫。常貯毒藥。令川廣每三歲一貢。外官一員監之。藥有七等。野葛古蔓皆豫。鴆猶居第三。其上者鼻嗅之立死。皆前代備以殺不庭之臣者。政和初。上謂臣下果有不赦之罪。則明正典刑。豈宜用此。皆罷其貢。廢其庫。將見在毒藥焚棄。瘞於遠郊。仍表識之。

毋令牛畜犯焉。嗚呼聖性仁慈如此。

五代以殺爲嬉。獨唐明宗稍有仁心。渾公兒奏有百姓二人以竹竿習戰者。帝令石敬瑭殺之。次日安重誨敷奏。方知悉是幼童。爲戲下詔自咎。失刑減膳十日。以謝幽冤。罰敬瑭一月俸。渾公兒削官杖流。仍賜小兒家屬絹五十疋。粟麥各百石。令如法埋塋。仍戒諸道州府。凡有極刑。並須仔細裁遣。

南本堂座右編

卷十六

廣慈

三

宋神廟欲平西北敵。一日被金甲見皇太后曰。娘。娘。臣着此好否。后笑曰。汝甲甚好。然使汝至衣此等物。則人民何堪矣。神廟心服。遂卸金甲。

宋太祖性仁慈。其取江南也。戒曹秦王潘鄭王曰。江南本無罪。但朕欲大一統。容他不得。卿等切勿妄殺人。後城久不下。潘奏曰。兵久無功。不殺無以立威。太祖批還曰。朕寧不得江

南。不可妄殺也。詔至城已破。計城破日。乃批狀時。天人相感如此。

曹彬曰。吾爲將殺人多矣。然未嘗以喜怒戮一人。其所居堂閫。敝壞。子弟請加修葺。彬曰。時方大冬。牆壁瓦石之間。百蟲所蟄。不可傷其生。其仁心愛物如此。

明太祖諭都御史詹徽等曰。凡論囚須原情。昨民有子犯死。其父行賄求免。御史欲并罪之。

南本堂座右編

卷十六

廣慈

四

朕以子死。父救。係出至情。但當論其子而赦其父。自今凡有論決。必再三詳讞。覆奏而行。毋重傷人命。

王丞相欲擬辛幼安爲帥。周益公堅不肯。王云。彼帥材。何不用之。公荅云。幼安嗜殺。凡所殺人命。在吾輩執筆者。當之。王悟不復言。

唐宣宗坐朝次。對官趨至。必待氣息平均。然後問事。有遠郡謝表。必躬覽之。左右曰。此不足

煩聖慮。上曰。遠郡無非時章奏。只有此謝表。安知其不有情懇乎。吾不敢忽也。

唐每歲上巳。許宮女於興慶宮大同殿前。與骨肉相見。縱其問訊。家眷更相贈遺。一日之內。人有千萬。有初到親戚便相見者。有及暮而呼喚姓第不至者。涕泣而去。歲歲如此。

魏明帝爲太子時。以其母甄氏讒死。常慟之一日。同文帝射獵。見二鹿。文帝發一矢。其母應

四本堂座右編

卷十六

廣慈

五

弦而倒。復令帝射其子。帝置弓泣曰。陛下已殺其母。臣何忍復殺其子。文帝悟而悔曰。此語一何痛哉。遂定爲嗣。

程伊川在經筵。聞哲宗在宮中盥漱。噴水避蟻。因畢講。請曰。有是乎。曰。然。恐傷之耳。願曰。推此心。以及四海帝王之要道也。

蔣給事性中在京燕客。已卜日矣。適隣家子喪。公言彼方悲哭。而吾何忍歡笑。遂止之數日。

喪去。乃召客。

宋世於郡縣立慈幼局。凡貧家子棄不育者。許抱至局。書生年月日。局置乳媪鞠視。他人家或無子女。却來局取養之。歲稔道無拋棄者。信仁澤之周也。今維揚有育嬰社。倣此。

霍洞嘗宿田舍。見吏催科詩云。北風吹晴屋滿霜。翁兒赤體悲無裳。閨中幼婦饑欲泣。忍饑取麻燈下緝。一身勿暇私自憐。嗚機軋軋明

四本堂座右編

卷十六

廣慈

六

窓前。織成五丈如霜布。翁作襦裙兒作褲。明朝官中催租急。依然赤體當風立。又歲饑見守者出游詩云。朝來五馬去尋春。誰信家家既有塵。枕席道傍宜細問。恐無芳草醉眠人。守聞爲之罷游。

唐一庵與衆友夜話將寢。問曰。此時還有事須料理否。衆曰。無。一庵曰。夜寒。吾輩飲酒樂甚。從者尚未有寢宿處焉。得不與之料理。有官

人夜飲溫室。語人曰。今冬溫暖若是。時令不正也。從者於門外頓足曰。外間時令却甚正。處富貴而能念人饑寒勞苦者。蓋鮮。一庵先生真可法也。

彌勒佛曰。刀割畜生身上肉。自家面上要添肥。與你黃金千萬兩。誰肯將刀割自皮。蘇子瞻曰。爲鼠常留飯。憐蛾不點燈。至人好生如此。出子方道見老馬。詢知爲家畜而鬻於人者。嘆

四本堂座右編

卷十六

廣慈

七

曰。少盡其力。老棄其身。仁者不爲也。贖而畜之。

有人因客至。主人將殺雞爲黍。旋覓雞不見。欲殺一鴨。轉眼間鴨復逃匿。索之見雞伏深處。鴨以口扯雞翅甚力。主客感悟。遂戒殺。

有業屠者。將宰一牴牛。偶以事他往。其犢瞰無人。啣刀藏舍後。灰堆中。隣人見之。不論其處。遍索得諸灰中。屠怒。將併殺犢。石泉翁見之。

貸穀數石乃免。

秦符堅欲放赦。與王猛符融密議。甘露堂。悉屏左右。下帷草詔。有大蒼蠅入集。筆端聽而復出。俄而長安街巷相傳大赦。堅謂禁中事何從得洩。勅窮之。咸曰。有小人衣青衣呼於市曰。官今大赦。須臾不見。堅嘆曰。其向蒼蠅也。唐末南康民黎景逸。被誣繫獄。有鵲止獄樓向。逸歡噪似傳語之狀。其日市人傳有赦。且

四本堂座右編

卷十六

廣慈

八

到官司。詰其來云。路逢黑衣素衿人所說。三日而赦果至。乃知黑衣素衿者。鵲之所傳。嗟夫。好生之事。卽蟲禽皆欣爲傳布。人可藏殺機哉。

白龜年因入仙洞。得一軸素書。能辯九天禽語。九地獸言。一日過潞州。太守知其能。延與坐。適將吏驅三十羊過庭下。中一羊鞭不肯行。且悲鳴。守曰。羊有說乎。龜年曰。羊言腹有羔。

將產俟產訖。甘就死。守命留羊驗之。果生二羔。周豫學士嘗煮鱔。見其鞠身向上。以尾首就湯者。剖之。見腹中有子。乃知鞠身避湯者。以愛子故也。

蘇東坡曰。余少不喜殺生。時未斷也。自得罪下獄。始意不免。既而得脫。遂自此不復殺一物。有餉蟹蛤者。放之江中。雖無活理。庶幾萬一便不活。亦愈於煎烹也。已身患難。不異鷄鴨。四本堂座右編 卷十六 廣慈 九

之在庖厨。何忍以口腹之故。使有生之類。受無量怖苦耶。鄭漢奉曰。予初不舉罪福報應。但請於執杖磨刀。捕捉搏擊之時。暫試回心一觀。觀彼衆生。逃竄飛遁。投冥入隙。恨天不賜梯。地不借孔。與人類怖畏。王法聞有擒追。魂散魄震者。有異無異。觀彼衆生。黨類相憐。棲喙相並。如割一鷄。則衆鷄驚啼。屠一猪。則群猪不食。與人

類被執。向官閭門。徬徨或當死別。六親踴戀。平日眷愛難割。難捨有異無異。觀彼衆生。捉縛被刀。宛轉悲鳴。冀或見赦。血瀝命斷。聲猶汶汶。時或動掣。與人類疾病無措。號神念佛。庶幾保護神識。告離逆眼。努唇手足。牽引以冀。或存有異無異。若謂有異。是未嘗觀。卽今請觀。若謂無異。惻忍安在。卽今請斷。

孝宗朝。詔婺州市牛筋五千觔。時李侍郎榛爲四本堂座右編 卷十六 廣慈 十

婺守奏。一牛之筋。纔四兩。今必求此。是屠八萬牛也。上悟。爲收前詔。鎮江軍士范某妻。病勞瘵。瀕死。有醫者云。用雀百頭。製藥末飼之。至三七日。服其腦。當痊。然一雀莫滅也。雀有死者。旋買之以充數。范依言籠雀。妻聞之。恚曰。以吾一命。殘物百命。寧死決不爲此也。奪籠放之。未幾病自痊。且懷妊生男。男兩臂中各有黑痣。如雀形。一飛一

倪羽毛分明不減刻畫。

梁武帝遣人放生於石頭城下。洲置十戶。在洲旁掌穀粟以飼魚禽。名長命洲。魏李恕來。帝適放生。問曰。北主頗事此乎。恕曰。本國不放。亦不取。

桓宣武入蜀。至三峽。部伍中有得獍子者。其母緣岸哀號。行百餘里不去。遂跳上船。至便即絕破視其腹中腸皆寸寸斷。公怒。命黜其人。

四本堂座右編

卷十六

廣慈

士

都區寶居父喪。隣人格虎。虎走趨其廬。即以簑衣覆之。隣人尋跡到寶。寶曰。虎豈有可念而藏之乎。此虎後送禽獸以助寶。卒。

天寶末。沈氏畜一母鵝。將死。其雛悲鳴不食。母死。啄敗薦覆之。又啣芻草列前。若祭狀。向天長號而死。沈氏異之作孝鵝塚。

南唐李后主獵青龍山。一牝狙觸網。見主兩淚稽顙。指其腹戒虞人保守之。是夕產二子。還。

幸大理寺錄囚。繫有大辟婦。以孕在獄。未幾產一子。煜感狙事。罪止於流。

眉州鮮于氏。因合藥。礫一蝙蝠爲末。及和劑。有數枚小蝙蝠圍聚其上。目皆未開。蓋識母氣而來也。一家爲之灑淚。

祈禳不宜殺生。人有疾。殺牲祀神。以祈祐。不知已欲求生。反殺他命。以活我命。神而有靈。其來饗乎。

四本堂座右編

卷十六

廣慈

士

生子不宜殺生。人無子則悲。有子則喜。曷爲慶我子孫。令他子死。嬰孩始生。不爲造福而反作業乎。

徵之內典。鷲頭作嶺。鷄足名山。孔雀爲經。鸚鵡悟偈。字中疑鸚。珠裏認鵝。一切禽鳥。皆具佛性。故放生說法。洞徹佛性。真如惜福清修。屬

第二義

四本堂座右編卷十六廣慈

終

四本堂座右編卷之十七

邦江韓山子卓月朱潮遠輯

閒逸

煙塵擾攘。曾無閒地容身。世事紛紜。何處達人高隱。得失夢中蕉鹿。兩脚空忙。憂疑杯底。弓蛇。雙眉且放。到不如滿塢白雲。三間茅屋。做一箇七松處士。相伴它五柳先生。徒步當車。晚食當肉。無罪當貴。無災當福。不亦美乎。

四本堂座右編

卷十七 閒逸

一

述閒逸第十七

貧賤不如富貴。俗語也。富貴不如貧賤。矯語也。貧賤奔走衣食。妻孥交謫。親不及養。子不能教。何樂之有。惟是田園粗足。丘壑可怡。水侶魚蝦。山友麋鹿。畊雲釣雪。誦月吟花。同調之友。兩兩相命。食牛之兒。戲着鄰間。或兀坐一室。習靜無營。或命駕扶藜。畱連忘返。爲樂不減真仙。何尋常富貴足云。

一出都門。與長安隔世。夜卧絕不作華清馬啼。

夢家有采芝堂。堂後有樓。三間。雜植小竹。樹卧房。厨竈都在竹間。枕上常聽啼鳥聲。宅西古桂二章。秋來花發。香滿庭中。隙地鑿小池。栽紅白蓮。傍池桃樹數株。三月紅錦映水。如阿房。逃樓萬美人。盡臨粧鏡。又有芙蓉蓼花。令秋意瑟瑟。更喜貧甚。道民景態清冷。都無吳越間士大夫家華艷氣。

四本堂座右編

卷一七 閒逸

二

閒適之事。天常限人。近聞南中一老翁。每緣公務入城。殊憚其煩。揭四字於室。曰。望城欲哭。一日焚香告天曰。願薄田二十畝。自爲耕穫。老於山林足矣。忽空中應聲云。欲富貴則與之。此則不可。是知閒過於富貴。天不輕以與人。

馬遠公云。天地偏以巖壑雲樹。娛天下之幽人。逸士。非富貴人所可染指。散吏逐臣。猶可竊。

取一二吾輩未肯爲幽人但一日游覽亦一日清福余當年雖在都下風塵中日與西山一段秀異之氣脉脉還往無論清游香碧諸山別有趣味卽燕市園林中多有高樹坐挹深綠便覺不同一日同澹真兄坐一小園李花燦爛如雪炤人酌小樓上望西山翠尖欲滴因謂澹真兄金門亦有滄洲耶

楚王持金百鎰聘於陵仲子其妻曰夫子左琴

蘭本堂座右編 卷十七 閒逸

三

右書樂在其中矣結駟連騎所安不過容膝食方丈於前所甘不過一肉今以容膝之安一肉之味而懷楚國之憂亂世多害恐夫子不保也於陵子謝使者逃去爲人灌園

梁陶弘景脫朝服挂神武門自號陶隱居梁武帝與之遊及卽位屢聘不至唯畫兩牛一牛散放水草間一牛着金籠頭有人執鞭驅之獻於帝帝笑曰此人欲效曳尾之龜豈可致

之

趙抃退居於衢有溪石松竹之勝與山僧野老游不復有軒冕志故詩曰軒外長溪溪外山捲簾空曠水雲間高齋有問如何答清夜安眠白晝閑

杜五郎居去縣三十餘里有屋兩間前空地丈餘不出籬門三十年矣黎陽孫尉訪問何以不出杜指門前一桑曰十五年前曾此下納

蘭本堂座右編 卷十七 閒逸

四

涼但無用於時偶不出耳問日何所爲曰端坐耳頗觀書否二十年前曾觀淨名經極愛其議論今已忘之并書亦不知所在孫尉是時方有軍事夜半未臥疲甚聞此不覺洒然韓持國遇穎士自郊居來因問郊居涼乎曰涼野人無修簷大厦且起不畏車馬塵埃之後胸中無他念露形挾扇投足木牀視木陰東搖則從東西搖則從西語未竟持國曰汝勿

言吾心亦涼矣。

秦少游自郴州冉編管橫州道往桂州秦城鋪
有一舉子下第歸里見少游南行事題一詩
於壁曰我爲無名抵死求有名爲累子還憂
南來處處佳山水隨分歸休得自由少游讀
之淚涕雨集

淵明嘗聞田水聲倚杖久聽嘆曰秫稻已秀翠
色染人時剖胸襟一洗荆棘此水過吾師丈

蘭本堂座右編

卷十七 閒逸

五

人矣

溟滓子罷蘭省出都門友人送之曰子此行不
樂乎曰黑風黃沙驢溺馬屎行行漸遠清溪
碧石絳桃垂柳行行漸近何不樂之有

王摩詰與弟縉俱有俊才博學多藝閨門友悌
兄弟奉佛居常蔬食不茹葷血得宋之問藍
田別墅在輞口輞水周於舍下竹洲花塢與
道友裴迪浮舟往來彈琴賦詩嘯詠終日在

京師日飯數十名僧以清談爲樂齋中無所
有唯茶鐺酒曰經索繩牀退朝之後焚香獨
坐以禪誦爲事妻亡不再娶三十年孤居一
室屏絕塵累

齊王罔辟張翰爲東曹掾翰謂同郡顧榮曰天
下紛紛未已夫有四海之名者求退良難吾
本山林間人無望於時久矣子善以明防前
以智慮後榮捉其手愴然曰吾亦與子采南

蘭本堂座右編

卷十七 閒逸

六

山蕨飲三江水耳

後魏賈景興栖遲不仕每捫膝曰吾不負汝不
以拜榮顯故也

呂希哲退居宿州真揚間十餘年靜坐一室日
讀易一爻家事一切置之不問不以毫髮事
託州縣其詩曰除却借書沽酒外更無一事
擾公私李嵩隱居陽山以詩酒自娛目惟憑
一几焚香玩易所居扁曰學易處其於死生

禍福之說，尤爲洞達。嘗有詩云：「一室焚香几
獨憑，蕭然興味似山僧。不緣嬾出忘巾櫛，免
得時人有愛憎。」

張融陸慧曉二人，宅間有池，池上有二株楊柳，
何點見而嘆曰：「此池便是醴泉，此木便是交
讓。」

范蜀客居許下，堂名長嘯，前有茶蘼架，高廣可
容數十客。每春花繁盛時，燕客其下，約曰：「有

園本堂座右編 卷十七 閒逸 七

飛花墮酒中者，爲余嚼一大白，或語笑喧譁，
或微風過之，則滿坐無遺者，當時號爲飛
英會。

邵康節會有四不赴，謂官府公會不相識會，大
衆廣會，勸酒醉會，又有四不出，謂大寒、大暑、
大風、大雨。有五樂，謂樂生、中國樂、爲男子樂、
爲士人樂、見太平樂。聞道義有五喜，謂喜見
善人、喜見好事、喜見美物、喜見嘉景、喜見大

禮有四幸，謂幸長年爲壽域，幸豐年爲樂國，
幸清閒爲福德，幸安康爲福力。有三惑，謂年
老不歇爲一惑，安而不樂爲二惑，閒而不清
爲三惑。

裴度東都留守，因闕豎擅威力，請罷治第，集賢
里日與白居易、劉禹錫、文酒相娛，不問戶外
事。每使臣自洛來，上必問度安否，臨卒，謂閹
人曰：「吾死無所繫，但午橋莊松雲嶺未成，軟

園本堂座右編 卷十七 閒逸 八

碧池繡尾魚未長，漢書未終篇，可爲恨耳。
庾信至北，惟愛溫子昇寒山寺碑，後還，南人問
北方人物，信曰：「惟寒山一片石堪共語耳。」
蘇長公與毛維瞻云：「歲行盡矣，風雨淒然，紙窓
竹屋，燈火青熒，時於此間得少佳趣，無繇持
獻，獨享爲愧，想當一笑也。」

許謹選放曠不拘小節，與親友結宴花園中，未
嘗張幄設坐，只使僮僕聚落花鋪坐下，曰：「吾

自有花衲

趙德麟曰王仲至謂予云吾嘗奉使過仇池有九十九泉萬山環之可以避世如桃源

阮孝緒所居以一鹿牀爲精舍竹樹環繞其兄履之欲造而不敢望而嘆曰其室則邇其人甚遠

蔣希魯延盧仲甫於後圃希魯曰亭沼粗適恨林木未就仲甫曰亭沼譬爵位時來則有之

因本堂座右編

卷十七 閒逸

九

林本譬各節非素修弗成

古隱者多躬耕余筋骨薄一不能多釣弋余禁殺二不能多有二頃田八百桑余貧瘠三不能多酌水帶索余不耐饑苦四不能乃可能者唯嘿處淡飯著述而已然著述切不敢批駁先賢但當拈已之是不必証人之非

垂楊小橋紙窓竹屋焚香燕坐手握道書一卷客來則尋常茶飯本色清言日暮乃歸不知

馬蹄爲何物

長松怪石去墟落不下一二十里鳥徑緣崖涉水於草莽間數四左右兩三家相望雞犬之聲相聞竹籬茅舍蕪處其間臨水蒔種梅柳霜月春風自有餘思兒童婢僕皆布衣短褐以給薪水釀村酒飲之案有稼書莊周楚詞黃庭陰符楞嚴圓覺數十卷而已杖藜蹻屐聽瀛水鑿澄潭步危橋探幽壑顧不樂而死

因本堂座右編

卷十七 閒逸

十

乎

住山須一小舟朱欄碧幄明櫺短帆舟中襟置圖史鬯炙酒樂薺脯近則峰泖而止遠則北至京口南至錢塘而止風利道便移訪故人有見畱者不妨一夜話十日飲遇佳山水處或高僧野人之廬竹樹蒙茸草花映帶幅巾杖履相對恬然至於風光淡爽水月空清鐵笛一聲素鷗欲舞斯亦避喧謝客之一策也

萬綠陰中小亭避暑八閨洞開几簾皆綠雨過
蟬聲風來花氣令人自醉

眉公曰予泊舟空舫灘上野服登岸由曲徑度
石梁見峭壁橫峰如屏中有石潭水色幽絕
可鑑鬚眉潭上有石笋駢立勢欲墮有泉出
石竇若噴雪花潺潺落潭中傍有磐石如席
予忻然會心少憩石上以觀泉流俄有一翁
曳杖而來癯然山澤之姿似有道者予揖而
問本堂座右編卷十七 閒逸 主
與之坐款語移時因問翁居閒處獨亦觀書
乎翁曰壯年服膺九字經今耄矣又曰人生
分定機關計較都不濟事已而蒼然暮色自
四山而至予遂與翁別

趙子固嘗放棹山隈以酒睎髮箕踞歌離騷指
林麓最幽處瞪目絕叫曰此是洪谷子董北
苑得意筆也

郝詵數月山行喜聞樵歌牧唱曰洗盡五年塵

土腸胃欣然倚驂臨水久之乃去

凡山具設經藉機杼以善俗訓見備藥餌方書
以辟邪衛疾儲佳筆名繭以點繪賦詩留清
醪雜蔬以供賓獨酌補破衲舊笠以犯雪當
風畜綺石奇墨古玉異書以排閒永日製柳
絮枕蘆花被以連牀夜話狎黃面老叟白髮
漁父以遺老忘機

何胤以會稽山多靈異往游焉居若耶雲門寺

問本堂座右編卷十七 閒逸 主

後遷秦望山山有飛泉乃起學舍卽林成樓
因巖爲堵別爲小閣室寢處其中躬自啟閉
僮僕無得至者

陶峴崑山人雅好游覽治三舟一自載一置賓
客一貯飲饌日與孟雲卿輩幽探山水必窮
其勝諸貴人慕而招之不屑往也自號麋鹿
野人

盛夏溪漲與友人棹小舸至山腰釣薜荔樹下

荔子垂紅飲澹酒數觥枕棹評漢魏詩時嵐
翠凝蜃香風百和蟬響濤聲上下相間此富
貴可壓王侯朱明之候綠陰滿林科頭散髮
箕踞白眼坐長松之下蕭騷流暢正是宜人
疎散之場

一花一竹一爐一几詩編經卷以送殘日交遊
止於田父談話止於煙霞生涯止於蒔莠朝
市升沉事絕不到門即到門輒有松風吹之

蘭本堂座右編

卷十七

閒逸

圭

使去

面面溪山繚繞村村煙樹朦朧身在淵明記裡

家居摩詰圖中

一
片秋山能療病客半聲春鳥偏喚愁人

何以消天上之清風明月酒盞詩筒何以謝人

世之覆雨翻雲閉門高枕

竹徑松籬儘堪娛日何非一段清閒園亭池樹

僅可容身便是半生受用

遇名勝地最不可當面錯過若待日後來游便
不可必

或夕陽籬落或明月簾櫳或雨夜聯榻或竹下
傳觴或青山當戶或白雲過庭於斯時也把
臂促膝相知幾人詭語雄談快心千古

舊詩書是吾家有緣物新見解是吾心最樂事
高朋來座是吾破愁城之兵綠竹橫窓是吾
入詩囊之料以此永日不知烏兔升沉以此

蘭本堂座右編

卷十七

閒逸

南

怡年一任燕鴻來往

吳正子窮居一室門環流水跨木而渡渡畢卽

抽之人問故笑曰士舟淺小恐不勝富貴人

來踏耳

心無機事素有好書飽食晏眠時清體健此是

上界真人

一簾喜色無如久雨初晴四座愁顏却爲俗人

深坐

翠微僧至衲衣全染松雲斗室經殘石磬半沉
蕉雨

雪齋清境發於夢想此間但有荒山大江修竹
古木每飲村酒醉後曳杖放脚不知遠近亦
曠然天真

青山在門白雲當戶明月到窓涼風拂座勝地
皆仙五城十二樓轉覺揀擇

樓前桐葉散爲一院清陰枕上鳥聲喚起半窓

雨本堂座右編卷十七 謝逸 五

紅已

焚香看書人事都盡隔簾花落松梢月上鐘聲
忽度推窓仰視河漢流雲大勝畫時非有洗
心滌慮得意爰象之表者不可獨契此語
拙之一字免了無千罪過閒之一字討了無萬
便宜

當樂境而不能享者畢竟薄福之人當苦境而
反覺甘者纔是真修之士

荒壤悉付家奴兒女悉付內政齋內不衫不履
頽然自廢禁予之足閒予之目舒予之額寬
予之腹酒微飲而興酣書開函而少讀超然
禮法之外怡然長生之谷

闢地數畝築室數楹插槿作籬編茅爲亭以一
畝蔭竹樹一畝栽花果二畝種瓜菜四壁清
曠空諸所有畜山童灌園雜草置二三胡牀
着亭下挾書硯以伴孤寂携琴奕以遲良友

雨本堂座右編卷十七 謝逸 夫

凌晨杖策薄暮言旋此亦樂境

茅屋三間木榻一枕燒清香啜苦茗讀數行書
懶倦便高臥松梧之下或科頭行吟日嘗以
苦茗代肉食以松石代珍奇以琴書代益友
以著述代功業此亦樂事

竹樓數間負山臨水疎松修竹路曲委蛇怪石
落落不拘位置藏書萬卷其中長几軟榻一
香一茗同心良友閑日過從坐卧談笑隨意

所適不營衣食不問米鹽不叙寒暄不言朝市丘壑涯分於斯極矣

讀書霞漪閣上目之清享有六溪雲初起山雨欲來鴉影帶帆漁燈照岸江飛匹練村結千茅遠境不可象描適意常如披畫

居山有四法樹無行次石無位置屋無宏肆心無機事

莫廷韓曰讀書夜坐鐘聲遠聞梵響相和從林

南本堂座右編

卷十七 閒逸

七

端來灑灑窓几上化作天籟無虛矣

讀書宜樓有五快無剥啄之驚一可遠眺二無

濕氣侵牀三木末竹巔與鳥交語四雲霞栖

宿高簷五

臨流晚坐欵乃忽聞山川之情勃然不禁

閉門閱佛書開門接佳客出門尋山水此乃人

生三樂

與衲子坐松林石上談因果說公案久之松際

月來振衣而起踏樹影歸此日便非虛度

從牖竄窺大椿樹積陰如壑寒濤若湧鬱然有不可測之勢仙郎曰古之巢居得此不減秘室余曰如是幽深清遠白日之下風雨欲來虬龍隱躍其上直似穴處不同巢居耳

蓬戶掩兮三徑荒青苔滿兮履綦絕園種邵平之瓜門栽先生之柳曉起急呼童子問山桃落乎辛夷開未手抱甕灌花除去蟲絲蛛網

南本堂座右編

卷十七 閒逸

太

時不巾不履坐北窗披涼風焚好香烹茗忽見五色異鳥來鳴樹間小倦竹牀藤枕一覺美睡蕭然無夢即夢亦不離竹坪花塢之旁醒而起徐行數十步則霞光冷亂月在高梧妻孥來告詰朝厨中無米笑而答之明日之事有明日在且無負梧桐月色也婦亦頗解其意相共怡然

了塵吟云半間屋六尺地雖不莊嚴却也精製

蒲作團布作被。日間可坐。夜間可睡。燈一盞。香一炷。石磬數聲。木魚幾擊。龕嘗關。門嘗閉。好人放參。惡人迴避。髮不剃。肉不忌。道人心。腸。儒家服制。上無師。下無弟。不傳衣鉢。不立文字。不參禪。不說偈。但無妄想。亦無妄意。不貪榮。不圖利。無罣礙。無拘繫。了清淨。緣作解脫計。閒便來。忙便去。省閒。非省閒。氣也。非菴也。非寺。在家出家。在世出世。卽此上乘。卽此。

兩本堂座右編

卷十七 閒逸

尤

三昧日復日。歲復歲。過我這生。任我後裔。

每見庭聯。非黃金白雪。則彤管綸扉。殊未見雅俊。如余繡鶴堂云。知止知足。四時成功者。退無毀無譽。三代直道而行。則宗伯李太虛題。紫陽書院云。鐵橋功烈顯。徽國道風尊。則河濱李叔則題。靜生齋云。事若求全。何所樂人。非有品不能閒。則先友宗開先題。恍然亭云。滿架圖書爲益友。無邊風月伴閒身。則太守。

蕭五雲題。又三公不換一日片語。自足千秋。則新安吳元振題。又選地栽奇樹。焚香讀異書。則滇南鄒愚公題。又山臺云。榮戟曾臨。驅鱷島風雲。長護讀書臺。則司馬成都朱菊水先生百歲時題。又四本堂云。松籟畫閒。萬里孝思懷繡鶴。藜光夜燦。千秋文業。肄雕龍。則名媛吳巖子題。又善所當爲。羞譚福報書之。應讀不爲科名。則得之友人陳曼僊云。若尊。

兩本堂座右編

卷十七 閒逸

子

生閣之三家村裡。省事漢十二樓中學。睡人四本堂之省察。過愆遵祖訓。寬留地步。看兒孫。皆余之自題。拈出爲喜吟者之一助。

夜者畫之餘。兩者時之餘。冬者歲之餘。當此三餘。人事稍與疎濶。吾可一意學問。何也。良宵燕坐。篝燈煮茗。萬籟俱寂。疎鐘時聞。當此情景。對簡編而忘疲。撤衾枕而不御。一樂也。至如風雨蔽途。掩關却掃。絕人往還。圖史滿前。

隨興抽簡。潺湲在耳。簷花拂硯。如此幽寂。二樂也。又若空林歲晏。微霰密雲。枯條振風。寒禽號野。一室擁爐。茗香酒熟。陳編諷誦。宛對良友。顧此景象。三樂也。

湖山之佳。無如清曉。春時常乘月至館。景生殘夜。水映岑樓。而翠黛臨階。吹流衣袂。鶯聲鳥韻。催起。閨然披衣步林中。則曙光薄戶。明霞射几。輕風微散。海旭乍來。見沿堤春草。霏霏明媚。如織。遠岫朗潤。出沐長江。浩渺無涯。嵐光晴氣。舒卷不一。大是奇絕。

四時調歌摘句。春云小門深鎖。巧安排。沒有塵埃。却有莓苔。東風昨夜送春來。纔是梅開。又見桃開。夏云日高三丈。我猶眠。不是神仙。誰是神仙。綠陰深裏。晝鳴蟬。捲起珠簾。放出爐烟。秋云一庭松竹。間芭蕉。風不瀟瀟。雨便瀟瀟。木樨香裏。臥吹簫。且度今朝。莫問來朝。冬

兩本堂座右編

卷十七

閒逸

主

云歸來幽興逼人清。雪可中庭。月可中庭。眼前何物。適吾情。不看棋。經便看茶。經

今歲中秋初夜。微陰不見月。吾與周子集自山中。還時暑猶未退。相與散髮披衣。坐溪上。三更後。雲始解。月色正午。溪面如鏡。平月在波間。不覺水流天真。瀟然並溪。居人樓閣相上下。時聞飲酒歌呼。襍以簫鼓。計人人皆以極欲爲樂。然不過有狂樂淫聲。不失此時節耳。

兩本堂座右編

卷十七

閒逸

主

安知吾二人真有此月乎。

喻宣仲云。江南秋色。百倍春光。

世人但愛秋月。而不知秋日之妙。白雲碧漢。大勝平時。桂落庭闌。乃契斯語。

四月有新笋。新茶。新菰。荳。新舍桃。綠陰一片黃鳥。數聲。乍晴。乍雨。不煖。不寒。老夫非雅。非俗。半醉。半醒。爾時如從鶴背飛下。

種荷萬柄。蔭蕉半畝。日夕起居其間。能令魂夢

馨香肌膚翠綠。六月思避暑，不得輒作此觀。
立夏日，兒童遶隣乞米，拔籬荀寸斷之，雜煮作
百家飯。老幼分啖，云食之可一夏無疾。村民
亦就采草木嫩莢，揉粉製餅餌相饋遺。時梅
已如彈，朱櫻的皪可愛。陰森中忽一風來，作
百和香，不辨何樹。戴勝黃鸝遠近，咿啞不衫
不履，徙倚林塘幽絕處，亦歲時最佳候也。若
營營碌碌者，竟成錯過而已。

因本堂座右編

卷十七 閒逸

五

晚間紙窗上月光漸滿，竹影半橫，取蒲團靜坐
覺得又是一境界。

清閒之人，不可惰其四肢，又須以閒人做閑事。
臨古人帖，溫昔年書，拂几微塵，洗硯宿墨，灌
一園中花，掃林中葉，覺體少倦，放身匡牀上，暫
息半晌可也。

種明逸嗜酒，嘗種秫自釀，曰：空山清寂，聊以養
和。因號雲谿醉侯。

歐陽公言：吾集古錄一千卷，藏書一萬卷，有琴
一張，有碁一局，而常置酒一壺。吾老於其間，
是爲六一。遂號六一居士，自爲傳刻石。

香宜遠焚，茶宜旋煮，山宜秋登。

鼓琴偏宜於桐風澗，響之間二者皆自然之聲。
正合類聚，或對軒窓池沼，荷香撲人，或水邊
林下，清漪芳沚，微風酒醺，遊魚出聽，此樂何
極。

因本堂座右編

卷十七 閒逸

五

太平清話，遍訪古帖置之几上，其益有五：消永
日，汰俗情，一益也。分別六書字派，二益也。多
識古人奇字，三益也。先賢風流韻態，如在目
前，且可以揆其遺行，逸籍交遊宅墓，四益也。
不必鉤榻日與聚首，如薰修法，自然得解，五
益也。

東坡云：予素不解棋，嘗獨行廬山白鶴觀，觀中
人皆闔戶晝寢，獨聞棋聲於古松流水之間。

亦欣然喜之。自爾欲學。然終不解也。兒子過
乃粗能者。儋守張中日從之戲。予亦隅坐。竟
日不以爲厭也。五老峰前。白鶴遺趾。長松蔭
庭。風日清美。我時獨遊。不逢一士。誰與棋者。
戶外聞寂。不聞人聲。時聞落子紋枰。坐對誰
究此味。空鉤意釣。豈在魴鯉。小兒近道。剝啄
信指勝。固欣然敗。亦可喜。優哉游哉。聊復爾
耳。

內本堂座右編

卷十七

閒逸

圭

鐵脚道人。嘗愛赤脚。走雪興發。則朗誦南華。秋
水篇。嚼梅花滿口。和雪咽之。曰。吾欲寒香沁
入肺腑。

爲園栽植之繁。非徒侈觀。實備供具。如花可聚
褥。葉可學書。竹可挂衣。茅可爲藉。效用自真。
頗領佳趣。至於栽菱荷以爲衣。將薜荔以成
服。紉蘭爲佩。拾穉爲冠。檢竹刻詩。倚杉完局。
松花當飯。桃實充漿。猶見逸士之取裁。更得

草木之知已

香之爲用。其利最溥。物外高隱。坐語道德。焚之
可以清心悅神。四更殘月。興味蕭騷。焚之可
以暢懷舒嘯。晴窓揭帖。揮麈閒吟。篝燈夜讀。
焚以遠辟睡魔。謂伴月可也。紅袖在側。密語
談心。執手擁爐。焚以薰一熱意。謂古助情可
也。坐雨閉窓。午睡初足。就案學書。嚼茗味淡。
一爐初熟。香靄馥馥。撩人更宜。醉筵醒客。皓

內本堂座右編

卷十七

閒逸

圭

月清宵。水絃戛指。長嘯空樓。蒼山極目。未殘
爐熱。香霧隱隱。遶簾又可祛邪辟穢。隨其所
適。無施不可。品其最優者。伽南止矣。第購之
甚艱。非山家所能卒辦。其次莫若沉香。沉香
有三等。上者氣太厚。而反嫌於辣。下者質太
枯。而又涉於煙。惟中者最滋潤而幽甜。可稱
妙品。煮茗之餘。卽乘茶爐。火便取入香鼎。徐
而熟之。當斯會心境界。儼若太清宮。與上真

游不復知有人世矣

古人稱茶爲晚香侯。蘇長公有烹茶詩可誦。活水仍須活火烹。自臨釣石汲深清。大瓢貯月歸春瓮。小杓分江入夜瓶。雪乳已翻煎去脚。松風忽作瀉時聲。枯腸未易傾三盞。臥聽山城長短更。

聚書萬卷。潢以縹緗。搜帖千軸。束以異錦。琴一

笛一。劒戟尊罍。名香古鼎。湘榻素屏。茶具墨

印。本堂座右編

卷十七 閒逸

三

品暇日嘯咏其間。無俗客塵事之累。當是震旦淨土人世丹丘。

文士之有硯。猶美人之有鏡。一生最親。故鏡用秦圖。端用宋坑也。

案上蓄瑪瑙數十塊。盛之以白磁盤。浸之以雨露。而紋彩呈露。五色繽紛。最豁心目。

司空圖隱於中。條山芟松枝爲筆管。曰幽人筆。當如是。

龜茲國進枕。色若瑪瑙。溫潤如玉。製作甚工。枕之而寐。則十洲三島盡在夢中。因號游仙枕。招涼珠。燕昭王常懷此珠。當盛暑之月。體自輕涼。

唐房千里竹室環堵。所棲率用竹。以結其四角。直者爲柱。楣撐者爲椳。楠王元之竹樓蓋其餘意。

山齋之用。秋採甘菊花。貯以紅碁布囊作枕用。

本堂座右編

卷十七 閒逸

三

能清頭目。去邪穢。採蒲花如柳絮者。熟鞭貯以方青囊。作坐褥。或臥褥。春則曝收。甚溫煥。木棉不及也。松膠枝作曲几。以靠背。名曰養和。

薔薇雖非清供。編樹爲屏。以代垣堵。春思敷榮。冷眼相對。忽起石家錦障之思。題以破俗。何當來蜀錦。繡段美人遺。覆却茅牆短。明霞入暮垂。又春色餘庭際。紅妝列翠屏。香雲流不

盡醉暈久傾城。

以境論花神氣絕肖桂花天宮蓮花佛國梅花
仙界隔絕人世凡境已脫至若水仙梨花一
切清韻則素士之明窓也天桃紅杏一切濃
艷則公子之華堂也海棠爲靚女之妝樓玉
蘭爲高人之傑閣盤鬱官殿而以牡丹芍藥
比觀隱逸茅茨而以紅蓼白蘋較寂或似維
摩之室或似庾公之樓或似金谷之園或似
南本堂座右編卷十七 閒逸 无

李昉五客堂白鷗爲閑客孔雀爲南客鸚鵡爲
隴客鶴爲仙客白鷺爲雪客予齋佐以五友
疊石爲介友新竹爲澹友古木爲老友烟雲
風月爲遞去遞來之良友一切草野之花時
時點臺綴砌者爲小友較之曾端伯取十友

於及時之花開落無常偶一相思不堪千里
命駕者予友似近耳

洛陽梨花時人多携酒其下曰爲梨花洗粧
古云鶴笠鷺簑鹿裘鵲冠魚枕杯猿臂笛與夫
畫圖之屋廬詩之山水皆可遇而不可求卽
可求而不可常余惟紙窓竹屋夏葛冬裘飯
後黑甜日中白醉

澄懷錄云每遇勝日有好懷袖手哦古人詩足
南本堂座右編卷十七 閒逸 三
矣青山秀水到眼卽可舒嘯何必居離落下
然後爲已物

楊升菴咏月曲云水輪懸鏡漸離滄海飛上瑤
京金波不定徧大地霜凝水淨千江有水千
江映萬里無雲萬里明是誰將瓊樓玉宇修
成奈高處不勝清冷想素娥應悔誤餌長生
青天碧海夜夜怎禁孤另仙家難免別離苦
靈藥難醫寂寞情有誰將蟾宮閨怨傳下青

冥圓缺陰晴總是人間天上情偏廝稱清樽
翠竿歌窮窈舞輕盈吹簫弄玉翩翩下解珮
飛瓊嫋嫋迎娉婷從頭細數風流處百般堪
聽愛春月朦朧花影有千金一刻難并柳稍
才上天街靜又蚤人約黃昏照樓臺歌管聲
偏細映院落秋千夜轉深穿芳徑眞個是惱
人春色夢難成愛夏月雲頭金餅對蓮池紅
妝臨鏡夜遊銀燭何須秉暗墻頭自照流螢

四本堂座右編 卷十七 閒逸

閒逸

三

愛秋月四時偏勝到中秋分外精瑩清輝香
霧佳人與蛩才鬧鵲又驚銀盤彩樣蓮花白
金粟香浮桂子清寒光映眞個是玲瓏七寶
表裏通明愛冬月梅梢清耿與馮彝六花爭
勝玉園瓊屑交相映喚詩人瑤臺夢醒秦樓
月與簫聲並冷緱山月共笙韻雙清西江月
醉曹瞞恨牛渚月汎袁宏典梁園月綠苔生
閨芳塵靜長安月練搗秋風萬戶砧人間鏡

最堪憐曉行殘月茅店鷄聲娥池月妖嬈倍
增羅浮月夢裡參橫瑤臺月舞青鸞影海棠
月高燭燒銀初生月娥眉淡勻將曉月弓彎
西嶺上弦月參差匣露些兒鏡暈花月擁祥
雲南浦月彩雲夢斷歌蘇小廣寒月一曲霓
裳舞太眞重思省總不如西廂待月成就鶯
鶯梨花月溶溶滿庭楊柳月低照樓心踰躑
舞影桃花月底香肩並梧桐月犬吠金鈴是

四本堂座右編 卷十七 閒逸

閒逸

三

恁的萬般情景笑都是明月教成月如無恨
常圓滿却似世人輕今人不見當時月今
月曾經照古人心無盡怎能勾把嫦娥喚醒
問個分明月團圓人歡慶廣寒塵世一般情
但願常把金樽和月飲

秦時松封大夫李誠之詠曰半依崑崙倚雲端
獨上亭亭耐歲寒一事頗爲清節累秦時曾
作大夫官陳朝石封三品王介甫詠云草沒

苔侵棄道周。誤恩三品竟何酬。國亡今日頑
無耻。似爲當年不與謀。夫松石無知之物。一
爲二朝名寵所點。猶不免萬世之彈劾。士大
夫進退辭受之際。可苟乎。

予遊褒禪山。石崖下見一僧以紙軸枕首。跣足
而臥。予坐久之。乃驚覺相向。熟視予曰。方聽
萬壑松聲。冷然而夢。夢見歐陽公羽衣折角
巾。杖藜逍遙潁水之上。予私揣曰。此道人識

南本堂座右編

卷十七

閒逸

圭

歐陽公必不凡。乃問曰。師寄此山幾年矣。道
具何在。伴侶爲誰。僧笑曰。出家欲無累。公所
言滾滾多事人也。曰。豈不置鉢耶。曰。食時寺
有碗。曰。豈不畜經卷耶。曰。藏中自備足。曰。豈
不備笠耶。曰。雨卽吾不行。曰。鞋履亦不用耶。
曰。昔有之。今弊棄之。跣足行殊快人。予曰。然
則手中紙軸復何用。曰。此吾度牒也。放置每
爲累。欲睡故作枕耳。予甚愛其風韻。恨不告

我以名字

宋鄭所南曰。承先人之田十餘畝。養其未死之
身。逮時之康。當屋於勝地。扁其廬之中。曰。南
風堂。其堂之南六七丈池。之以荷花。距堂之
北。深十餘丈。植之以修竹。堂之中列三教典
籍。寓之以琴棋壺觴之具。非忠義之士。清逸
之人。不納得一處。此死亦無憾。

尊生閣記。卓月道人爲維揚之苗裔。生於潮。非

南本堂座右編

卷十七

閒逸

圭

生於揚。實非生於滇也。今居於揚。追本尋源
而然。非阿於山水風月之好。夫揚爲大儒之
里。太傅之鄉。開元赴遊仙之夢。大業奏清夜
之歌。魏公芍藥。水部棣花。池有九曲。堂稱四
并。古人游之而多感。今世居之而不疑。風雅
文章。非山川而然人而然也。蕪城者。西枕甘
泉。東迎瀚海。南接岷江。北通淮泗。道人之居。
近江背淮。負郭面市。以迎東曦。門有橋。稽勝

國時羽林卸甲於此。而因名焉。今圖史咿唔之所。皆虎帳叱咤之區。何先威武。今反文儒。又時而然。非地而然也。入門之左。有雲迴閣。閣可南望。白雲。今往閣。徒存焉。門再入。則繡鶴堂。不曰跨而曰繡。以彰先績也。堂階有石。逢冬則起。道人對之。生氣勃勃。乃知息壤在揚。而不在荆。堂之西。則靜生齋。遵武侯澹寧之訓。今爲兒館。齋下榴花。爛有於火。霜降之

兩本堂座右編

卷十七

閒逸

五

前枝垂壘。纍紅綻欲滴。齋前有館。爲兩孫塾焉。堂之東。爲筆陣軒。道人束髮帖括於此。墀有井。畜硃砂。食水却疾。植高梧於傍。取碧梧金井句。嘗考金井爲梧葉中黃暈。非謂井泉也用。事之謬。愧不止此。桐下短廊。廊有橈。欹伏偃仰。至此者亦無禁焉。廊有別徑。爲畜嬾子之所。稍曲。門有石碣。爲紫陽書院。院內則四角亭。牕櫺密布。短檻外環。春冬皆可登。道

人臨之。風景不殊。恍然各異。因題曰恍然亭。爲河濱子之飛白。亭下木筆。棕櫚。天桃。山茶。俯而觀。榆柳。牆東。仰而視。每夏則迎避風。日以寓禽鳥。迴廊兩折。石磴數層。轉此而北。祠堂三楹。中祀考亭。左右有齋。藥爐。茶竈。壺觴。琴奕。取貯其間。堂北有竇。龕以被之。至此者。知室內之有龕。不知龕後之有竇。人藏舟於壑。我則藏壑於舟。入竇。天光雲影。作萬頃之

兩本堂座右編

卷十七

閒逸

五

觀。葢苑之廣。垣之長也。下阪。阪盡。則甬道。道盡。則石級。級盡。則臺。臺殿而平。有妙高。楞伽之致。宜風。宜雲。宜月。宜露。宜壺觴。宜蹴踘。快其無林木之蔽。環臺則太史牆。矮而平。可醉。可吟。可曝書。可煎茶。冬可掃雪。臺下西府垂絲。玉蘭。香櫟。花紅。櫻桃。香色各備。年來春木秋榮。主人嘆其失性。客曰。地氣北向。陵谷遞變。人皆失性。木則順時。據臺而登。則四本

堂以遵先訓。四者之中。循理獨重。堂深而靜。偶雲日之開閉。蟲鳥之停鳴。僧朋之隻偶。雨晴之升降。座設皋比。瓢笠挂壁。四無人聲。不俟鐘磬。而幽冠劍。而肅東窓。有竹其葉蔽天。披襟獨坐。風透一堂。屏後爲木香棚。簾垂陰翳。几案如水。時道人作空杳之觀。收前後之綠。天下昇平。老此無憾。棚出數武。則桐關高。桐徧畝。瀟碧萬竿。桐下蒲團。石以映月。讀書也。石三折。則山山前菊一畦。瓜菓倍之。榆柳緣牆。西有古木一樹。作千章之勢。以障夕暉。一逕一花。淺深次第。應接多姿。疊石爲山。割艮岳之奇。不待天工。橫峰側嶺。每一石。則一樹。又不待松之衣。蕉之袖。尋徑而上。可登可憩。我欲生公。則生公矣。我欲山陰。則山陰矣。物由我造。何必對境成真。再上登光明頂。頂有戶。異向。則尊生閣。莊子曰。不以富貴累形。

貧賤勞生。道人因之爲閣。閣上茅遮。茅上則舞柳覆之。當春之花。冬之雪。夏之風。秋之月。八窓洞開。一日之間。朝煙暮靄。氣象萬千。遙望三山。雲檣帆影。楚江廬岳。渺渺在西。大觀也哉。真令人有遺世獨立之想。又當夕陽下山。歸舟還至。簫鼓之音。與禽鳥歸林之噪。如怨如訴。動遶樹難栖之感。今之世。所觸皆害。守此閣者。惟讀書有利。而無害。對谿山花竹。靜坐第一。以懸之下。閣白雲遶其趾端。翠竹拂其眉表。山足則洞分緣而入。複地如許。則穴居焉。以彷彿司空圖之壽藏。今夏秋之交。道人阨於足。三月不起。真不知家之有園園之有閣。閣之有居。從此不言。不思。不動。與山谷敦歲寒之盟。故不辭而蟄焉。自記者道人作圖者。宗氏不揜。欲其傳。則倩巖子吳夫人書。

之。

六一居士云。蘇子美常言。明。聰。淨。几。筆。研。精。良。人。生。一。樂。然。能。得。此。樂。者。甚。稀。其。不。爲。外。物。移。其。好。者。又。特。稀。也。今。卓。月。先。生。養。病。園。中。萃。百。芳。於。毫。際。布。萬。象。於。楮。端。自。作。此。記。豈。獨。不。爲。外。物。移。其。好。而。特。稀。哉。抑。且。以。詩。文。書。畫。爲。愈。疾。之。妙。藥。也。昔。楚。太。子。聽。枚。叔。七。發。霍。然。病。已。魏。武。見。陳。孔。璋。檄。而。頭。風。愈。

四本堂座右編

卷十七

閒逸

无

亦。皆。以。文。字。爲。藥。也。其。爲。藥。同。所。以。受。藥。異。二。者。之。藥。從。眼。耳。入。先。生。之。藥。從。心。入。彼。之。醫。由。人。先。生。之。醫。由。已。雖。暄。涼。變。幻。靜。動。自。宜。樂。而。不。倦。好。而。無。勞。故。其。文。秀。出。霞。表。無。煙。火。氣。九。轉。丹。頭。非。金。石。比。况。參。苓。哉。讀。而。擊。節。又。愈。我。疾。矣。癸。卯。仲。冬。巖。子。氏。吳。山。拜。手。謹。跋。

四本堂座右編卷十七閒逸

終

四本堂座右編卷之十八

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

明敏

莫邪干將。凡鐵不能與之爭利。驕驍駉騊。騶駼。馬不能與之並驅。故明于物者。不可驚以怪。喻于道者。不可動以奇。察于辭者。不可耀以名。審于形者。不可遷以狀。易曰。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。則明敏之不可已也。

四本堂座右編

卷十八

明敏

一

著明敏第十八

曲端爲涇原都統。張魏公按視其軍。營中閒無一人。公異之。謂欲點視。端以所部五軍籍進。公命點一部。端於廷間開籠縱一鵠以往。而所點之軍隨至。張爲愕然。旣欲盡問。乃悉縱五鵠。則五軍頃刻而至。戈甲煥燦。旗幟精明。公大加獎異。

宋皇城使劉承規。在太祖朝爲黃門祇候。時氣。

性不同。已有心力。宮中呼爲劉七。每令與諸小祗數真珠。內夫人潛於看窓。覘之。未嘗偷竊一顆。餘皆竊置於衣帶中。洎太宗卽位後。有一宮人潛逾垣而出。捕獲。太宗遲疑間。似不欲殺。承規輒承意而奏曰。此人不可容。官家若放却。宮人總走。臣乞監去。處置須是活取心肝進呈。太宗會其意。許之。六宮皆拜而泣。告承規再三奏不可留。於是就太宗前領。兩本堂座右編 卷十八 明敏 二

王方慶居相位。以子爲眉州叅軍。天后嘗問曰。君在相位。子何遠乎。對曰。廬陵是陛下愛子。今猶在遠。臣之子焉敢相近。世以比倉唐之對。

宋太祖一日大宴。雨驟至。上已不悅。雨又不止。左右皆恐。趙普因奏言。外間百姓正望雨。時雨難得。可令樂官就雨中奏樂。上大悅。乃終宴焉。

兩本堂座右編 卷十八 明敏 三

屠漸山一日欲治僕罪。怒甚。僕求解於夫人。夫人笑謂置一大魚來。莫測其指。漸山嗜魚。見而詫其肥。夫人從旁微哂曰。但水寬耳。僕以此獲免。夫微言談笑。可以解紛。不謂閨閣中諳此機緘也。

錢元懿收新定。一日閭里輒數起火。居民憂恐。有巫楊媼因與妖言曰。其所復當火。適如其言。民競禱之。元懿謂左右曰。火如巫言。巫爲

火也。宜殺之。乃斬媼于市。自此火息。

楊璉受丹徒知縣。會中使如浙。所至縛守令置舟中。得賂始釋。將至丹徒。璉選善泅水者二人。令著耆老衣冠。先馳以迎。中使怒曰。令安在。汝敢來謁我耶。令左右執之。二人卽躍於江中。潛遁去。璉徐至。給曰。聞公驅二人溺死江中。方今聖明之世。法令森嚴。如人命何。中使懼。禮謝而去。

四本堂座右編 卷十八 明敏

四

李亨爲鄞令。民有業圃者。茄初熟。鄰人竊而鬻于市。民追奪之。兩訴于縣。亨命傾其茄于庭。笑謂鄰人曰。汝真盜矣。果爲汝。茄肯于初熟時併摘其小者。卽遂伏罪。

聞人頴立。初簿江都。旣擢知崇德縣。時事孔殷。過軍譁然微功。必欲挾邑宰代申希賞。事出倉卒。乃于各人券曆中批云。破賊有勞。乞行推賞。以縣印倒用之。洎考功行下。詰問。則申

以請驗印文。正用者是。廟堂奇之。

真宗不豫。李文定以宰相宿內所禳。時太子尚幼。八大王元儼者。頗有威名。問疾禁中。累日不出。執政忠之。偶翰林司以金盃貯熱水過問之。王所需也。文定取案墨筆。攪水中。盡黑。王見大駭。意其爲毒。卽上馬去。

趙從善尹臨安。宦寺欲窘之一日。索朱紅桌三百張。限卽日從。善于市中取茶桌一樣三百

四本堂座右編 卷十八 明敏

五

張糊以清紅紙。用朱漆塗之。咄嗟而成。兩宮幸聚景園。回索火炬三千枝。限以時刻。從善命于娼家取竹簾束之。頃刻而辦。

李崇都督江西。壽春縣人苟泰有子三歲。遇賊亡失。後見在同縣趙奉伯家。二家各言已子。並有隣證。郡縣不能決。崇令二父與兒各禁別處。經數旬。乃告之曰。汝兒昨不幸遇疾暴死矣。苟泰聞之。悲號不自勝。奉伯但咨嗟而

已崇遂以兒還泰奉伯乃欵引

盛景爲縣令有盜數百夜劫庫景潛登庭樹賁

珠墨二孟俟盜出入濡筆洒其衣明日閉城

門密命邏者衣有迹者悉捕之不失一人

五代徐知誥兼中書令副都統徐知詢數與知

誥爭權知誥患之召知詢飲以金鍾酌酒賜

之曰願弟壽千歲知詢疑有毒引他器均之

跪獻曰願與兄各享五百歲知誥變色左右

四本堂座右編

卷十八 明敏

木

莫知所爲伶人申漸高徑前爲談語掠二酒

合飲之懷鍾趨出腦潰而死

嘉靖間講官顧鼎臣講咸丘蒙章至放勲俎落

語侍臣皆驚顧徐云堯是時已百有二十歲

矣衆心始安

唐樂部焦德從幸禁苑上指花竹草木以詢其

名德曰皆芭蕉也上詰之對曰花竹皆取四

方道里跋涉已至上林已焦矣上笑而止之

高宗出獵遇雨因問谷那律曰雨衣若爲不漏
對曰以瓦爲之必不漏上因此不復獵

宗澤知掖縣時戶部着提舉司科買牛黃供在

京合藥用急如星火百姓競屠牛取黃既不

登所科之數相與歛錢以賂吏祈免澤獨以

狀申舉司言牛遇歲疫則多病有黃今太平

日久和氣充塞縣境牛皆充腴無黃可取使

者不能詰一縣獲免

四本堂座右編

卷十八 明敏

七

南昌祝守以廉能名寧府鶴爲民犬昨死府卒

訟之云鶴有金牌乃吾王賜祝判云鶴雖帶

牌犬不識字禽獸相傷豈干人事又兩家牛

鬪一牛死判云兩牛相爭一死一生死者同

享生者同耕

外國人買秦吉了還國吉了曰我漢禽也不願

入蠻因不食而死大曆中有猴數百集朽林

中里人欲伐木殺之一老猴忽躍去隣近家

縱火燔屋里人爭救火羣猴得脫去吁學吉了之忠可以報國效老猴之智可以全身

唐昭宗時財用窘乏李茂貞令椎油以助軍需有司言官油不行多爲松明攙奪乞行禁止張延範曰更有一利便可并月明禁之茂貞大笑松明之禁遂止

君山上云有美酒得飲者不死漢武帝齋七日

遣男女數十人至君山求得之將飲東方朔

四本堂座右編 卷十八 明敏

八

曰臣識此酒請觀之因一飲至盡帝怒欲殺朔朔曰殺臣臣亦不死臣死酒亦不驗帝笑赦之

成化初邢宥爲蘇郡守以民多隱田立丈量之法有投邢守詩曰量盡山田與水田只留滄海與青天如今那有閭閻語沙鷗莫浪眠邢爲廢法

米元章少時作邑會歲大旱遣吏捕蝗甚急有

隣邑宰忽移文責之謂吏驅蝗入境元章取公牒作一絕大書其背而遣之云蝗蟲本是天災不由人力擠排若是敝邑遣去却煩貴縣發來見者大笑

陳惠公因起凌陽之臺未終而坐法死者數十人又執三監吏孔子聞之與俱登臺而觀焉曰美哉臺也賢哉王也自古聖王之爲城臺焉有不戮一人而能致功若此者陳侯陰遣

四本堂座右編 卷十八 明敏

九

人赦所執吏

尹見心爲縣令縣近河河心有一大樹椿屢壞人舟見心曰何不去之民曰根在水中不得去見心曰易易耳乃遣能泅水者一人往量其長短若干得至水面作一杉木桶視木稍長空其兩頭從樹稍穿下打入水中因以巨瓢盡涸其水入而鋸之水遂斷舟行無礙矣齊景公游海上而樂之六月不歸告左右曰敢

一有先言歸者死。顏蠋進曰：君樂治海，不樂治國。設若有治國者，君得獨樂此海乎？公始悟歸。

錦衣王佐卒。陸炳代理衛篆，勢醖張甚。佐子不肖，有別墅三，炳欲盡得之，乃陷以罪，并捕其母。母膝行前道，其子罪甚詳，子號呼曰：兒頃刻死矣。母忍助虐耶？母指炳座而顧曰：汝父坐此，非一日作此等事，應亦非一生汝不肖。

四本堂座右編

卷十八

明敏

十

子天道也。何多言炳面發赤。

官訊一盜曰：爾試自言盜狀，佯不省曰：何名爲盜？官曰：汝盜，那得不自知？胥篋竊財，是爲盜。爾盜乃笑曰：如公言，余何能盜？若官人真盜也。儒生唔咿帖括，曾不考古今，究天人，思經濟，皇輿，惠澤黔首，日夜望事權入手，借以攫取大利。父師所以教，朋友所以學，習盜也。薦賢書，上公車，隣里美，親戚賀，所慶何事？富貴。

到矣。公服手板而高坐堂皇，胥吏旁列，輿臺下擁，尊嚴如天帝。官繇利出，政以賄成，原郭巨豪，白晝殺人，苞苴一入，三尺安在？黃金有權，白日無光，又出而揚揚豪里中矣。閭左賤氓，罰贖貧苦，披髮剝膚，室廬不保，鬻及妻孥，赴海填壑，莫之省憂。神怒人怨，錢神通天，官譽大起，甲第連雲，歌鐘撲地，僮奴如蜂，粉黛塞房，真天下之大盜也。夫穿窬穴地，破雷竊。

四本堂座右編

卷十八

明敏

十一

人一錢，卽以盜論刑。官人高坐拱手，搜括巨萬，而猶不失官譽。冠裳大盜不問，而問民間乞兒小偷乎？於是官人立釋此盜，盜亦黠獷矣哉。夫飲水懸魚，羔羊冰蘖，何代無之？翠毛象齒，貪婪無行者，時亦不乏。卽盜言可畏哉。古云：竊鉤者誅，竊國者侯。非一日矣。

秦昭王患楚使多健辯，謀之甘茂。茂曰：其健者來使，王弗聽，其懦弱來使，則王聽之。斯儒。

弱者用。而健者不用矣。此用拙以折其所使也。宋江南徐鉉有才名。致貢中朝。廷臣慮件使乏才藝者。宋祖取殿侍中不識字一人。趣令渡江。鉉恃其詞令。終日與語。其人輒不答。此使短以破其所恃也。二事皆老子餘智。亦應敵一奇。彼爭妍恃才。殆未諳制人之術者。耶律德光嘗問馮道曰。天下百姓如何救得。道爲俳語以對曰。此時佛出也。救不得。維皇帝道。一言之力也。

四本堂座右編

卷十八

明教

主

隋煬帝以諸蕃酋長畢集洛陽。於端門街盛陳百戲。酋長每過酒食店。悉令邀延醉飽。不取其直。給之曰。中國豐饒。酒食例不取直。酋長皆驚。其黠者見以綰帛纏樹。曰。中國亦有貧無衣者。胡不以與之。纏樹何爲。市人不能答。齊晏嬰短小。使楚。楚故爲小門延嬰。嬰不入。曰。

使狗國。狗門入。今臣使楚。不當從狗門入。王曰。齊無人耶。何使子也。對曰。齊擇賢者使。賢王不肖者使。不肖王。嬰不肖。故使王耳。頃之王命縛一人來曰。齊人坐盜。王視嬰曰。齊人善盜乎。對曰。嬰聞橘生于江南。至江北化爲枳。枝葉似其實。味甘不同。水土靈也。今此人生于齊。不解爲盜。入楚則爲盜。其實不同。土使之然也。王笑曰。寡人反取病焉。

四本堂座右編

卷十八

明教

主

海虞嚴相公訥。營大宅於城中。度基已就。獨民房一楹。錯入其人鬻酒腐。而房其世傳也。司工者請爲價乞之。必不可。憤而訴公。公曰。無庸。先營三面可也。公旣興工。命每日所需酒腐皆取辦此家。且先資其值。其人夫婦拮据。日不暇給。又募人爲助。已而鳩工愈衆。獲利愈豐。所積米豆充牣屋中。缸仗俱增數倍。屋隘不足。以容之。又感公之德。自愧其初之抗。

也。遂書契以獻公。以他房易焉。

林靈素、永嘉人。以方術得幸徽宗。賜號金門羽客。一日侍宴太清樓下。見元祐黨碑。素稽首。上怪問之。對曰。碑上姓名皆天上列宿。臣敢不稽首。自是黨禁漸寬。

戶部尚書黃公福持正不阿。卓然自立。宣廟命觀戲。曰。臣性不好戲。會圍碁。曰。臣不會着碁。問何以不會。曰。臣幼時父師嚴。只教讀書。不

四本堂座右編 卷十人 明敏 古

學無益之事。上默然。

張詠在蜀。一日軍士忽擁馬首。大呼萬歲。公徐下馬。北面叩頭。亦呼萬歲者三。軍士氣沮。遂帖然。以寧公之倉卒應變。亦神矣。大抵天下事出於熟計深思。常才可辦。惟變起急猝。飄風迅雷。手足易亂。自非英雄蓋代才。應之未有不顛謬者。此在平居澄神養氣耳。

四本堂座右編卷十八明敏終

四本堂座右編卷之十九

邢水韓山子卓月朱潮遠輯

循理

理欲不容並立。舜跖於此攸分。從欲惟危。小人之所以日流於汙下。順理則裕。君子之所以日進於高明。言有物。行有恒。風雨不易其操。聲爲律。身爲度。造次不失其常。折矩周規。鄉黨有所矜式。耳濡目染。子孫亦秉楷模。和

四本堂座右編 卷十九 循理 一

氣致祥。禍亂不作。何家之不可保哉。敘循理

第十九

吳處厚論心相有三十六善。焚香讀書一。作事有剛有柔二。慕善近君子三。安分寡營四。不嗜殺五。爲善不求人知六。耐忍七。不厭人乞假八。喜人規切九。常自知非十。聞事不驚張十一。與人期不失信十二。無作奸作惡十三。不談亂十四。夜臥便睡着。馬上去不回頭十

五。不談閨閫事十六。作事周匝有始終十七。
不忘人恩十八。揚善掩惡十九。急難中濟人
寬慰人二十。不助強欺弱二十一。不忘故舊
二十二。能損己爲利人事二十三。知人詐僞
能含容二十四。能惜福二十五。受享知慙愧
二十六。語言有序二十七。富人語次不撓奪
二十八。不嫌惡衣食二十九。不面訐人三十。
知人饑渴勞苦三十一。不念舊惡三十二。常

園本堂座右編 卷十九 循理

二

思退步讓人三十三。盡心爲人謀三十四。受
謗不急自解三十五。精言因果三十六。全者
福祿令終未全福祿半之故。相形不如相心。
求人相不如自己相。

空青先生論陽宅有三十六祥。居家尚禮義一。
子孫知稼穡二。斗秤平準三。每聞紡織讀書
聲四。少與造五六。婆不入門六。不畜優僕七。
和睦隣族八。門多士君子九。早完官稅十。庭

除灑掃十一。閨門嚴肅十二。尊重師傅十三。
宴客有節十四。無長夜飲十五。不延妓女至
家十六。不狼籍用物十七。女人不登山入廟
十八。居喪循禮十九。交易分明二十。祭祀必
恭敬二十一。卑幼凡事稟命家長二十二。故
舊窮親在座二十三。閨人謙婉二十四。家人
多服布衣二十五。不喜鬭訟二十六。不信禱
賽二十七。不聞婦人聲二十八。不聚坐談話

園本堂座右編 卷十九 循理

三

二十九。婚娶不慕勢利三十。寢興以時三十
一。田宅不求方圓三十二。童稚能供應對三
十三。無博奕戲詈三十四。舟車能借人三十
五。婢僕不搬闔是非三十六。全者鬼神福之。
子孫保之。不然下手速修。所謂移門換向趨
吉避凶之真訣也。

康節先生曰。君子處畎畝則行畎畝之事。居廟
堂則行廟堂之事。故無入不自得。智數或能

施於一朝。蓋有時而窮。惟至誠與天地同久。天地無則至誠可息。苟天地不能無則至誠亦不息也。

薛文清公曰。富貴利達在天。無可求之理。德業學術在人。有可求之道。誠欲厚其子孫。以可求者教之善矣。以不可求者厚之。豈非愚之甚耶。

或問吾人處世。思前慮後。有許多勾當。未免爲

困本堂座右編 卷十九 循理 四

慮。奈何。心齋先生曰。何不以不了了之。若知了心之法。隨身有無。隨家豐儉。高還高。下還下。有餘還有餘。不足還不足。一毫不起非望之想。分外之求。則身家之念一時俱了。若不於了處了。只在事上討求。完全稱意。日出事生。終身更無了期。

富家子不肖。不過酒色賭蕩。破家之事而已。貴宦子孫不止此也。其居鄉也。親近羣小。倚氣

勢以凌人。侵害善良。多飾詞以妄訟。鄉人犯法。認爲已事。名曰擔當。鄉人爭訟。僞作父祖之簡。干賓州縣。求以曲爲直。差夫借船放稅。免罪。以其所得爲酒色之娛。殆非一端。不卹誤其父祖。陷於刑辟也。士大夫試歷數鄉。曲三十年前宦族。今能自存者。僅有幾家。皆前事所致也。

張簡肅公詩曰。父兄勢於官。子弟逸於家。一逸

困本堂座右編 卷十九 循理 五

已過分。况乃事奢華。軒軒傲里閭。僕僕過形衙。不知禍所伏。方謂勢可誇。勢亦有時歇。禍來或無涯。不如慎德業。庶幾永無譴。

陳顯達爲江州刺史。自以門寒位重。每遷官。常有愧懼之色。戒其子。勿以富貴凌人。而諸子多事豪侈。顯達聞之不悅。子休尚爲郢府主簿。過九江。顯達曰。塵尾蠅拂。是王謝家物。不須捉此。卽取於前。燒之。

宋謝瞻爲中書侍郎其弟晦爲右衛將軍時晦
權遇已重賓客盈門瞻驚謂曰吾家素以恬
退爲業不願干預時事汝勢傾朝野若此豈
門戶之福耶乃以籬隔門庭曰吾不忍見此
未幾晦果以廢立見誅

武康駱乾沙宗伯宦於京巡鹽田直指其門人
也一日以院胥缺一名爲兩公子壽公子以
未有父命辭直指笑慰之曰此聊爲兩世兄

兩本堂座右編卷十九 循理

六

蔬果資曾區區者而亦聞之老師乎兩公子
終不受而分之戚黨不敢重違直指意也意
今之僞作父書以干澤比比而足如駱公子
豈非濁世之翩翩者哉然亦可想見其傳家
之詩禮矣

東平憲王蒼顯宗同母弟也上問處家何等最
樂對曰爲善最樂

天遊集曰人家禍患皆自多事生來夫見位高

金多者未嘗不願與之交也見勢崇權重者
未嘗不願與之接也而不知一交一接之間
禍患由此而基焉善於保安者盍以清淨省
事爲本窮通有命徒事紛擾何益哉

陳壽巡撫延綏與賊戰三勝或諷壽註子弟姓
名戰籍中當有功賞壽曰吾子弟皆不諳弓
馬竟不許

今人爲子孫計或至謀人之業奪人之產日夕

兩本堂座右編卷十九 循理

七

營營無所不至昔人謂爲子孫作馬牛然身
沒未寒而業屬之他人譬家羣起而報復子
孫反受其殃是殆爲子孫作蛇蝎也吁可戒
哉

富貴不祥之器也古之君子不得已受之是以
兢兢以守之業業以保之者非畏富貴之去
也懼禍患隨之也今之人驟得富貴則遽易
其志慮榮惑其心身無所不爲矣殊不知高

明之家鬼瞰其室焉能保其富貴哉此陳嬰之母所以賢也

孔子觀欬器喟然嘆曰夫物惡有滿而不覆者哉子路進曰敢問持滿有道乎孔子曰持滿之道挹而損之子路曰損之何如孔子曰聰明睿知守之以愚功被天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此所謂損之又損之道也

四本堂座右編

卷十九

循理

人

袁氏世範云天序十年一換甲則世事亦一變今不須廣論久遠只以鄉曲十年前二十年前比論其成敗興衰曷嘗有定勢世人無遠識見他人進及有如意事則懷妒見他人衰退及有不如意事則譏笑同居及同鄉人最多犯此若能明知事勢無定則自慮之不暇何暇如人笑人哉

今夫富貴之家委積愈厚鞭笞愈切鬚鬢愈白

計慮愈深第宅田園爲子孫計飲膳失期夜分莫寢貧賤者無是勞苦也肥甘乃致疾之媒粉黛乃喪身之具動由順境不堪摧挫素處參養不耐風霜貧賤者無是脆弱也損人致富召怨實多官爵雖高冰山更險貧賤者無是驚危也孰謂貧賤不如富貴耶

諺有之曰富貴怕見開花此語殊有意味言已開則謝適可喜正可懼今有方值豐亨便生

四本堂座右編

卷十九

循理

九

驕溢侈筵慶賞過飾婚喪伎樂聲容沸騰傾動僕器服食珍麗齊整勝絕鄉邦光映門戶却是花開矣夫無德富貴謂之不祥宜加省懼何用誇侈子孫有是亟爲斂抑又若約而爲泰時訕舉羸則立覆之道也

陸放翁家訓曰訴訟一事最當謹始使官司公明可恃尚不可爭訟况官行關節吏取貨賂或官司雖無心而其人闇弱不明爲吏所使

亦何所不至。有是而後悔之固無及矣。况鄉里間所訟不過侵占地界、通欠錢物、及兇悖凌犯耳。姑徐諭之、勿遽興訟也。若能置而不校、尤善。古人云：居鄉則以困畏、不若人爲哲真達識也。

國有漏網之奸、野有不簡之利、皆盛世事。人家當隆貴之時、田或不稅、債或不償、逮其子孫、一一簡察、絲毫無復遺漏、往往笑其祖父之

兩本堂座右編

卷十九

百里

十

拙而不知已、自處于衰季之世矣。

賀相國致鄉親友書中一段云：據今日耳目觀聽、豈不謂逢聖閣員矣。乃逢聖自有根本、不可忘者。高曾以上事不及知、先大父大母前嘉靖乙巳度荒年、三日僅黃豆一升、歲除一母雞、易米二升五合。先中憲所刊祠堂對聯、當年鷄豆休忘念、此日兒孫勿妄思。使逢聖今日不念、是自絕其祖父母之澤也。先中憲

亦貧。諸生授館四十年、每歲正月朔六日始十二月廿四日止、一領青布直衣、坐處方方一塊藍色。先恭人讓居于嬭、周旋數尺陋室中、下濕上漏、炊爨即在牀前、烟薰眼淚、逢聖哽咽不能書。今日不念、是自絕其父母之澤也。卽逢聖戊戌館於鍾祥、己酉館於嘉善寺、或禦冬以絺、或六月薦草、癸卯曉揭、則先日絕糧、丙辰報至、則深夜丐酒。今日不念、忽作

兩本堂座右編

卷十九

百里

十一

兩截人是自絕其子孫之緒也。念之若何。亦曰：罔敢作業而已。不作業若何。亦曰：救得一物是一物。救得一事是一事而已。救之若何。亦曰：服膺先中憲之訓。餓死事小。家中沒飯喫。寧用米磨羹度命。切不可錯動了念頭而已。不錯動念頭若何。亦曰：公門無一事之于本宅無生事之僕。錢糧無分毫升合之通欠。馬通水驛不往索一騎一舟。山場湖池不討。

管一尺一寸。大江上下無營運裝載之一船。其或非意相加。則力誠子孫。閉門謝過而已。此極猥瑣事。逢聖何臆。列乃爾。先正有言。孝子一步不忘親。積之成大孝。忠臣一事不顧私。積之成純忠。廉官一銖不苟拾。積之成清。白烈女一笑不聞音。積之成貞節。天下事皆起於微。成於慎。微微之不慎。星火燎原。蟻穴潰堤。吾畏其卒。故怖其始也。

田本堂座布

卷十九

循理

主

今寒士一旦登第。凡與馬僕從飲食衣服之類。即欲與膏粱家爭爲盛麗。秋毫皆出債家。謁選之官。債主即隨之而至。非盜竊帑藏。腹剝閭閻。何以償之。及其罷官歸休。則恣橫於鄉黨。居間請託。估計估奪。無所不至。安得國有廉吏。鄉有端人。昔人言受恩多難。以立朝。吾亦曰舉債多難於立身。

喃喃錄云。先府君以八座家居。一敝袴十年不

易。綻補幾無完處。朱少傅衡嶽里居。侍養官已三品。客至或身自行酒。近時貧士偶躡科名。輒暴殄天物。窮極滋味。服飾起居。無不華煥。和衣褻服。紅紫爛然。至於梳頭裹脚。亦使童奴代爲。不知閒却兩手何用。如此舉止。名位安得尊崇。壽命又安得長。永一葉之舟。載得幾許物事。

田本堂座布

卷十九

循理

十三

錢糧差役輪納自有定期。惟先期辦理。依期完納。免於公差催擾。自然快活。若托故推辭。延久不納。使他人受比併之苦。而我亦終不能免。則何益矣。至於厚賄吏書。飛詭稅糧。求以避重就輕。而一旦敗露。爲罪尤大。縱能隱秘不露。而冥冥之中。鬼神譴責。豈肯放過。可不戒哉。

斗斛秤等之類。所以平物價而一人情也。今人或用二樣。大入小出。重入輕出。其意只是便

益爾。然便益在我。虧損在人。與暗計竊取者何異。故必較量大小。輕重得中。一件只用一樣。出入皆同。自然人已無虧。況貧富有命。算計全不在此。

敎家類纂曰。親族隣里有狡獪子弟。能恃強凌人。損彼益此者。富貴家多用之以爲牙爪。且得目前快意。此輩內既奸巧。外常柔順。晉罵狎玩。亦所甘心。人多愛之。不知他日所以鼓

兩本堂座右編

卷十九

循理

十四

惑吾子弟而引誘爲非者。皆此輩爾。故唐史有言。妖禽孽狐。當晝則伏息。自如得夜。則爲不祥。此輩之謂也。若平昔延接忠實剛正之人。雖言語多拂人意。而子弟與之久處。則有身後之益。所謂快意之事。常有損拂意之事。常有益凡事皆然。宜廣思之。

薛文清公曰。辱之一事。最所難忍。自古豪傑之士。多由此敗者。竊意辱之來也。察其人何如。

一彼爲小人。耶則直在我。何怒之有。彼爲君子。耶則直在彼。何怒之有。世之人不審辱之所自來。一以怒應之。此其所以相讐而相害也。歟。

韓魏公曰。小人不可求遠。三家村中亦有一家。當求處之之理。知其爲小人。以小人處之。更不可校如校之。則自小矣。

自警編云。養子弟如養芝蘭。既積學以培植之。

兩本堂座右編

卷十九

循理

十五

又積善以滋潤之。父子之間。不可溺于小慈。自小律之以嚴。繩之以理。則長無不肖之悔。一切順逆得喪。毀譽愛憎。要知宇宙古今聖賢。凡民都有的。不必輒自驚異。

大凡人之舉動異常。每爲不祥之兆。余一隣家。仕爲令。其子携家屬歸。前堂梨園。後庭絲竹。畧無虛日。余謂友人曰。此隣不久。其有哭聲。平居無何。而其父卒於官。蓋歌之反爲哭。未

有私而不反者

佛典以人生現前產業爲五家所共。一曰國王。二曰水。三曰火。四曰盜賊。五曰不肖子。凡人辛苦作家。自謂可以長守。不知不覺常爲此五家負之。而趨故曰共也。夫尋常家業猶不免共之者。况得之橫求者乎。

閨門之內。少了個禮字。便自天翻地覆。百禍千殃。身亡家破。皆從此起。

四本堂座右編卷十九 循理

十

厚生訓纂曰。尼姑道婆。媒婆牙婆。及婦人以買賣針灸爲名。皆不可令入人家。凡脫漏及引誘爲不美之事。皆此曹也。

又曰。博奕奕乃貪心。殺心痴心。嗔心之變理也。於事雖小。害道則大。

方遜志曰。土壁而茅簷。繩樞而甕牖。匡牀席門。僅容俯仰。以養吾素而已。被褐而束葦。飯糗而茹藜。粗糲淡泊。僅禦饑寒。以養吾素而已。

率情任質。直躬正色。無求於人。不忤於物。以養吾素而已。言務達志。文以適意。不求世知。惟理之務。以養吾素而已。

文丞相與繆太守書曰。天祥茅屋三間。在萬山深處。借書沽酒外。一毫不以爲公私撓。獨時松百畝。日騎牛扣角其間。天惠仁侯。自此吏不打門。犬不夜吠。猿呼虎嘯。各適其適。則某受賜多矣。

四本堂座右編卷十九 循理

十七

齊人沈麟士其所着屐爲隣人所認。麟士曰。是卿展耶。卽跪而返。隣人後得屐。以前屐還。麟士曰。非卿展耶。笑而受之。

張天覺好佛。而不許諸子誦經。云。彼讀書未多。心源未明。纔拈着經卷。便燒香禮拜。不能得了。

士大夫於世法中。惟廉取薄。享可迂。續壽之源。四本堂座右編卷十九 循理 終

四本堂座右編卷之二十

邦江韓山子卓月朱潮遠輯

省愆

仲由喜聞過愆。尤罔集厥躬。伯玉能知非。遷改不遺餘力。既無慚於面目。亦可質於鬼神。世以簡傲爲高。以諂諛爲禮。以刻薄爲聰明。以闢葦爲寬大。此皆德之賊。俱非性之真。苟有一言傷天地之和。一事而折終身之福者。

四本堂座右編 卷之二十 省愆

急須猛醒。故序省愆第二十

伊菴權禪師用功甚銳。在衆未嘗與人交一言。至晚必流涕曰。今日又只恁麼空過。嗟呼。余輩犬馬之齒已長。空過從前多少日子。都不覺知。都不鞭策。不知來日尚有幾何。不知後來作何結果。念之心悸。

李文節燕居錄云。丁酉年余五十六歲。因念人生七十七古來稀。今去七十幾年耳。卽爲善。

苦來日無多。何暇爲不善乎。

程伊川自省云。農夫祁寒暑雨。深畊易耨。吾得而食之。百工技藝。作爲器物。吾得而用之。介冑之士。披堅執銳。以守土宇。吾得而安之。無功澤及人。而浪度歲月。晏然爲天地間一蠢。又曰。人於外物奉身者。事事要好。只有自家一箇身。與心却不要好。苟得外物好。時却不知自家身與心已先不好了。

四本堂座右編 卷之二十一 省愆

二

鄭漢奉曰。我輩讀書博一第。裒然居四民之上。自謂朝廷倚荷。生靈利賴。而孰知日日行的是害人事。件件行的是折福事。時時做的是違心事。在在做的是背理事。此雖某下愚自省之危言。然亦可爲中人鍼砭。

人最不幸處。是偶一失言。而人不察。偶一失謀。而事倖成。偶一恣行。而護小利。後乃視爲故常。恬不爲意。則敗行喪檢。莫大之患。

宋仁宗時一夜三更。有中使於慈聖殿傳宣。慈聖起著背子。不開門。但於門縫中問云。傳宣有甚事。中使云。皇帝起飲酒。盡問皇后殿有酒否。慈聖云。此中便有酒。亦不敢將去。夜已深。奏知官家。且歇息去。更不開門。納中使。仁宗嘉而悔之。元順帝后弘吉刺氏嘗從帝時巡上京。次中道。帝遣內官傳旨欲臨幸。后辭曰。暮夜非至尊往來之時。內官往復再三。竟拒不納。帝益賢之。噫。若兩君者可謂抑情以就善者矣。

四本堂座右編

卷二十 省愆

三

唐明皇入斜谷。天尚早。煙霧甚晦。給事中韋嗣於墅中得熱酒一壺。跪獻馬前。數四不爲之舉。偶憇乃注於他器。自滿引於前。明皇曰。卿以我爲疑耶。始吾御宇之初。嘗大醉。損一人。吾悼之。因以爲戒。迄今四十餘年矣。未曾嘗酒味。指力士近侍曰。此皆知之。非給卿也。

唐太宗謂梁公曰。以銅爲鏡。可以正衣冠。以古爲鏡。可以知興替。以人爲鏡。可以明得失。朕嘗寶此三鏡。用防已過。今魏徵殂逝。遂亡一鏡矣。

趙簡子獵於晉山之陽。撫而嘆。董安于曰。敢問何嘆。答曰。吾有食穀之馬數千。多力之士數百。欲以獵獸也。吾恐隣國養賢以獵吾也。

簡文見田稻不識。問是何草。左右答是稻。簡文

四本堂座右編

卷二十 省愆

四

愧悔三日不出云。寧有噉其末而不識其本者。

師經鼓琴。魏文侯起舞賦曰。使我言而無見違。師經援琴而撞文侯。不中。中旒潰之。文侯令左右烹師經。經曰。堯舜爲君。惟恐言而人不違。桀紂爲君。惟恐言而人違之。臣撞桀紂。非撞吾君也。文侯曰。釋之。是寡人過也。縣琴於城門。以爲寡人符。不補旒。以爲寡人戒。

南唐元宗嗣位之初，留心內寵，宴私擊鞠，略無虛日。嘗乘醉命樂工楊花飛奏水調詞，進酒花飛唯歌南朝天子好風流一句。如是者數四，上悟覆杯大釋，厚賜金帛，以旌敢言。上口使孫陳二主得此一句，固不當有銜壁之辱。翌日罷諸歡宴，留心庶事，圖闔弔楚幾致治平。

辛京杲以私杖殺部曲，有司奏京杲罪當死。上

明本堂座右編

卷二十一 省愆

五

將從之。李忠臣曰：京杲當死久矣。上問故，忠臣曰：京杲諸父兄弟皆戰死，獨京杲今日尚存，故臣以爲久當死。上憫然垂涕曰：非卿幾成殘忍刻薄之舉矣。立左遷京杲。

唐太宗欲修洛陽宮，張元素諫曰：陛下初平洛陽，凡隋宮室皆令毀之。曾未十年，復加營繕，何前日惡之而今日效之上？曰：吾思之不熟，可卽罷之。後以事至洛陽，雖露居亦無傷也。

賜元素綵二百疋。

唐韓休骨鯁不同，帝常獵苑中，或大張樂，稍過甚，必視左右曰：韓休知否？已而疏輒至，帝時引鑑默不樂。左右曰：自休入朝，陛下無一日懽，何不逐去之？帝曰：吾雖瘠，天下肥矣。蕭嵩每啟事必順旨，我退而思不安寢；韓休敷陳治道，多訐直，我退而思寢必安。吾用韓休爲社稷，非爲朕也。

明本堂座右編

卷二十 省愆

六

史彌遠卒久，忽魂氣白晝回家，作詩引咎有云：蚤知泡影須臾事，悔把恩仇抵死分。

宋景濂安置茂州，道遇高僧，與語曰：吾聞內典善惡必報，吾平生所爲，自謂無愧，何至是哉？僧曰：先生於勝國嘗爲官乎？曰：編修僧默然。濂是夜自經死。

觀察使李綬立身甚嚴，所居在報慈寺西，一日火作，延及家人，慌徙。綬叱曰：此室皆清俸所

建卽焚香拜祝曰若李綬有枉法之賄苞苴之汚愿速焚以彰不德旣而四面皆焚惟李宅獨存常大書屏間曰布施不如還債作福不如省非

元許衡少時嘗暑中過河陽渴甚道有梨衆爭取啖之衡獨危坐樹下自若人問其故衡曰非其有而取之不可也人謂亂世無王衡曰梨無主吾心獨無主乎

兩本堂座右編

卷二十 省愆

七

胡澹庵十年貶海外北歸日飲於湘潭胡氏園題詩云君恩許歸此一醉傍有梨頰生微渦謂侍妓黎倩也厥後先文公見之題絕句云十年浮海一身輕歸對梨渦却有情世上無如人欲險幾人到此誤平生因題以自警

張乖崖問李畋百姓果信我否對以公威惠及民民無不信公曰前一任未也此一任應稍稍耳秀才只此一個信五年方得成程明道

令晉城縣三年座右書視民如傷四字云其常日有愧於此

崔群知貢舉歸其妻勸令置田群曰予有美莊三十所放榜三十人是也妻曰君非陸贄門人乎君主文柄約其子不得就試贄如以君爲良田則陸氏一莊荒矣

高材令黃巖執法不徇有顯者奪民山田民訟之材批牘尾曰一片青山一片金百年人有

兩本堂座右編

卷二十 省愆

八

萬年心鴻溝未必常爲限倏忽浮雲變古今踏遍青山山轉峩問山不語奈山何若無山下纍纍塚料得爭山人更多其人慙而還之王旦疾上親調藥臨終謂子曰我別無過獨不諫天書一事命諸子削髮披緇以殮

明徐存齋由翰林督學浙中年未三十一士子文中用顏苦孔之卓徐批云杜撰置四等此生將領責執卷請曰苦孔之卓出楊子法言

實非生員杜撰也。徐起立曰：「本道僥倖太早，未嘗學問，今承教多矣，改置一等一時翕然稱其雅量。」

虞詡臨終謂其子恭曰：「吾事君直道行已，無愧所悔者，爲朝歌長時殺賊數百人，其中何能不有冤者？自此三十餘年，家門不增一口，獲罪於天，已可知也。」

耶律德光嘗問馮道曰：「爾是何等老子？」道荅曰：

「本堂座右編卷二十 省愆 九」

無才無德癡頑老子。

曹時中家居，有林向陽者謁公，公留飯，因問曰：「賢輩何字？」對曰：「字茂春。」公悚然曰：「爾不見朱文公名熹號晦庵乎？子名向陽，又號茂春，覺專在旺處一邊，不可不思也。」

武林張恭懿公名瀚，釋褐觀政都察院，其時臺長爲儀封王公廷相，一見卽器重公，延坐語之曰：「昨雨後出街衢，一與人躡新履，自灰厥」

歷長安街，皆擇地而蹈，兢兢恐汗其履，轉入貫城，漸多泥濘，偶一沾濡，更不復顧惜。居身之道亦猶是爾，倘一失足，無所不至矣。公佩服其言，終身弗忘。

近聞寄居南中一憲副，家頗饒裕，常對景不樂，日營山事，親朋百計規之不省。其母夫人一日艷粧作少婦態，其子訝之，母曰：「如爾名利粗足，聲技精美，尚欲改事余齒，未衰正可。」

本堂座右編卷二十 省愆 十

嫁人，淒風苦雨，何用迂此節爲？其子遂不敢萌出仕之志。如母者可謂善教子矣。

葛可久，朱彥修皆名醫。葛脉一人曰：「子三年痘發，背不收矣。」朱教以日飲梨汁，不致大害，後果無恙。葛知其故，嘆曰：「竟出朱公下。」何醫爲悉取平生所論著焚之，曰：「留之適以禍人。」

浮休居士張芸叟，久經遷謫，既還，怏怏不平，嘗內集分題賦詩，其女得蠟燭有云：「莫訝淚頻。」

滴都緣心。未灰浮休有慙色。自是無復躁進之意。

陶栴林云。人有怕死一念。生平極要做的事。畢竟做將不去。人有醜窮一念。生平不要做的事。只顧做將出來。

京中一大僚云。近日士大夫。不要孔廟兩廡。喫得肉。只要閭閻殿前過得堂。便是好漢。此雖憤世之談。實警世之論。

原本堂座右編

卷二十一 省愆

十二

韓山子曰。吾人生於世間。主農工賈。男女貴賤。日用只有二路。曰禮。曰刑。出於禮。則入於刑。更無別徑。容身可不慎之。

人生世上。那管得許多。那好得許多。那能使人說好。那能使人人不說吾不是。只要做事十分不差。心上無愧便了。

終日端坐。略無勞事。未饑而飯至。未寒而得衣。飲酒食肉。呼奴使婢。居有室廬。出有舟輿。可

謂色。色如意。不於此爲善。更且使性氣縱喜。怒甚者。造罪業。豈不大可惜乎。

第一爲身口所累。其次爲眷屬所累。又次爲家火所累。這三種累。累殺天下人。忙了一世。鬧了一世。苦了一世。乾弄了一世。空過了一世。何況又因這三種累。起了無量貪嗔癡。造了無量大小惡業。

人有過失。非其父兄。孰肯誨責。非其契愛。孰肯

原本堂座右編

卷二十一 省愆

十三

諫論。泛然相議。不過背後竊議之耳。君子惟恐有過。密訪人之有言。求謝而思改。小人聞人之有言。則好爲強辯。至絕往來。或起爭訟者。有矣。

爭財利而同市井。微色發聲。固是鄙夫逞學問。而向庸愚論。古評今亦稱俗物。

欲止奢。當念貧。及欲止慾。當念病。及欲止忿。當念禍。及欲止邪。當念誘。及欲止惡。當念死。及

一失脚爲千古恨再回頭是百年身

母厚養生以累蟲蛆母悖積財以累盜賊母陰

行險以累鬼神母巧取名以累造化

財利等物世間公共原非一已所得而有你看

生前積聚死後何曾帶得分毫且今生既無

利澤及人來生亦無福祿到已循環之理鑒

鑒不爽慳惜自若可發深思

貧不足羞可羞是貧而無志賤不足惡可惡是

賤而無能老不足嘆可嘆是老而虛生死不

足惜可惜是死而無補

子孫不肖還是祖父餘殃莫只嗔恨子孫主師

不錄總是時命未順莫便怨望主師

老來疾病都是壯時招的衰後罪孽都是盛時

作的

士大夫損德處多錄立名心太急

一味不耐煩是我平生大病益目用應酬雖極

鄙瑣能從此處尋出一團精細光景纔是學問工夫若徒避事避人自圖安靜真暴棄之尤所宜痛改

當得意時須尋一條退路然後不死於安樂當

失意時須尋一條出路然後可生於憂患

嗜慾萌生遂後必悔恐過忿怒亦然

一味見人不足則兄弟朋友妻子以及童僕鷄

犬到處可憎故云每事自反真一帖清涼散

也

恩裏由來生害故快意時須早回頭敗後或反

成功故拂心處莫便放手

心不負人面無慙色志不驕人面無得色氣能

自勝面無懼色量能容人面無怒色所務在

內面無慙色故曰君子不失色於人

仁厚刻薄是修短關謙抑盈滿是禍福關勤儉

奢惰是貧富關保養縱欲是人鬼關

好辯以招尤。不若訥默以怡性。廣交以延譽。不若索居以自全。厚費以多營。不若省事以守儉。逞能以誨姪。不若韜精以示拙。

冤家多繇夙世。亦多結自目前。欲知未來。請看已往。嘗見富貴之家。大都寬仁。每看貧賤之輩。多繇慘刻。食生憎厭。是福薄相隨。寓而安。乃有道氣。

志逢禪師。以洗盂用水太多。而宿疾纏身。袁盎

南本堂座右編卷二十 省愆 五

九世高僧。以坐沉香座。而人癡附體。豈以罪軀頑質。恣饕餮於天地。侈供奉於人間。而謂無其報乎。

商紂爲傾宮。宮而曰傾心。已傾矣。欲國無傾得乎。卒有牧野之戈。隋煬爲迷樓。樓而曰迷心。先迷矣。欲國無迷得乎。卒有江都之禍。故曰禍福將至。善必先知。不善必先知之。不可不發深省也。

楊愿與秦檜善。至飲食動作悉效之。檜嘗食因噴嚏失笑。愿亦佯噴飯而笑。檜亦厭之。願雅爲人寡言動靜操持。孫權歎服之。每飲晏恐酒失爲雍所見。權嘗曰。願公在坐。使人不樂。其見憚如此。丈夫處世。談笑言論。當防識者在旁。如願自使人心畏。揚自使人心鄙。至於取譏君子而反不見容。小人尤可憐也。

馮道作長樂老傳。自叙其無耻。蔡京作太清樓

南本堂座右編卷二十 省愆 六

侍宴。保和殿延福宮典晏記。自明其不臣。元稹作會真記。鄭禧作春夢錄。自表其失行。牛僧孺作周秦行紀。自陳其蕩志。愚讀之。不能不爲之抵掌而作惡也。

曇師曰。一念精進。業化爲因。一念退軟。緣化爲業。火坑蓮臺。倏忽一轉念時。故彌陀恒與六道衆生有地位。而無階級。

四本堂座右編卷二十 省愆 終

四本堂座右編卷之二十一

邠水韓山子卓月朱潮遠輯

知止

蓋聞天地立極。不能遷否泰之期。川岳薦靈。不能改窮通之數。豈非聖賢同策。存乎我者。所謂才榮辱異流。牽乎彼者。所謂命。是以達人知止。義士樂天。勤生嚮施。能爲可富。而不必富。然富常在我矣。積學修行。能爲可貴。而不必貴。然貴常在我矣。故曰芝蘭生於深林。不以無人不芳。君子盡其在我。不以窮通改節。知足不辱。知止不殆。序之第二十一。

人生高不論科名。卑不論一命。達不論軒冕。窮不論布衣。但令居身無玷。鄉里效慕。窮賤亦尊。若使毀棄隄防。寡廉喪耻。通顯亦辱。斯理昭然。而人不悟。良可歎也。然士人不能簡身。大都爲衣食所累。未遇則思溫飽。既遇則戀

四本堂座右編卷之二十一 知止

一

繁華。竟不能寶其身。爲無瑕之玉。所以呂正

獻公嘗引古人詩云。好衣不近節。士體梁穀

似怕腹中書。人能不以衣食自累。而讀書厚

自隄防。則置身潔白。而與聖賢同歸矣。

自古豪傑之士。立業建功。定變弭難。大抵以無

所爲而爲之者。爲高。三代人物。固不待言。下

此如范蠡霸越。而扁舟五湖。魯仲連下聊城。

而辭千金之謝。却帝秦而逃上爵之封。張子

四本堂座右編卷之二十一 知止

二

房顛羸蹶。項而飄然。從赤松子遊。皆足以高

出秦漢人物之上。左太冲詩云。功成不受賞。

長揖歸田廬。李太白詩云。事了拂衣去。深藏

身與名。可想見其人。

杜靜臺先生曰。惱怒只害得自己。何嘗害得人。

其能害人者。必自惱怒生出枝節也。先生書

齋對聯。無求勝在三公上。知足譬如萬斛餘

錢。焜恬退高曠。嘗以三不識自許。謂誠心直道。

不識人世有機。械事淡食敝衣。不識人世有嗜好。事委心任運。不識人世有徑竇事。

尚書楊鼎端居攻苦。嘗語人曰。吾生平無可取者。但識廉耻二字耳。爲民部右卿。恐不勝任。書十思於座隅。以自省曰。量思寬。犯思忍。勞思先。功思讓。坐思下。行思後。名思晦。位思卑。守思終。退思早。

李若拙奇偉尚氣節。歷兩浙轉運使。自以浮沉

四本堂座右編卷二十一 知止 主

許久。作五知先生傳。謂知時知難知命知退知足也。

蕭嵩爲相。與韓休不協。因乞骸骨。明皇曰。朕未厭卿。卿何庸去。嵩曰。臣爵位已極。幸陛下未厭臣。得以乞身。如陛下厭臣。首領不保。又安得自遂乎。

李沆夫人請治第。沆曰。身食厚祿。時有橫賜。固可營辦。但佛家以此爲缺陷世界。我安得皆

圓滿如意。

李日知爲刑部尚書。屢乞骸骨。許之。將請不謀于家。歸乃治行。妻驚曰。產利空空。何辭之遽。日知曰。仕至此已過吾分。人亦何厭之有。旣罷。不治田園。唯飾臺池。引賓客與娛樂。

明都御史高明。領勅討賊。力疾行事。已卽疏乞休曰。吾無才一宜退。有病二宜退。親老無兄弟三宜退。以治盜徵宜再起。賊平疾作宜再

四本堂座右編卷二十一 知止 四

退。自稱五宜居士。築蚤閒亭。逍遙其中有四壁。蕭然寸心虛湛之句。及病革。書一偶語曰。平生無一事欺天。今日送百骸歸地。擲筆而逝。

王叔文秉權時。御史竇羣謁之。因曰。事固有不。可知者。叔文問故。羣曰。去歲李實怙恩挾貴。氣蓋一時。公當此時。逡巡路傍。乃江南一吏耳。今公一旦復據其地。安知路傍無如公者。

乎

右補闕陳正己四十四致仕預製棺題曰永息菴置諸寢室人勸移之別地曰吾欲之常運死想滅除貪愛耳

天竺僧復見心從笑隱師洪武初以高僧徵入京師笑隱止之曰上苑亦無蘋婆果且畱殘命喫酸梨不聽後竟坐法論死臨刑而悔不用師言

南本堂座布編

卷二十一

知止

五

楊宗喬尹新鄉質任峭直與人議論不能下氣監臨者惡其不遜同列又從而交構其間勢如騎虎不可收拾一日桂古山過之宗喬告以故古山曰譬如對奕且饒一着譬如爭路且退一步便無事矣宗喬惕然謝教

劉公大夏自戶部侍郎予告歸構草堂傍先壘讀書其中作東山賦以見志平生不通請託薄田僅供衣食里隣或肆侵奪任弗與爭公

言財貨須務農服賈凡力得者獲用其餘易致之物終非已有子孫視之亦不甚惜況官貨停入者乎後起大司馬歸仍居草堂再著東山後賦戴笠乘驢往來山水間

張以寧不營財產所居蕭然其奉使也襆被而往垂橐而歸臨終有詩云覆身惟有黔婁被垂橐都無陸賈金

柳元景爲尚書令有數十畝萊園園人得賣菜

南本堂座布編

卷二十一

知上

六

錢三萬送宅元景曰此園種菜以供家中啖可耳乃復賣錢奪百姓利耶以錢與守園者元末吳有陸叟富甲江左沈萬三出其門爲運籌典計一日叟嘆曰老矣橫積必釀禍悉推以與萬三卜築陳湖之上爲黃老以終

晉王衍口不言錢強名阿堵俗言元底律貪之謂也古語云少則樂無則憂多則累又曰牢收長物金三品密寫虛名墨一行又曰須知

世上金銀寶借汝閒看六十年又曰饒君直
怎埋藏却煞有人曾作主來由此而觀積而
能散君子之爲富不仁古人深戒

范栢年謁宋明帝因言及南海貪泉帝問年云
卿里中有此水否對曰臣里中唯有文里武
鄉廉泉讓水

朱新仲嘗云人生姑以七十爲率十歲爲童兒
父母膝下視寒暖調乳哺以須成立名曰生

四本堂座右編

卷十一 知止

七

計二十爲丈夫骨強志健問津名利之場秣
馬厲兵以取我勝名曰身計三十至四十日
夜注思位欲高財欲厚門欲大子息欲盛名
曰家計五十之年心急力疲俯仰世間西山
之日漸逼過隙之駒不留當隨緣任運息念
而藏如蠶作繭名曰老計六十以往甲子一
周夕陽啣山倏爾就木內觀一心要使絲毫
無歉名曰死計朱公每語人以身計則喜以

家計則大喜以老計則不答以死計則大笑
且曰子之計拙也嗚呼能拙者幾人哉

宋曹詠侍郎妻厲碩人始嫁曹秀才與夫反目
而歸乃適詠不數年而詠以秦檜之姻黨驟
擢顯官元夕張燈曹秀才携家來觀見碩人
服用精麗供侍尊嚴歎謂其母曰渠合在此
中居享吾家豈能留後會之殂詠貶新州而
亡碩人領二子歸喪二子不肖家蕩至不能

四本堂座右編

卷十一 知止

八

給朝晡僦居親舊過故夫曹秀才家門庭整
潔花竹蓊茂顧老婢曰吾當時能安此豈有
今日因泣數行下二十年間夫妻更相悔羨
世態不可料若此方詠盛時戚屬承附獨碩
人之兄厲德斯不然詠百端脅治竟不屈及
會之殂遣价致書於詠啓封乃樹倒猢猻散
賦一篇洎詠貶新州又以詩贈行曰斷尾雄
雞不畏犧憑依撥禍復何疑八千里路新州

瘴歸骨中原有幾時。莫謂風塵中無曠識也。

蘇子瞻元豐間赴詔獄。與其長子邁俱行。與之期送食。惟菜與肉。不測則徹二物而送。以熟使伺外間。以爲候。適謹守。踰月忽糧盡。出跡於陳。屈委其一親戚代送。而忘語其約。親戚偶得鮓。送之不兼他物。子瞻大駭。不免將以祈哀於上。而無以自達。乃作二詩寄子由。祝獄吏致之。蓋意獄吏不敢隱。則必以聞。已而

四本堂座右編

卷二十一

知止

九

果然神宗固無殺意見。詩益動心。自是遂從寬釋。二詩不載集中。今附於此。栢臺霜氣夜淒淒。風動銀鐙月色低。夢繞雲山心似鹿。魂飛湯火命如雞。額中犀角真吾子。身後牛衣媿老妻。他日神遊定何所。桐鄉應在浙江西。聖主如天萬物春。小臣愚昧自忘身。百年未了須還債。十口無家更累人。是處青山可藏骨。他時夜雨獨傷神。與君今世爲兄弟。更結

來生未了因。

楚國龔舍。隨楚王朝未央宮。見赤蜘蛛大如粟。四面羅網。有蟲觸之。不得出而死。乃嘆曰。仕宦者人之羅網。豈可久淹邪。卽挂冠去。人謂蜘蛛隱。

李文靖公乞去。題六和塔曰。經從塔下幾春秋。每恨無因到上頭。今日始知高處險。不如歸去臥林丘。

四本堂座右編

卷二十一

知止

十

宋纖少有遠操。沉靜不與世交。居于酒泉南山。太守楊宣畫其像於閣上。出入視之。作頌曰。爲枕何石。爲漱何流。身不可見。名不可求。酒泉太守馬岌。具威儀。鳴鐃鼓。造焉。纖拒而不見。岌歎曰。名可聞而身不可見。德可仰而形不可觀。先生人中之龍也。銘詩于石壁曰。丹崖百丈。青壁萬尋。奇木蒼鬱。蔚若鄧林。其人如玉。維國之琛。室邇人遐。實勞我心。

陳同甫名亮號龍川始聞辛稼軒名訪之將至門過小橋馬三躍而三却同甫忽投鞭揮馬首推馬朴地徒步而進稼軒適倚樓見之大驚異遣人詢之則同甫已及門遂定交稼軒帥淮時同甫與時落落家甚貧訪稼軒於治所相與談天下事酒酣稼軒言南北之利害南之可以并北者如此北之可以并南者如此且言錢塘非帝王之居據牛頭之山天下

四本堂座右編

卷二十一

知止

士

無援兵決西湖之水滿城皆魚鼈飲罷宿同甫於齋中同甫夜思稼軒沉重謹言醒必思其誤將殺我以滅口遂盜駿馬而逃月餘同甫致書於稼軒假十萬緡以濟食稼軒如其數與之

歐陽文忠公在蔡屢乞致仕門生蔡禧因間言朝方倚重且未及引年豈容遽去歐陽曰修平生名節爲後生描畫殆盡惟有早退以全

晚節豈可更俟驅逐

漳泉開鎮自嘉靖中倭寇倡亂戚南塘公始嘗考題名碑記從未有年歲三十而官此地者余甲申承乏其間至盤陀嶺下有戚公平倭祠入祠瞻拜所尸祝之像與余酷肖一時騶從無不詫異未幾更革因思上下百五十年與公同興廢與公相終始宜乎形貌之肖似也時謂公之再來則余何敢當

四本堂座右編

卷二十一

知止

士

知足歌云人生儘受福人自不知足思量事累苦閒着便是福思量饑寒苦飽煖便是福思量病是苦健着便是福思量危難苦平安便是福思量監禁苦放着便是福思量死來苦活着便是福也不必高官厚祿也不必堆金積玉看來一日之間許多自然之福只因看不破譬喻一譬喻五行以分定知機便是福終日竟戚戚惟是不知足本是無事人討得

惱心曲本是溫飽人。弄得飲食服本是強健人。縱得病拘束本是平安人。幹得危險辱本是無罪人。惹得入牢獄本是長壽人。作得死催促世間能幾人。會享自然福我勸世間人。不要不知足富貴非力求。迷途空碌碌。智者不與命鬪。不與法鬪。不與勢鬪。以患難心居安樂。以貧賤心居富貴。則無往而不泰矣。以淵谷視康莊。以疾病視強健。則無往而不安矣。

四本堂座右編

卷二十一

知止

十一

人騎我笠。人錦我褐。人肉我藿。人宇我穴。人若笑我。我不知我。我若羨人。我不知天。

五十不造宅。六十不製衣。縱饒得受用。能有幾多時。圓覺經云。諸苦所因。貪欲爲本。蓋貪欲二字。壞盡世間人。得便宜處再往。得便宜事再做。終有悔吝之時。今日進得一步。明日又求進一步。恐是顛躋之兆。堆金積玉。來處要

明。越分過求。餘殃在後。明珠一斛。更添百斛。也只心不足。侯印十九枚。更添一倍。也只眉不開。孔子盜跖俱塵埃。少陵老子。今安在哉。人筭百。天筭一。繞牀欹枕。通夕旁皇。上窮天經。下絕地紀。何智不周。何計不到。比其清且跬步。有礙依然。故吾意念所須。不增毫末。彼方營營汲汲。而司命且從旁笑之矣。

墨子曰。非無安居也。無安心也。非無足財也。無

足心也。

四本堂座右編

卷二十一

知止

十四

處籬落之下。布衣豆藿。夫婦相保。作此寂寂。無如窮愁何。而恒思一旦富貴。伸其眉頭。及時運偶來。富貴入手。錦衣玉食。曲房華堂。聲伎滿前。賓客願指快心暢意。不復憶窮愁爲何物。轉盼呼吸之間。遭衆喙觸。主怒。輕則投荒。竄遠。八口淒涼。重則伏鑕。潤鼎。九族並坐。回想籬落之下。布衣豆藿。夫婦相保。豈不是天

際真人哉

嚴德明在洪武中爲左僉都御史管掌院印以疾求歸發廣西南丹充軍面刺四字曰南丹正軍後得代歸吳中居於樂橋深自隱諱與齊民等宣德末年猶存西軍之過暴苦民家公奮手毆之西軍訟於察院被逮時御史李立坐堂上公跪陳云老子也曾都在都察院勾當來識法度底豈肯如此李問云何勾當嚴

西本堂座右編

卷二十一

知止

五

公云老子在洪武時曾都察院掌印今堂上版榜所稱嚴德明者卽是也李大驚急扶起之延之後堂請問舊事歡洽竟日而罷後御史繆讓家宴客教授李綺上坐致公作陪公時貧甚頭戴一帽已破用雜布補之綺易其人見公面上刺字憐而問之云老人家何事刺此四字公怒因自述老子是洪武遺臣任僉都御史不幸有疾蒙恩發南丹今老而歸

且曰先時法度利害不比如今官吏綺亦大

驚拜而請罪因退避下坐前輩朴雅安分如

此聞之長者洪武時吳中多有仕者而惟嚴

公一人得全歸焉今其子孫不聞如何也然

當公在時已埋沒不爲人所知況其後乎

李淑通名泰鹿邑人洪武末爲詹事府通事舍

人云太祖恒誦唐人李山甫上元懷古詩吟

哦不絕且大書置屏間其詩曰南朝天子愛

西本堂座右編

卷二十一

知止

十六

風流盡守江山不到頭總爲戰爭收拾得却

因歌舞破除休堯將道德終無敵秦把金湯

可自由試問繁華何處在雨花烟草石城秋

嗚呼安不忘危天下寧有不致太平者哉此

後王所當法也

恃才妄作如救火披蓑守拙全身如操舟帶瓢

高山峻嶺以持躬廣谷大川以蓄物澄潭止

水以養性深溪絕壑以藏用

飲酒不盡則有餘味，出言不盡則有餘地，居官不盡則有餘榮，受福不盡則有餘蔭。

或問黃魯直息謗，魯直曰：退一步行，安樂法，說三個好喜歡緣。

退一步前路愈寬，緊十分到頭難解。

世間事須畱餘地，有餘地即動轉自如。如飲食小節若過於醉飽，使腹中無復餘地，真氣不舒，往往致病，甚至悶絕而死者，有之。世人事

四本堂座右編卷二十一 知止 七

事欲盡興，愛使滿帆風，一時豈不開心？第憂其難為轉身路耳。

人在病中，百念灰冷，雖有富貴欲享，不可反羨。貧賤而健者是故人，能於無事時常作病想，一切名利之心自然掃去。

苦樂無常境，得失無定形。秀才進學喜不了，尚書不陞惱不了，有常境耶？塞翁之失馬，宋人之產犢，有定形耶？人處苦境時，望彼境以為

至樂，及到彼境，則相習以為固然，久之又成苦境矣。相逖而上，在在皆然。諺云：別人騎馬我騎驢，仔細思量我不如。回頭只一看，又有挑脚漢人能常作如是觀，則無入而不自得矣。

人生世間自有知識以來，莫不有不如意事。小兒叫號，皆其意有不平；自幼至老，如意事常少，不如意事常多。雖大富貴之人，天下之所

四本堂座右編卷二十一 知止 八

仰羨以為神仙，而其不如意事較貧人更甚。故謂之缺陷世界。人生世間總無足心滿意者，達此理而順受之，可少安矣。

人生舉眼動步無非愛着，一宿在外已念其家，一僕未歸已憂其失，種種無不掛懷。大限到來，即有天大未了之事，只得拋去。蓋此身亦棄物也，靜言思之，恍如一夢。

四本堂座右編卷二十一 知止 終

四本堂座右編卷之二十二

邗水韓山子卓月朱潮遠輯

攝生

聲色臭味。生人所不能無。縱肆恣睢。君子所不敢出。多思則慮神散。多念則慮心勞。勿苟笑。勿苟言。意誠而心正。母作好。母作惡。志和而氣平。榮辱恩仇。一絲不罣。喜怒哀樂。隨地無偏。訕色貶酒。罔近伐性斧斤。絕利逃名。不

四本堂座右編卷二十二

攝生

一

作厭。詒牛馬安神。閨闔思老氏之清虛。呼吸冲和。求至人之仿佛。雖不能騎風馭氣。然松喬去人何遠。著攝生第二十二

明道先生語錄問神仙之說。有諸曰。若說白日飛昇之類。則未之見。若言居山林間。係形鍊氣。以延年益壽。則有之。譬如一爐火。置之風中。則易過。置之密室。則難過。有此理也。

孫真人云。怒甚偏傷氣。思多大損神。神疲心易

役。氣弱病相縈。勿使悲歡極。當令酒食勻。再三防夜醉。第一戒晨興。故養生之道。必寡思慮。以養神。寡嗜慾。以養精。寡言語。以養氣。

坐忘銘曰。常默元氣不傷。少思慧燭內光不怒。百神和暢。不惱心地清涼。不求無諂。無媚不執。可圓可方。不貪便是富貴。不苟何懼公堂。初學打坐法。須厚鋪軟座。寬衣解帶。結跏趺坐。或半跏趺坐。令腰脊頭項骨節相拄。耳與肩

四本堂座右編卷二十二

攝生

二

對鼻與臍對。舌抵上腭。唇齒相著。目須微開。不可全閉。若全閉。恐易昏睡。身須平直。狀類浮圖。坐要安舒。任其自然。息從鼻通。不可。籠不可促。不可閉。不可抑。出入往來。務要綿綿不斷。亦不可着意爲之。一切善惡。都莫思量。念之。卽覺覺之。卽無。久久忘緣。自成一片。出定之時。徐徐動身。安詳而起。若得此意。自然四大輕爽。所謂安樂法也。

恬養一日之法、雞鳴後睡醒、呵氣一二口、以出
積毒、又兩手搓熱、擦兩鼻傍、及熨兩目、五七
遍、更將兩耳揉捲向前後五七遍、以兩手抱
腦、用中食二指彈腦後、各廿四遍、左右聳身
舒臂、作開弓勢五七遍、後以兩股伸縮五七
遍、叩齒漱津滿口、作三次、以意送下、使五臟
邪火不炎、少息、因寒溫酌衣服、起服平和健
胃藥數十丸、少頃進薄粥一二碗、壓以蔬菜、
四本堂座右編 卷二十一 攝生 三

一二物、啜清茗一杯、起送客行、或共步三二
百步歸、或晝眠起、或行吟古詩、以暢幽情、能
琴者撫琴一二操、時乎晚餐、量腹饑飽、飲酒
三五杯、以和百脉、篝燈、冬月看詩、更闌始就
寢、主人欲臥、可理家庭火盜生發、睡時、當服
消痰導滯藥一劑、湧泉二穴、精氣所生之地、
常令童男稚女、摩擦千遍、心頭勿想過去未
來人我惡事、惟以一善爲念、令人不生惡夢、
四本堂座右編 卷二十二 攝生 四

榻前時焚蒼朮諸香、勿令穢汗以辟不祥、
太素丹景經曰、一面之上、常欲得兩手摩之、使
熱、高下隨形、皆使極匝、令人面有光澤、皺斑
不生、行之五年、色如少女、先當摩切兩掌、令
熱、然後以拭兩目、又順手摩髮、如理櫛之狀、
兩臂亦更互以兩手摩之、使髮不白、脉不浮、
養性之士、唾不至遠、行不疾步、耳不極聽、目不
極視、坐不久處、立不至疲、先寒而衣、先熱而

解先饑而食、先渴而飲、不欲甚勞、不欲甚佚、不欲多啖、生冷、不欲飲酒、當風、不欲數數沐浴、不欲規造異巧、冬不欲極溫、夏不欲極涼、大寒大熱、大風大霧、皆不欲冒之、五味不欲偏多、酸多傷脾、苦多傷肺、辛多傷肝、鹹多傷心、甘多傷腎、此五行生尅自然之理也、

上士別床、中士異被、服藥百裹、不如獨卧、色使目盲、聲使耳聾、味使口爽、苟能節宣、可以增

南本堂座布編

卷二十一

攝生

五

壽、一日之忌、暮無飽食、一月之忌、暮無大醉、一歲之忌、暮須遠內、終身之忌、暮常護氣、

人生百年爲限、節護可至千歲、如膏之小炷、與大耳、人大言、我小語、人多煩、我少記、人悸怖、我不怒、淡然無爲、神氣自滿、此長生之藥、

思慮太過、則神耗氣虛、血散而鬢斑、以子午二時、握固端坐、凝神絕念、兩眼合光、中黃內顧、追攝二氣、自尾閭夾脊、升上泥丸、降下重樓、

返還元海、憇息少時、自然神形俱妙、與道合真、

思慮之害、甚於酒色、思慮多、則心火上炎、火炎則腎水下涸、心腎不交、人理絕矣、

甌甌子、每教人養喜神、止庵子、每教人去殺機、是二子吾之師也、

有人見三叟、年各百餘、鋤禾莠、拜問何以得此、上叟曰、室內、姬粗醜、二叟曰、量腹積所受、下

南本堂座布編

卷二十一

攝生

六

叟曰、暮臥不覆首、要哉言也、

道書極貴口中津液、謂之金醴、玉漿、無事靜坐、漱而自嚥、不徒灌溉五藏、亦能止滅心火、不使飛焰、乃既濟之理也、然非淡素自茹、緘嘿自攝、則焦吻寒喉、正恐無唾可嚥耳、

語云、道在尿溺、余察之道、真在尿溺也、東坡云、要長生、小便清、要長活、小便潔、要延年、清小便、麻衣和尚之師、乃山中一老僧、每十日半、

月一解大便。其矢圓潔如彈丸。落地硃硃然如磚石。此經真火久煉。若土之經窑燒造爲磚坯耳。其人年二百餘歲。不疾而化。麻衣向爲童子時也。

倪正父曰。余嘗見僧持戒者。每食必先淡喫三口。蓋謂人食多以五味禳之。未知正味。若淡食則本自甘美。初不假外味也。

尹真人曰。三慾者。食慾。睡慾。色慾。三慾之中。食

四本堂座右編卷二十一 攝生

七

慾爲根。食得飽。則昏睡多。起色心。若喫止三四分氣候。自然順暢。

佛經曰。日中後不食。有五福。一者滅欲心。二者少昏臥。三者得一心。四者無下氣。五者身安穩。亦不作病。

多味之人有五患。一者大便滑。二者小便數。三者饒睡眠。四者身重。不堪修業。五者多患。不消化。

食服膏溫一體皆春。心氣嘗順。百病自遯。

病有四百四種。惟宿食爲根本。若欲却病。宜先減食。

飲茶者宜熱宜少。不飲尤佳。久飲去人脂。下焦虛冷。饑則尤不宜。惟飽食後一二盞不妨。最忌點鹽空心飲。

一老人年九十三。壯如少者。人問所養。無他術。平生不習飲湯水耳。人日飲數升。吾日減數

四本堂座右編卷二十二 攝生

八

合只沾唇而已。脾胃惡濕。飲少。胃強氣盛。液行自然不濕。或冒遠行。亦不念水。可謂至言。不煩。

柳公度年八十九。或問之曰。吾脾胃不食煖冷物。熟生物。不以元氣佐喜怒氣。海常溫耳。

林英以引年致仕。身如壯者。或問何術致此。對曰。但平生不會煩惱。明日無飯喫。亦不憂事。至則遣之。適然不留胸中。

文潞公致仕歸洛入對時年八十矣神宗見其
年力康強問卿攝生有道乎對曰無他臣但
能隨意自適不以外物傷和氣不敢做過當
事上以爲名言

鄭子元由翰林補外十餘年不得賜環侂侂無
聊遂成心疾聞真空寺有老僧能治往叩之
老僧曰相公貴恙起於煩惱煩惱生於妄想
夫妄想有三或追憶數十年前榮辱恩仇悲

四本堂座右編

卷二十二

養生

九

歡離合及種種閒情此是過去妄想或事到
眼前可以順應乃畏首畏尾三番四覆猶豫
不決此是見在妄想或期望日後富貴榮華
皆如其願或期望功名遂告老歸田或期
望子孫登庸以繼書香與夫一切不可必成
不可必得之事此是未來妄想三者妄想忽
生忽滅禪家謂之幻心能照其妄而斬斷念
頭禪家謂之覺心故曰不患念起惟患覺遲

此心若同太虛煩惱何處安脚又勸子元絕
內外二慾遣事理二障則水升火降病自去
體子元如其言獨處一室掃空萬緣靜坐月
餘心疾如失

凡遇不得意事試取其更甚者譬之心坎自然
涼爽此降火最速之劑

口中言少心頭事少肚中食少自然睡少依此
四少神仙可了

四本堂座右編

卷二十二

養生

十

蔡季通睡訣云睡側而屈覺正而伸早晚以時
先睡心後睡眼晦庵謂未發之妙不知本於
千金方云半醉酒獨自宿軟枕頭暖蓋足能
息心自瞑目

或問慧海禪師修道何功師曰饑來吃飯困來
眠曰人皆如此何得言功曰不同他吃時不
肯吃百種須索睡時不肯睡千般計較

中牟有趙三翁人問養生之道荅曰生爾處乃

殺爾處至言也。

懶可臥不可風。靜可坐不可思。悶可對不可獨。勞可酒不可食。醉可睡不可淫。

導筋骨則形全。剪情欲則神全。靖言語則福全。保此三全是謂聖賢。

濟寧王士能者。生元至正甲辰。入成化癸卯。已百二十歲矣。所居城東僻處。老木深巷。敗屋數間。室中臥榻外。無長物。對客多靜坐。寡欲。

四本堂座右編 卷二十二 攝生 士

少言。問以元末國初事。曰。一身之外。皆非所知也。楊南峰公嘗微服訪之。叩其所以致壽。曰。無他術。但平生不好色。不識數。不爭氣耳。

仲長統曰。王侯之宮。美女數千。卿士之家。侍妾數百。晝則醇酒淋其骨髓。夜則房室輸其血氣。耳聽淫聲。目樂邪色。生產不時。育太早。或童孺而耗氣。或疾病而構精。精氣薄。惡血脉不充。既出胞。藏養護無法。又蒸之以五味。

重重相傷。病病相孕。國無良醫。醫無審術。會有一疾。莫能自免。當今少百歲之人者。豈非所習不純正也。

世間唯財與色。能耗人精氣。速人死亡。而方士之言曰。金銀可點化以濟世。少女可採藥以長生。既快嗜欲。又得超升。何憚而不為耶。予以理情。揆之恐無此大便宜事。不敢信也。深山窮谷之人。多高年者。嗜欲少故也。

四本堂座右編 卷二十二 攝生 士

殷仲文勸宋武帝畜妓。帝曰。我不解聲。仲文曰。但畜自解。帝曰。畏解。故不畜。寢臥不得多言笑。譬五臟如鐘磬。不懸則不可發聲。

人若於日間閒言語。省得一兩句。閒人客省見得一兩人。也濟事。若渾身都在熱鬧場中。如何得進。自有病當存之。齒有病當勞之。不可同也。治目。

當如治民。治齒當如治軍。治民當如曹參之治齊。治軍當如商鞅之治秦。

人性非合道者。焉能無悶。但須書數百卷。周易老莊等。悶來閱之。殊勝閒坐。衣服粗縷。可禦寒暑風濕。第一勤洗浣。以香露之。身數沐浴。務令潔淨。則神安道勝。左右供使之。人得小心謙謹者。自然事閒無物。相惱令人氣和平。

四本堂座右編

卷二十二

養生

十一

東坡居嶺外。問長生訣於吳復古。復古告之曰。安曰。和安則寧。一而精神不擾。和則優柔而情思不躁。卽老氏致虛守靜之旨也。

老人骨肉疎冷。風寒易中。若窄衣貼身。煖氣着體。自然血氣流通。四肢和暢。雖遇盛夏。亦不可令袒露其頸項。蓋自腦至頸項。乃風骨督脉。但凡中風人多從風府而入。須常用絮軟夾帛貼巾。幘後垂於頸下。着肉入衣領中。至

背膊間。以護腠理爲妙。

夏月尤宜保輔。當居虛堂靜屋。水次木陰。潔淨之處。自有清涼。不可當風納涼。飲食勿令太飽。尤戒生冷粗硬油膩。及勉強飲食。渴飲粟米湯。荳蔻熱水爲妙。

冬月最宜密室溫淨。衾服輕軟。仍要煖裹肚腹。早眠晚起。以避霜威。朝宜少飲醇酒。然後進粥。臨臥服寬膈化痰之劑。其灸燻燥毒之物。

四本堂座右編

卷二十二

養生

十四

尤切戒之。

却病十法。云靜坐觀空。覺四大原從假合。一也。煩惱現前。以死譬之二也。常將不如我者。強自寬解。三也。造物勞我以生。遇病稍閒。反生慶幸。四也。宿業現逢。不可逃避。歡喜領受。五也。家室和睦。無交謫之言。六也。衆生各有病根。常自觀察。克治七也。風露謹防。嗜慾澹泊。八也。飲食寧節。毋多起居。務適毋強。九也。寬

高朋親友講開懷出世之談十也。

不與老爲期。因何兩鬢絲。纔應免天促。便已及
衰羸。昨夜夢。何在明朝身。不知百憂非我有。
三樂是吾師。閉目常閒坐。低頭每靜思。存神
機慮少。養性語言遲。行亦携詩卷。眠多枕酒
卮。自慙無一事。少有不安時。

楊升庵書云。年來萬慮灰冷。惟文字結習未忘。
頗以此自累。而招罪不當。與而與當。與而不

與本堂座右編

卷二十二 攝生

五

與皆罪也。不工則不可出工。則疲精敝神。皆
累也。用是勇念書壁云。老景病魔難親筆硯。
神前發願。不作詩文。自今以始。朝粥一碗。夕
燈一盞。作在家僧行。逕惟持麗公空諸所有。
四字。庶餘年耄齒得活。一日是吾一日。不然。
擾擾應酬。何異於塵勞仕路哉。縱使藝文志
書家傳人誦書爲我製。何補真我哉。

蘇子由云。多疾病則學道宜。多憂患則學佛宜。

韓忠武王世忠歸第。絕口不言兵。自號清凉居

士。時乘小驛放浪西湖。一日至香林園。蘇仲
虎方宴客。王徑造之。盡醉而歸。明日手書一
詞以遺之云。冬日春山瀟灑靜。春來山煖花
濃。少年衰老與花同。世間名利客。富貴與貧
窮。貪心不是長生藥。清閒不是死家風。勸君
識取主人翁。單方只一味。盡在不言中。

人主壽者。漢武帝七十餘。梁武帝。宋高宗。八十

與本堂座右編

卷二十二 攝生

六

餘。漢武嘗言服藥節食可少病。梁武勅賀琛
曰。朕不與女人同室寢。亦三十餘年。此致壽
之道。不繫好仙佛也。高宗之壽。亦繇稟厚而
寡欲爾。

蟻穴知雨。鳥巢知風。燕避戊巳。鵲背太歲。魚聚
北道。鍼浮南指。葵知向日。菊知隕霜。此物之
靈也。人有不節醉飽。不謹寒暑。孰謂人爲萬
物之靈。因書爲座右銘。

故說心法曰。前不接滅。後不引起。前後斷絕。中間自孤。當體不願。應時消滅。知體已滅。豁然如空。古事過去。空今事。眼前空。未來決定。空一切塵勞。是大虛妄。不可執。而爲有。自障吾心。結成煩惱。

西方無佛。

白石生辟穀。嘿坐。人問之不答。固問之。乃曰。世

間本堂座右編

卷二十二 攝生

十七

間無一可食。亦無一可言。采雲膏。霞液。精神自往來而已。余以爲精神自往來。卽雲膏霞液也。熟讀黃庭。乃見此理。

康節詩云。老年軀體索溫存。安樂窩中別有春。萬事去心閒。偃仰四肢由我任。舒伸庭花盛處。涼鋪簾簷雪。飛時軟布裙。誰道山翁拙於用。也能康濟自家身。

四本堂座右編卷二十二 攝生

終

四本堂座右編卷之二十三

邦江韓山子卓月朱潮遠輯

好還

善無近名。惡無近刑。皇天却有記。性修之則吉。悖之則凶。先正已有成言。較若列眉。應同反掌。商宗威祥桑而恐懼。宋景觀熒惑而憂危。天表之應。應之以福。二世嚴刑罰而恣睢。楊廣恃富強而逸豫。天表之應。應之以災。若

四本堂座右編

卷二十三 好還

一

夫伯繇爲黃熊。杜宇爲鵲。鳩。褒君龍牛。哀虎如意。犬彭生。豬鄧艾牛。徐伯鯉。宣武鼈。黃母鼈。羊祜前身李氏子。蔡襄夙世五臺僧。史不絕書事。難盡紀。故編好還第二十三。

韓山子自初頂禮神佛。朝夕不懈。卽從事舟車。亦必望空默叩。一刻放下。覺胸中如有所失。然輪迴之理。雖信之而不疑。亦不敢泥也。迨庚子歲。同里鄭公。遺大悲經卷。導余持誦。焚

香展讀至十五種善生十五種惡死悚然而懼始知大千億萬衆生無不具在範圍中敬錄之以爲不信心之戒經云誦持大悲心咒者得十五種善生不受十五種惡死也其惡死者一者不令其饑餓困苦死二者不爲枷禁杖楚死三者不爲怨家讐對死四者不爲軍陣相殺死五者不爲虎狼惡獸殘害死六者不爲毒蛇蜈蚣所中死七者不爲水火焚

漂死八者不爲毒藥所中死九者不爲蠱毒害死十者不爲狂亂失念死十一者不爲山樹崖岸墜落死十二者不爲惡人厭魅死十三者不爲邪神惡鬼得便死十四者不爲惡病纏身死十五者不爲非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五種惡死也得十五種善生者一者所生之處常逢善王二者常生善國三者常值好時四者常逢善友五者

身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十一者所有財寶無他劫奪十二者意欲有所求皆悉稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者所聞正法悟甚深義若有誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善生也一切天人應常誦持勿生懈

怠云
龔憲庵問龍潭老人曰近世善惡報應頗覺差池豈蒼蒼者亦憤憤耶龍潭指天而語之曰此老雖不急性却有記性要其終觀之可也
李德裕謫朱崖題望闕亭云獨上江亭望帝京鳥飛猶是半年程碧山也恐人歸去百匝千遭繞郡城因遊禪寺壁上挂十餘葫蘆問僧曰是何藥物僧曰皆人骨灰也乃太尉當軸

時爲釋憾貶死者焚骨貯此俟其子孫來取耳公慘然如失返走心痛是夜卒

徽宗時營西內梁柱窓檻槩用灰布竭洛陽猪牛羊骨不充用宋昇爲都轉運使其屬李實韓溶最用事溶議掘漏澤人骨以代昇欣然從之一日實暴死而蘇云冥官問灰骨事有數百人泣於庭查係韓溶所議遂釋實還但見吏抱文卷風動其紙尾有滅門二字耳後

兩本堂庫有編

卷十三

好還

甲

三日溶有二子連死溶妻哭之哀亦死已而溶亦死昇時已爲殿中監未幾下血數斗未旬亦斃

晉王範有美妾桃英與門下二人通姦爲內將孫元弼所覺二人懼弼先告乃共謗桃英與弼有私範不察遂殺弼時有陳超在坐贊成其罪後超出行至赤亭山下雷雨日暮有人曳超入荒澤中雷火照見一青面鬼眼無瞳

子曰吾孫元弼也候汝申理又曰王範既爲事主當先殺之相持至天明失鬼所在趨奔範所範與妾已暴亡矣超懼逃走長干寺易姓名爲何規後五年二月三日臨水酒酣自慰曰今不復畏此鬼也低頭便見鬼影已在水中以手搏超鼻出血升許數日而斃

杜焜納一妾年貌兼美寵愛特甚妾得父書倚簾讀之焜外還而妾自以新來羞以聞焜乃

兩本堂庫有編

卷十三

好還

五

嚼吞之焜謂是情人所寄命剖腹出書妾氣未斷而書已出焜看嘆曰吾不意忽忽如此傷天下和氣其能久乎夜見妾訴冤旬日而死

嚴武私一隣女竊以逃女父訴縣捕急武乃以酒醉女夜解琵琶絃縊沉於河後武爲劍南節度使病甚有道士謁武曰冤家在側何不答問狀若何曰有少女項上一條樂器武

懼叩道士求採。道士曰：「吾有法，公當自求之。」乃含水噴柳枝掃地，瞑目叩齒良久，有吁嗟聲。女子披髮至前，數武曰：「某從公，是某失行於公，實無所負。公懼棄之可矣，何忍見殺？今訴於上帝，期在明晚，不可寬矣。」次日黃昏果卒。

崇禎壬午，戚曉田弘遇奉命普陀進香回舟，停金陵一日，噴嚏鼻孔中落下一小人在地，長

四本堂座布編卷二十三 好選

六

可寸許，未幾漸長，與人齊。田問何人，罵曰：「我浙江昌化驛驛丞也，我得何罪，你打死我？我訴天帝，令我來尋對頭。」弘遇始悔前事之失，少頃不見其形矣。未幾弘遇遂死。

郭景章豪富，因醉以酒注子打貧民趙安，注子嘴入腦而死。安有一子景章，厚賂隱之人莫知也。後景章腦上忽生瘡，可深三四分，見骨髓血不絕，迫瘡透喉，遂死。造化手裏却使不

得買命錢

蜀地歲荒，有客負米五斗，過村落中投宿。主人與妻謀夜殺之，子不之知，與客同宿。更闌客起如廁，主人持錘至臥所，黑中見一人睡熟，卽碎其首。呼妻曰：「喜五斗米屬我矣。」妻舉火照之，則其子也。遂大慟，客自外聞之驚逸去。次早聞官執主人寘於法。

金陵賈客歸自湘東，有老翁附舟，賈矚翁多金，

四本堂座布編卷二十三 好選

七

邀之同爨，而翁亦寄心焉。行至江中，賈與家僮謀，翁墮水，取其金歸。是年生子，及長悖逆不孝，蕩敗家業。里有降紫姑仙者，賈客叩之，仙降筆曰：「六月六日南風惡，楊子江中一念錯，老翁魚腹恨難消。黃金不是君囊橐，賈客悚然魄奪。」

嘉靖初，有淮民陸氏，奸而橫，侵其隣鄭氏產，盡撤鄭居以爲己室，惟存嘉木一本。晚歲得子，

而暗一日遊於庭忽指樹言曰樹乎爾猶在耶家人大驚已而復暗百方誘之終不出聲及長荒淫放蕩靡所不爲家罄乃死人謂鄭氏後身云

吉水一豪家造樓占踰其婺嫂孤侄地基僅一間弘治二年五月內一夕忽大雷電風雨移其樓空其地以歸孤發至曉人視之不失尺寸此可爲欺孤凌寡者之戒

四本堂座存編卷二十三 好還

八

顧全武於越中廣搜梗柵酷役丁夫建宅甚宏壯畢工之際梁棟皆出水戶牖漬濕竟不得入斯屋而死人謂之宅泣

武氏自敬業起兵疑天下人圖已盛開告密有告密者給馬供食使詣行在所農夫樵人皆得召見或不次除官無實者不問於是四方告密者蜂起有魚保家者請鑄銅爲匾以受天下密奏其器一室四壁上各有竅可入不

可出太后善之未幾其怨家投匭告保家嘗爲徐敬業作兵器遂伏誅

李士衡奉使高麗武人余英爲之副凡高麗所得禮幣等一切委之英英慮過海船漏盡以士衡之物籍船底以已物置其上無何遇大風船幾覆舟人急請減所載倉忙拈出棄之中流少頃風定簡驗所棄皆英物士衡之物無一失者

四本堂座存編卷二十三 好還

九

嘉靖間錢塘陸姓爲郡吏毛經歷愛重之陸有女經歷有子納聘約爲婚未幾經歷提問落魄歸時欲娶女以行而陸妻變計覓他女代之經歷不知也既歸而其子學日進取科第官至操江都院移檄郡中取陸陸驚喜且懼及至操都偶他出先入見夫人夫人曰我父切莫提前事陸惶恐曰何敢言全賴夫人看顧也操院歸禮意甚渥贈三百金送回且曰

後尚有所貽。歸而陸之親女至。陸對所饋金。潛然淚下。曰。悲汝命薄耳。女亦悲。不自勝。鬱鬱而亡。陸亦繼亡。後有復來贈金者。竟以無人而返。夫興衰靡定。安可據眼前論人。方陸易女時。爲避其衰孰知。乃避其興乎。

常熟徐鳳竹。杖其父素富。遇荒先捐租爲倡。又分穀濟貧。鳳竹生時。夜聞鬼唱於門。曰。千不誑。萬不誑。徐家秀才做了舉人。郎呼聲相續。

四本堂座右編

卷二十三 好還

十

不絕。鳳竹果鄉薦。其父愈積德。興利濟衆。又聞鬼唱於門。曰。千不誑。萬不誑。徐家舉人直做到都堂。後鳳竹官兩浙巡撫。

商文毅公輅之父。初爲嚴州府吏。嘗勸群吏奉公守法。不可舞文害人。諸縣囚解府者。公委曲申救。多所全活。一夕太守遙見吏舍有光。踪跡之。非火也。翌日問夜來有何事。群吏對曰。商某生一子。太守異之。曰。此子必貴。彌月。

抱來一看。及抱至堂。太守驚異。命張黃羅傘。送至公廨。後舉三元入內閣。

馮琢吾侍郎之父。爲邑庠生。隆冬蚤起赴學。路逢一人。倒臥雪中。捫之半僵矣。遂解已綿裘衣之。且扶歸救甦。夢神人告之曰。汝救一人命。出自誠心。吾遣韓琦爲汝子。及生琢吾遂名琦。

宋大觀中。有士人於京師鋪中。見皂靴一隻。類

四本堂座右編

卷二十三 好還

十一

其父殮殯時物。就視問之。主人曰。昨有官人令修理者。頃常來取其子。佇立以待。果見其父騎馬至。取靴徑去。子追數十里。呼曰。何忍無一言教我。父回首囑曰。爾做人當如鎮江守葛繁。遂失不見。後其子到鎮江。謁繁。問平生何作。乃爲幽明所重。繁曰。某平生力行善事。日或四五條。或至一二十條。到今四十年。並無虛日。又問如何爲善事。乃指坐間踏子。

曰此物置之不正則蹙人足余爲正之如人
饑與飯渴與盃水凡於言語動作有可以利
益於人者無不爲之士人拜謝而別

周才美娶婦令理家政付斗斛秤尺各兩等諭
以出輕納重大小長短之法婦不悅卽刻拜
辭舅姑美愕然曰家薄有田產可供伏臘何
遽辭去婦曰翁所爲逆天妾他日子定爲
不肖人謂妾所生恐被累美曰如汝言當悉

兩本堂座右編

卷二十三 好還

十一

除毀婦問用此幾年美曰約二十餘載婦曰
必欲留妾許以小斗量入大斗量出小秤短
尺買物大秤長尺賣物二十年以酬前日欺
瞞之數才美感悟欣然許諾聽其所爲婦後
生二子皆登第

宋有梵公爲邑皂隸邑令刑峻公用葱貯血匿
杖中行杖見血刑者多因得活一日令見公
行不履地詢知其陰德大異之公亦遂去修

煉山中功成以石臼千斤爲冠登仙岡山羽
化

浦江義門鄭氏先世嘗列十木櫃五櫃貯經史
訓族子五櫃貯兵器備不虞中榜孝友堂乃
建文君筆也永樂初或誣建文君匿其家遣
使廉之使者未至三日前堂榜因索朽墜地
撤之使者至莫可踪跡及發櫃惟見經史遂
不盡發事聞乃斬誣者噫使當時堂榜不墜

兩本堂座右編

卷二十三 好還

十二

不撤十櫃盡發而兵器見焉則鄭之禍叵測
矣於以見孝友之家鬼神實陰騭之也
丘傑年十四遭母喪以熟菜有味不嘗於口歲
餘忽夢母曰汝噉生菜遇蝦蟆毒靈牀前有
三丸藥可取服之傑驚起果得甌中藥服之
下蝌蚪子數升

江陰張畏暑有聲菰林甲午應南畿鄉試寓寺
中揭榜無名大罵試官以爲眊目有道者從

旁微哂曰相公文必不佳張大怒叱言汝烏
知之道者曰作文要心氣和平聽公怒罵心
氣如此文安得工張不覺屈服就而請教道
者曰中不中有命然須自家做箇轉變始得
張曰命若不中如何轉變道者曰造命者天
立命者我力行善事廣積陰德而又加意謙
讓以承休命何福不可求哉張曰我貧儒安
得錢來行善事積陰德乎道者曰善事陰功

兩本堂座右編

卷二十三

好還

古

皆錄心造嘗存此心功德無量且如謙虛一
節並不費錢你如何不自反而罵試官乎張
繇此感悟折節自持舊處一館有服役童子
甚悍時加責罵後三年在館氣亦不呵其面
丁酉夢至一室啟櫃得試錄一冊中多闕行
傍人曰科第三年一考錄內所闕皆原該中
式新有薄行而去之者也指後一行云汝三
年來持身頗慎或當補此珍重自愛是科果

中一百五名正傍人所指也

宋王安石與程明道商政其子雱囚首携婦人
冠出問何事安石云新法不行故議之程君
雱大言曰梟韓琦富弼之首於市則法行矣
凡安石亂政雱多助成之嘗私與其黨攻呂
惠卿爲惠卿所訟上問及安石不知謝無有
歸詰得實安石咎不置雱憤恚疽發背死遂
絕嗣

兩本堂座右編

卷二十三

好還

古

臨安劉準祖曾爲令父貢入太學未登仕始生
準時其母聞暗中有人聲云此南天門人不
曉所謂旣長恂恂無叫囂態潛心舉子業登
雲南辛酉鄉榜携一子一僕赴京會試在途
忽病狂欲尋自盡同鄉諸人安慰之輒曰一
拏去就要殺了衆共咍之到京旅寓天壇每
每發狂子與僕旦旦謹防之一日稍懈而劉
果雉經於南天門

天壇內有門
曰南天門

新安吳君廷簡爲天啟乙丑進士官詞林常作移眉法以戲女子用大蜘蛛煨煉入藥移眉於眼下力求於深山果得之乃以爐火製之三日不死是夕吳夢蛛告曰遭爾毒害當爲張老索命後十四年舟泊邢關有齏使吳同譜甚密徽商日以聲技事之舉一絕色雛妓吳甚憐愛夜合之際問妓何名妓曰張老吳悚記夢中之語遂爲此女贖身以懺夙冤衆

易之昌宗百姓鬻其肉肥白如猪肪煎炙而食昌儀打折雙腳挾取心肝斬首通都新安士人入黃山讀書恒喜捕獼猴食之人稱爲黃山天子宰割諸侯後三年歸家值婦產甚艱竟產一獼猴而死嚴光之子恭賈維揚舟次江潯市鼃五十放之一日家居見披黑衣者五十人送緡錢五千曰君之子揚州所附及恭回語之實未嘗有乃悟贖鼃之故遂捨宅爲寺以田爲湖滇池趙道人初爲牛屠一日早出隣人見待烹之牛口銜刀藏溝中道人歸爲言之道人仍將刀放故處私窺之牛藏刀如前道人悔向之造業遂携牛入太華山寺爲僧山坂高峻夙苦下汲道人製牛鞍韉牛又製兩木桶以索繫之加牛背下山取水見者知其爲道人牛也競爲之取水無人則牛走入湖俯身取

水而去、以爲常道人忽見沐府請撫軍遊湖樓、船簫鼓旌旗侍從甚都不覺心忤忤動未幾化去其徒建塔塑像、塋之山崗今猶存一夕見夢於寺衆曰我今托生在曲靖彭宅矣詢之果然後長改名富中甲科仕至巡撫沒後復見夢於其子云我今爲牛在某家腹下有我名字急來贖我不然屠我矣其子急訪之以銀買歸薦以被褥食以芻豢死以棺塋

國本堂庫有編

卷二十三

好還

本

之至今演人口之不置

台州民王姓祭厠神極勤一日見着黃女子云吾厠神也感君敬我今來相報乃曰君聞螻蟻言否民謝云自古不聞此說女子遂懷中取小合子以指點少膏塗民右耳戒之曰君見蟻子側耳聽之必有所得良久而滅民見柱礎下群蟻紛紜乃聽之果聞相語云移穴去暖處其下有寶甚寒住不安民伺蟻出訖

尋之獲白金十錠此後不更聞矣

崔浩非毀佛法而妻郭氏敬好釋典時時誦讀浩怒取而焚之捐灰厠中及浩幽執被置檻內送於城南使衛士數千人搜其上呼聲嗷嗷聞於行路自宰司之被戮辱未有如浩者周以文自濠梁移居廣陵旅肆獲金一篋待之三日不去後失金者涕泗來覓以文問以篋中數目失金者具道以實內五百金啟篋驗視不爽遂全篋付之失金者曰此乃君賜也願酬以半以文拒之曰予欲得半不待子矣分毫不受世當鼎革揚城舊族無保全者今後人卿達家道裕盛皆食其報云

國本堂庫有編

卷二十三

好還

本

張易之造一堂甚麗紅粉泥壁文栢作柱琉璃沉香爲飾夜有鬼書其壁曰能得幾時削去復書前後凡六七易乃題其下曰一月卽足自是不復更書經半年易之籍沒入官

寇準南行至雷陽，吏以圖獻，閱視之，首載郡東南門抵海岸，凡十里，恍然悟曰：吾嘗有到海，祇十里過山，應萬重之句，乃今日事爾，人生得喪，豈偶然耶？

妖人諸葛殷爲高駢嬖吏，兇邪誕辯，駢以神靈遇之，殷足患風疽，每一搔捫，指爪間膿血沾染，駢性好潔，獨不避此，曰：神仙多以此試人，也。有一大聞腥穢輒來，駢怪其馴狎，殷曰：昔

四本堂座右編

卷十三 好還

三

在大羅宮見之，別數百年，猶復相識，其虛誕如此。殷性躁刻，羅織陷人，僞朝授中丞，官吏數百人，無完膚者。人諷以謙損，殷笑曰：男子得志，當惟意所爲耳。人生寧有兩遍死者？後城陷，就縛，刑於下馬橋南，絞而未絕，會師鐸舛經過，法所衆扶起，避之，復蘇於橋下，執朴者尋以巨木踣之，騶殿已過，絞之如初而斃。兩遍死之言果然。

曆壬辰，京師人家有猴仙，以幃蔽之而走，筆書人禍福，多奇中，人爭趨之，無虛日。遠近聞傳，滇中諸孝廉往叩，以今科得雋者幾人，示以詩曰：禾魚頭上草，重重派衍天潢子。系隆直待口天騎，黑犬堂前燕賀羽。頭公後揭曉，登甲榜者爲蘇兆民。孫學易，王夔龍，謝得申，及先伯湖廣左轄化孚，而會元則吳默，狀元則翁正春也。人益神之，後爲雷火所燒，踪跡

四本堂座右編

卷十三

好還

三

遂絕

元自實恨繆君負德，鷄鳴礪刀往殺之。道過一小菴，菴主軒轅翁者，見有奇形，克狀之鬼，握刀秉劍數十從之。少頃回，則金冠玉珮，擎旛擁蓋百十相隨。翁意其死也，明往問無恙。翁曰：本日何往？又何遽歸？自實言繆君負德，晨將殺之。及至門，思彼雖負吾妻，子何尤？且有老母安可殺？遂隱忍歸耳。翁賀之曰：子將有

厚祿神明已知之矣

昔有友人談陰司數十事大都非病人昏亂之語則附會之說似未足信獨見閻君殿春聯云是是非非地明明白白天此十字非常人思慮所及

凡人之爲不善者造物未必卽以所爲不善之事報之而或於別一事報之別一事又未必大不善也而得禍甚酷天公總前後笑來未

四本堂座右編卷二十三

好還

圭

嘗毫髮與也

佛前不但行穢卽放言亦自減美僻地不但救人卽起念常有天知

立心爲善何須努力看經意欲損人空誦如來一藏

才無病心無憂凡居順境皆從前世修來衣有布菜有蔬蛋種善因莫向今生蹉過

四本堂座右編卷二十三好還

四本堂座右編卷之二十四

邢江韓山子卓月朱潮遠輯

心穴

嘗聞擇地之事始於姬公尋龍之書成於郭璞以爲百發百中不可輕議輕訾故巧者用盡機謀圖未獲之他衆拙者費盡心力喪已成之我師然有命數焉不容強求亦有鬼神焉難以倖致試觀孔子之墓兩水忽焉合流

四本堂座右編卷二十四

心穴

女媧之陵一夕突然湧出寒煙衰草何處問漢唐之墳錦野繡林唯空見腐廬之跡徒增感慨不禁涕洟序心穴第二十四

古人云求地爲致福之基積德爲求地之本未得地當積德以求之既得地當積德以培之是以後代鼎盛綿遠李近吾咏心地有云俯仰乾坤何處佳人人有地盡英華性由天命真龍祖道衛吾身輔峽砂脈到靈臺方是正

穴尋華蓋不曾差。須認四端爲四應。莫將虛受作虛花。若還損壞全無用。保得完時福愈加。自古只爲君子宅。至今不作小人家。雖然說破無難認。一爭毫髮隔天涯。

葬有五慮。不得不謹。須使他日不爲道路。不爲城郭。不爲溝池。不爲貴勢所奪。不爲耕犁所及。舍五者之外。若斤斤然擇地之方位。決日之吉凶。以奉親爲後圖。而以利後爲急。着豈孝子之用心。

因本堂座右編

卷十

二

葬者。藏也。人子於其親之歸藏。乃假爲身家謀。爲後嗣計。一求風水。再求年月。各執房分而阻於卦例。星辰之吉凶。各持年命而撓於支干。龜筮之生尅。生者禍福未可知。死者暴露能無念乎。

劉文定公曰。惟天之理。可括乎地。地之利。不可逆諸天。故諺有曰。未看山頭土。先觀屋下人。

天生善人。必得吉地。人壞而求諸土地。理所無也。故諺又曰。王者福壽良師。輜轡王者當衰。盲師投懷。何莫非天也。

語曰。擇地不如擇心。又曰。可遇而不可求。地之吉凶。皆由人之造作。倘吾心有主。則天意已在。在百千年造化從茲定矣。

若富貴是一家私物。則前富貴久據之不及我矣。若富貴非一家私物。則後富貴人雖欲堅

因本堂座右編

卷十

三

留之旋且及彼矣。未富貴家原從已富貴家分過來。已富貴家仍聽未富貴家分將去。今地師祝主人曰。吾能使主人萬代富貴。夫富貴止此數。若此家萬代富貴。則彼家必萬代貧賤矣。天於彼此有何冤讐。而令之世世貧賤哉。地卽有此理。天未必有此心。只福地本心地。則天地人不能外者也。

宋神宗命吳景鸞覓地。葬太上皇。會有太監薦

邢中和鄒延詠者同事吳公以中幹獻邢鄒以牛頭山獻太監內批用牛頭山景鸞諫表有山不高於旺相水不敗於鬼鄉坤風直射厄當主母離宮未水傾流禍當至尊下殿已方殺見年地劫衝財輸北闕位失南朝之語朝廷將三人拘禁如禍來殺彼二人償吳公也且吳公問邢塋深幾尺邢曰六尺吳公卽以六年禍應對及六年不應寧知九尺深吳

四本堂座右編

卷二十四

心穴

四

公故遭去舌之慘每月朔使画邪衢州望使画邪饒州使其奔走不停禁使不與人扞地及九年數到其禍果應至欲改扞牛頭山已爲金人據之矣此無他天厭宋祚中幹福地天留以有待也故惡景鸞之輕洩而禪之遭斥耳人力能勝天耶

滇臨安古畝町國也漢唐所不賓宋藝祖書玉斧外遂爲蒙段竊據元始入版圖明興潁川

侯南征設衛所徙江南民以實之山明水秀實滇南首郡相傳初相地者有鈴記云密溝尾巖洞頭人塋着出公侯衆未之信迨嘉靖初朝廷念開平之功欲續帶礪之盟而留都之常湮滅久矣人亦不知臨安之有常氏後也一日兵備使者許公登署後小樓窺見牆外池邊一人解衣洗蘆菰其乳則四也公異之召其人來須臾進見公令左右褫其衣果

四本堂座右編

卷二十四

心穴

五

四乳詢其姓名對曰常姓名福開平王之裔公曰有譜乎應曰有論以詰朝早衙持來詳眎之以永樂初倔強不肯帝秦安置於此復論曰朝廷欲續乃祖之封金陵之常無復子遺咨送爾至京襲封福堅辭民戀父母丘墳不願也公強之遂給驛送至京官以錦衣衛使至其子遂晉懷遠侯世世嗣侯勿絕其祖塋實在臨安白鶴山之原果密溝尾巖洞頭

也。人始服相地者之精，噫，數定於二百年之前，果應二百年之後，豈人力也哉？

漢夏侯嬰以功封滕公，及死將塋，未及墓，引車馬踏地，不前，使人掘之，得一石室，室中有銘曰：「佳城鬱鬱，三千年見，白日吁嗟，滕公居此室，遂改卜焉。生何養，死何歸，前定久矣。」

洪仕良徙居金山鄉之巖，扞一穴，爲風吹羅帶，常畫圖於家，以硃筆在左臂與上畫一條，記

四本堂座右編

卷十四

心穴

六

曰：他日吾子孫遠征，不問當於此掘斷取田，水到穴前，則歸。後子孫皓，官吏部尚書，使大金王羈留十八年，家人依畫圖掘斷取水。灌入次年，奉國母還朝，三子俱顯，世稱三洪。兄弟聯名，父子繼居台鼎，雖地里之應，要亦公忠貞之行所致也。

蕭吉經華陰，見楊素塚上，白氣屬天，密言於煬帝曰：「素家當有兵禍滅門之象，改葬庶可免。」

帝後從容謂元感，宜改葬元感，以爲吉祥。託言遼東未滅，不遑私事，未幾以謀反誅。噫，使亂賊如素而子孫得昌，則天道與地理俱謬矣。其使之不改而滅族者，冥冥中實有爲政者耳。

宋王欽若嘗代真宗郊祀回，上問卿家何積累，乃有今日。對曰：「術者言臣祖墳佳。」上令圖以進。訣曰：「通濟橋下水朝流，世代出公侯。」睦宦

四本堂座右編

卷十五

心穴

七

橋下水來衝分土，作三公。上乃舉筆引水出墳前，曰：「水何不從此去？」明年水決，遂罷相。地繇乎人，何嘗有一定也。

文公夫子知崇安日，有小民貪大姓之吉地，預埋石碑於其墳前。數年之後，突以強佔爲訟。二家爭執於庭，不決。文公親至其地觀之，見其山明水秀，鳳舞龍飛，意大姓侵奪之情，真也。及去其浮泥，驗其故土，則有碑記所書，皆

小民之祖先名字，文公遂一意斷還之。後隱居武夷山，有事經過其地，間步往觀，問其居民，則備言其壘石誑告岡上事。文公懊悔無及，乃曰：「此地不發，是無地理。此地若發，是無天理。」祝罷而去。是夜大雨如傾，雷電交作，霹靂一聲，瓦屋皆響。次日視之，其墳已毀成一潭，連尸棺不見矣。

僞唐有師郭璞術者，卜地寶蓋山，或竊之以葬。

四本堂座右編 卷二十四 心穴

八

其人在家，或耳聞金鼓聲，驚曰：「此必盜吾地，往視之。」已無及。後葬者歲發疫癘，忽大雷雨，見黑龍由墓中湧水而出，遂成溪。

閩孫文祥，自浦城道經霍童鄉，日暮忽見山旁有屋，遂投宿焉。夜半聞哭聲，問故，有夫婦曰：「吾子不肖，鬻此屋，明日當徙去，不禁悲傷耳。」文祥曰：「子雖不肖，吾當爲汝謀之。」至旦視其處，乃荒塚也。候至日午，果見衣縕袍者同豪。

右僕從持舂鉞至，文祥詰之，對曰：「家貧將祖墳遷葬，鬻地以度活耳。」文祥惻然，因傾囊與之，不告姓名而去。後數夜夢，寄宿夫婦拜曰：「向日厚恩，莫報。今幸獲二鳳雛，相謝，遂孕二子。」先後並登科第。噫，觀此，則毀人之塋以葬其先，斷人之龍以利乎己人謀，卽工泉下人其肯瞑目乎？

楊誠齋嘗言：郭璞精於風水，宜妙選吉地，以福

四本堂座右編 卷二十四 心穴

九

其身以利其子孫，然璞身不免於刑戮，而子孫卒以衰絕，則是其術已不驗於其身矣。而後世方且誦其遺書，不亦惑乎？今之術者，言墳墓若有席帽山，子孫必爲侍從官，蓋侍從重戴故也。然唐時席帽，乃舉子所戴，故有席帽何時離身之句。宋都大梁地勢平曠，每風起塵沙撲面，故侍從跨馬許重戴以障塵。夫自有宇宙，則有此山，何賤於唐而重於今也？

六合尹林克正延地師仰思忠營地其姻方氏父爲知縣未葬因薦思忠卜其窆空連日尋求得吉地矣方點穴間雨驟下不止約天晴再往是夜思忠夢一老者曰此地切勿與之此人爲考官賣三舉子當有陰禍若葬此地法當榮其子孫非天意矣覺而問克正曰往大尹居官何如曰先爲教諭轉此官不久遽卒聞爲考官時關節得賄鄉評頗少之思忠

南本堂座右編

卷二十四 心穴

十

惕然因托故歸家越二三年遇其鄉人問方大尹葬未人曰因與勢家爭墳致死人命官司牽纏至今未葬家業亦漸凋落云

蜀中有一士夫好講風水以蜀漢馬超墓乃諸葛孔明所扞爲大吉地將移伊父母舊棺塋焉舉事有日矣其妻生產正在房一日忽見一紅袍金甲將軍至前怒罵曰我丘隴幾千年汝夫乃欲毀掘何也妻哭答之曰我丈夫

所爲我不得知將軍幸恕我神曰汝速言之若不休止我將殺汝一家妻愚哭對丈夫言之其人堅意不肯聽從未幾妻死一家相繼絕滅

秦始皇葬於驪山之阿下錮三泉上崇山墳其高五十餘丈周回五里有餘石槨爲游館人膏爲燈燭水銀爲江海黃金爲鳧鴈又多殺宮人生埋工匠計以萬數驪山之作未成而

南本堂座右編

卷二十四 心穴

十

周章百萬之師至其下矣項籍燔其宮室營宇亡者咸見發掘其後牧兒亡羊羊入其鑿牧者持火求羊失火燒其藏椁自古至今葬未有盛於始皇者也數年之間外被項籍之災內罹牧豎之禍以死者爲有知發人之墓其害多矣若其無知又安用大

曹操疑塚有七十二在漳河上宋俞應符題詩生前欺天絕漢統死後欺人設疑塚人生用

智死卽休何有餘機到丘壘人言疑塚我不疑我有一法君未知直須發盡疑塚七十二必有一塚藏君屍京鏗詩疑塚多留七十餘謀身自謂永無虞不知五馬同槽夢曾爲兒孫遠慮無

王安禮宋仁宗時知開封府帝數失皇太子太史言民墓多迫京故不利國嗣詔悉改卜無慮數十萬計衆洵懼安禮諫曰文王卜世三

四本堂座右編

卷十四

心穴

主

十其政先於掩骼埋胔未聞遷人之塚以利其嗣者帝惻然而罷

何喬新初爲南京禮部主事歸葬父卜地不得吉有欲鬻其墓地者衆謂此吉壤新曰暴人父而葬吾父吾不忍爲也

鄧文潔公一生隱德至行事非人所幾其太夫人卒買山下墓輜車已發矣買主復小有言公曰吾將以安親魄今人情未調卽親靈

未妥遂扶柩復歸於寢至其悔謝然後營兆焉

袁了凡好談地理曾訪至光福問一村農曰頗聞此地有佳穴否對曰小人生長於斯三十年矣但見戴紗帽者來尋地不見戴紗帽者來上墳袁恍然而去

襄陽隱者躬耕數畝因古塚爲亭亭柱間書一絕云塚上爲亭鬼莫噴塚頭人卽塚中人恐

四本堂座右編

卷十四

心穴

主

人告我謀風水願到冥司作證隣

郭璞生平不取信於其子凡郭公要向西其子必向東故郭公看金山風水謂其子曰我卒可葬於金山脚下意葬於脚彼必葬於嶺也郭公卒後其子悔前所作之非必遵父言爲是竟葬金山脚下遂爲凶地故當時有父作子笑子作父笑若要笑須是龍叫之嘲噫以璞之術尚不能自爲身謀況其他乎

墓親近不過數里。遠不過二三十里。庶使後之子孫雖有貧窮。猶可至其墓拜掃。若隔郡邑。墓於寫遠。縱目前子孫稍顧體面。不失拜掃。而數傳之後。或不識墓道者。有之。或爲勢豪侵占者。有之。遂成孤墳。雖恃一時勢力。覲後代之顯榮。然非孝子之用心也。

漢光武嘗曰。古者帝王之葬。皆陶人瓦器。木車茅馬。使後代之人不知其處。唐太宗頒制於四本堂座右編卷二十四心穴。九嶷之山。止容一棺。柴世宗戒於家曰。昔我西役。見唐十八陵。無不發掘。我死當紙衣瓦棺。勿作石羊虎虞。世南厚葬。疏言之甚痛。盜長陵。挾土之刑。雖重金箱道書之類。然已出於人間矣。

韓山子座右編輯成志喜詩云。天賦於人。半不全。太平男子。卽神仙。霞城建鉞年。三十鱷島懸。孤路八千杜孟。惟知忠孝貴。弘農難必子。

孫賢清風明月茅亭上。醫俗無如座右編。廣陵第一集書遠近坊肆不吝翻刻。

男朱紫雲卿編次

孫承麟

承駿

承解

承彪世業

繡鶴堂藏板

四本堂座右編卷二十四心穴

四本堂座右編卷二十四心穴

四本堂座右編二十四卷

江西巡撫
採進本

國朝朱潮遠編潮遠字卓月揚州人其序自稱朱子
之後當有所考也是書成於康熙甲辰分四門一
曰起家二曰治家三曰齊家四曰保家每門又各
分六子目每目爲一卷皆雜採前言往行因舊文
而稍刪潤之

學仕要箴五卷（存卷一卷）

（二）

〔清〕張圻輯

中國科學院圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·學仕要箴

五卷》提要

叙

古者學而後入政凡莅官臨民之道自鼓篋橫經時已熟講而周知之出而施政沛乎其有餘今者所學非所仕所仕非所學學術壞而吏道衰說者以

叙

一

為舉業之陋實使之然哉曰予五經之書微言大義於是乎在探索揣摩亦何可已其不能舍經味道乃習舉業者之陋而非舉業之過也誠知諷誦之中帖括之外大有學在則名

節事功盡在此矣余觀莘田侍
御所集其始論制舉之文而本
諸讀書養氣誠獨見其大其
他官守政事條分縷析要皆入
仕之弘規經世之善物張子色
翼復推原立本續為纂緝而先

叙

二

儒賢之格論澡心浴德之方型
然具備夫文章與德業其致
一也善學者嘗相曰不善學
者嘗相勝而其甚者乃交失之
則服習之不精而講求之不豫
也是編出而師以訓其弟父以

勉其子去古之學其不遠乎

時

康熙戊午歲上巳日年家同

學弟立齋徐元文題

叙

三

學仕要箴編目									
一卷上									
存心第一									
本體 操存 涵養 忠恕 持敬									
省克 警悟 和樂									
一卷下									
省身第二									
倫紀 品節 言行 學修 繩檢									
遏慾 取與 毀譽									
學仕要箴									
二卷上									
刑家第三									
敦誼 閨範 樹德 懿型 守分									
循禮 勤儉 興廢									
二卷下									
處物第四									
誠感 寬仁 謙厚 分義 出處									
曠達 寄托 恬適									
三卷上									

養蒙第五									
保真 小學 器識 氣度 謹信									
師友 教學 遠思									
三卷下									
舉業第六									
看書 養氣 行文 讀古 認題									
布格 鍊意 修辭 清靈 精彩									
四卷上									
居官第七									
學仕要箴									
忠信 勤職 清慎 寬恕 求賢									
樹立 節行 謙退									
四卷下									
臨民第八									
慈愛 敬慎 禮教 節用 救災									
興革 平訟 恤獄									
五卷上									
仕宦第九									
燕會 饋遺 供應 祭祀 禁約									

五卷下

慎刑第十

五不打 三勿就打 五且緩打 三莫輕打
三莫又打 三憐不打 三應打不打 三禁打

五卷下

目三

學仕要箴一卷上

虞山蔣伊莘田鑒定
玉峰張圻邑翼編輯

西泠袁滋午葵叅訂
門人繆繼讓虞良

顧洪善達夫

顧鰲瞻五

袁景安惠臣

王祈阜虞絃

弟凌雲賦臣校閱

存心第一

學仕要箴

一卷上

十

本體

操存

涵養

忠恕

持敬

省克

警悟

和樂

（本體）

伊川云人於外物奉身者事事要好只有自家一箇心却
不要好苟得外物好時不知自心已先不好了天地非
大人人心非小範圍天地而不為大退藏於密而不為小人
知應萬事由於心而不知心之妙由於天人知心之妙由
於天而不知天之理蘊於心觀心之妙者山河大地與一
掬無朕處處皆是不分大小可也陽明先生云無善無

上三句兼
小善大之
分下二句
養小善矣
之否
法界性持
心造天入
本足同原
物歸不離
遠高

為是功矣

學以養靜

主敬則欲
自亦惟
少欲若
主敬
此當與
保運登

中對以發
皆中而
和而本
于中則
養其
之善也

深得靜治
之本

可逸身不可不勞不勞則怠忽道可樂心不可不憂不憂則荒淫

涵養

伊川見人靜坐便歎其善學心常沉靜則含蓄深而應事有力張子曰滌去舊見以來新意纔是讀書清微透徹方是工夫主敬以持志少欲以養氣觀人氣象可以知其涵養之淺深主靜功夫要在慎動晦翁曰中年以後為學切須愛恤精神恐忽有大事來無以應之守而不浮是動可以致壽考也學有無窮工夫心之一字

學世要箴

一卷上

四

是大總括心有無窮工夫靜之一言是大主惱君子治心欲和治身欲和治家欲和治天下欲和心有喜怒哀樂愛憎欲惡之情少過則傷和非善涵養則不能和也身有陰陽寒暑飲食起居之度少失節則傷和非善涵養則不能和也家有父子夫婦宗族長幼之序不順則失和非善涵養則不能和也若夫變理陰陽泰交君臣同心察友時雍萬邦極和之量亦自此涵養得之既曰自強不息又曰向晦入宴息宴息正所以不息凝重之人德在此福亦在此對親朋巧言令色對僕隸疾言遽色是涵養不深

生機得

初識其

善惡相應
不在事為
上達
此皆即心
也存之功
最難提

持敬功夫
該融靜微
上下

惟居敬方
能存理

更見大綱

和風慶雲鳥雀且有好奇音怒雷暴雨則投深林宿矣故君子以太和之氣養身變化氣質在生處漸熟熟處漸生

忠恕

范忠宣公云平生所學惟忠恕二字一生用不盡立朝事君接待寮友親睦宗族未嘗須臾離也凡事存一念天理心雖不責報於人子孫賴之每日說幾句陰騭話縱不能施於人鬼神鑒之忠信為入道之本君子學期成已成物若於忠信有所不足終身無成就之基忠恕二字

學世要箴

一卷上

五

雖有盡已推已之分然無忠做恕不出則忠恕皆原於心存得萬物皆備之本體然後推行于世無一物不得其情

持敬

朱文公云初時學靜坐後來看得只一敬字無事時敬於自持臨事時敬於應事讀書時敬于讀書自然該貫敬齋先生曰儒者敬以存心其心湛然在腔子裏如主人公在家便能整理家事性寂而靜心能觀之情發而動心能節之故曰心統性情居敬有力則窮理愈精窮理有得則居敬愈固人持敬亦要義理浸灌方得此心悅懌不

名義所關 不可不敬 守之 然只是把持矣 名義最重 鬼神難欺 最小事 須凜凜處 之 學以養此心 敬以存此心 親君子以維持此心 心 從收處放身向靜中忙 故存心者 惟戒慎恐懼 可以恬適 省克 靜定時 看自家是怎麼一箇人 不欺暗室者 不欺其心 不愧屋漏者 不愧于人 庶幾君子哉 閑中不放過 忙裏 有受用 靜中不落空 動處有受用 暗人不欺隱 明處有受 用少時 不急情 老來有受用 見人得意事 當生歡喜心 見人失意事 當生憐憫心 皆自己真實受用處 忌成樂敗 學仕要箴 一卷上 何與人事 徒自壞心術耳 誠無悔怨 無怨和無仇 忍無 辱 利心專則背道 私意確則滅公 哀了凡曰 人心為 善有端有曲 惟從心源隱微處 默默檢點 是濟世之心 則 為端是媚世之心 則為曲 愛人敬人之心 則為端 憤世玩 世之心 則為曲 晝之所為 夜必思之 有善則樂 有過則 懼 君子哉 明道云 治怒為難 治懼亦難 克己可以治怒 明理可以治懼 今人貪利祿 不貪道義 要為貴人 不要 為好人 皆是志不立之病 直須勇猛奮發 見得聖賢千言 萬語 無一不是實話 從此積繫 功夫 迤邐 向上去 色貨

先除惡念 然後打坐 則念故誠 先正 古之過 則然奈何 則于禍福 中 不仁 黃石公素書曰 絕嗜禁欲 所以除累 抑非損惡 所 以禳禍 省酒戒色 所以無污 避嫌遠疑 所以不悞 博學切 問 所以廣知 高行微言 所以修身 恭儉謹約 所以自守 深 謀遠慮 所以不窮 親仁友直 所以扶顛 矢忠篤行 所以接 學仕要箴 一卷上 人任才使能 所以濟務 彈惡去讒 所以止亂 推古驗今 所 以不惑 先揆後度 所以應猝 設變從權 所以解結 括囊順 會 所以無咎 慷慨梗梗 所以立功 兢兢業業 所以保終 學者用心 安頓在義理上 少在閑事上 多故于義理 却生 閑事 却熟 人為善而自欺者 不獨內外不相應 即心欲 為善而行之不力 計之不周 皆是自欺處 警悟 陽明云 心悟有三 從言語得者 謂之解悟 雖有觸發 未離 言詮 譬之門外寶 非已家珍 從靜坐得者 謂之澄悟 收攝

不修者獨 根尚在也	一念之細 天淵分界	覺而能止 斯義表	人天患 在子一身	病後少知 身是苦從 此回頭便	是彼岸 灰心又作 惡麼	人從便安 處求和樂 則非矣	急也 急也	不淫不移 是真過
--------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------	-------------

寶聚猶待于境。譬之濁水初澄。一遇風波。亦能搖動。濁根
 惟從人事鍊習得者。謂之微悟。磨礪洗滌。觸處逢源。愈震
 愈寂。不可混掃矣。一念者。天地之衡也。覺之而躋于天
 昧之而墜于淵。已往事勿追思。未來事勿迎想。現在事
 勿畱念。隨覺而止。習以爲常。久久彌堅。不煩多學。人心
 爲身口所累。眷屬所累。家業所累。這三累使人忙了一生。
 苦了一生。空過了一生。起了無限貪與癡。造了無數淫殺
 盜。人在病中。百念灰冷。雖處富貴。反羨貧賤。而健者嗟
 乎。何不于無事時。常作此想。一切名利心。自然掃去。每
 學仕要箴 一卷上

于閑坐時。思古之人。無一存者。何念不灰。

和樂

身心收斂。則自然和樂。不是別有和樂。才警嚴。則自和樂。
 怒者。變事而逆德。戕賊和氣。和氣爲性命之本。可不寶
 之。心氣纔暴戾。便似于乾坤毀傷了一番。心中須常
 令恬適。絕精不憂。山崩不愕。此是自家受用處。鳶飛魚
 躍。是動機。而非至靜者。不識此趣。故于人欲淨盡後。方見
 真樂。

張邑翼曰。聖賢學問。治心爲本。治心之要在識本體。放

學仕要箴 一卷上

之則彌六合。卷之則退藏于密。何處非心。何處是心體。
 驗到此。少不得用操存涵養功夫。而功夫切當處。非忠
 恕則不實。非持敬則不真。非省克則不精。既已真實精
 徹。然後一朝覺悟。幾于和樂。則本體復而天可達矣。格
 言甚富。臚列難周。採集數章。標其旨趣焉耳。

學仕要箴一卷下

虞山蔣伊莘田鑒定

西泠袁滋午葵叅訂

玉峰張圻邑翼編輯

門人陳永思孝則

葛雲漢敬升

王之垣函三

周拱潞彥介

徐廷讚君謨

表弟柴鳳藻雲章校閱

省身第二

學仕要箴

一卷下

倫紀

品節

言行

學修

繩檢

遏慾

取與

毀譽

倫紀

以愛妻子之心事親則無往不孝以保富貴之心事君則無往不忠以責人之心責己則寡過以恕己之心恕人則全交 人一不孝百行俱無可言人一不孝五刑無出其上豈得無懼乎 人疑士庶不能盡忠不知爲士而講求經濟化導鄉俗庶人而謹辦征徭輸心捍衛便即是確盡職業何必有官守始爲効忠乎 至愚之人必不肯詛毀

隨分盡人道

一念轉移人無窮大聖分

增補附錄

其父母若行事乖方鋟刻加人有不毀及父母者乎爲人子者安可不思 人品在五倫上看此處得小過不足疵

此處失衆善不足錄 人生天地間無非同氣扶其善而阻其惡義所當然安得有彼我之分 人爲父母過求善

地不聞之諺曰未看山頭土先觀屋裏人天生善人必得

吉地人壞而求諸地理所無也慈湖先訓云心吉故曰吉

人既是吉人通體俱吉縱有凶神惡煞何處干犯得他

品節

平居寡慾養身臨大節當達生委命治生量入節用徇大

學仕要箴

一卷下

十

義當芥視千金

飽藜藿者鄙膏粱樂貧賤者薄富貴安

貴而喪名節內重者外輕故守道義而樂貧賤 善惡報

緩者非天網疎是欲成君子滅小人也禍福者天之所以

愛人也君子畏其禍則福生小人忽其福則禍至 溺愛

者受制于妻子患失者屈已于富貴大丈夫見善明則重

名節如泰山用心剛則輕死生如鴻毛 人以麟鳳比君

子以豺狼比小人徒論其貌耳麟鳳爲世瑞而不能移風

易俗君子能致太平以來麟鳳豺狼能害人得而避之

小人對學

小人對學

小人深情厚貌毒人難防殆有甚于豺狼也	智識明者	君子才巧勝者小人	行高入自重不必貌之高才高入	自服不必言之高	學者要收拾精神修德而留意于事	功名譽必無實詣讀書而寄興于吟咏風雅定不深心	人有三大病一曰粗惡二曰輕浮三曰昏弱	莫輕視此	身三才在此六尺莫輕視此生千古在此一日	人之	身可令人重于泰山可令人輕于鴻毛可不慎哉	言行	擬之古人則德進功名付之天命則心閑報應念及子孫	則事平受享慮及疾病則用約	忍耐足以思理安詳足	學仕要策	一卷下	以處事謙退足以全身忘境足以養心	氣象要高曠不	可疎狂心思要縝密不可瑣屑趣味要冲澹不可偏枯操	守要嚴明不可激烈	乍交不與小人悅久習不為君子	鄙乃見品格	學于種德布惠而後為勤澹澹于聲利	嗜好而後為儉今之勤儉貪耶吝耶	權貴之門雖係通	家知已亦須見面稀少古詩云終日帝城裏不識五侯門	想自己身心到後日置之何處顧本來面目在古時像	箇甚人	高山峻嶺以持躬廣谷大川以蓄物澄潭止水	以養性深溪絕壑以藏用	惟士之廉猶女之潔一毫點
-------------------	------	----------	---------------	---------	----------------	-----------------------	-------------------	------	--------------------	----	---------------------	----	------------------------	--------------	-----------	------	-----	-----------------	--------	------------------------	----------	---------------	-------	-----------------	----------------	---------	------------------------	-----------------------	-----	--------------------	------------	-------------

梁終身玷缺彼美君子一鶴一琴望之凜然清風古今	君子盡心利濟使海內少他不得則天亦少他不得此便	是立命天地無事只以生物為事念念利濟便是天地矣	言行	今人論道只論理不論事說心不說身蕩然無守流于空	虛之學	慎言語所以養其德節飲食所以養其體事至	近而所係至大者莫過飲食言語	綺語背道雜學亂性	士君子不能陶鎔人畢竟學問中火力未到	富貴人	宜學寬聰明人宜學厚	人驕則志昏志昏則計短	有	學仕要策	一卷下	辨伎之才者多入于不善	好辨以招尤不若初默以怡	性廣交以延譽不若索居以自全	厚費以多營不若省事	以守儉逞能以誨妒不若韜精以示拙	縱意之嘆笑成	千古之憂游口之春秋中一生之毒	今人怕死而傷生	事却敢為聖人于傷生事不敢為到死却不怕	歷代藉	紳之禍多起于語言文字之間	誹謗激為坑焚清談激為	黨錮臺諫激為新法清流激為白馬禍生于激何代不然	其始也起于一人之堅執其卒也至于不可收拾	造物	生人兩其耳兩其目而一其舌意使多聞見而少言語也
-----------------------	------------------------	------------------------	----	------------------------	-----	--------------------	---------------	----------	-------------------	-----	-----------	------------	---	------	-----	------------	-------------	---------------	-----------	-----------------	--------	----------------	---------	--------------------	-----	--------------	------------	------------------------	---------------------	----	------------------------

親切

四科所以
首德有

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

若以遠處
求榮便

不非

學仕要箴

一卷下

五

且○又○納○之○口○中○深○奧○處○有○齒○如○城○有○唇○如○郭○有○鬚○如○櫟○三
重○圍○之○而○猶○肆○于○言○乎○文○成○五○彩○擲○筆○生○花○辨○溢○四○筵○
開○談○瀉○水○精○工○言○語○于○行○事○了○不○相○干○照○管○皮○毛○與○性○靈○
全○無○關○係○志○欲○大○心○欲○小○智○欲○圓○行○欲○方○能○欲○多○事○欲○
少○造○履○與○升○沉○自○是○兩○途○不○可○謂○造○履○之○正○宜○榮○貴○不○
正○宜○困○阨○若○以○造○履○責○效○造○物○一○不○效○則○急○為○小○人○之○歸○
矣○功○名○二○字○好○幾○人○悞○幾○人○得○失○不○關○巧○拙○命○運○二○字○
達○幾○人○懈○幾○人○委○任○實○判○智○愚○語○人○之○短○不○曰○直○濟○人○
之○惡○不○曰○義○喜○極○勿○多○言○怒○極○勿○多○言○醉○極○勿○多○言○晦○

翁○曰○覺○言○多○便○須○檢○點○儉○美○德○也○然○必○務○本○而○後○可○以○
及○末○本○有○身○儉○有○心○儉○身○儉○由○于○約○束○以○仁○義○道○德○物○吾○
身○以○細○常○禮○樂○範○吾○身○以○忠○孝○大○節○立○吾○身○以○謙○和○退○讓○
保○吾○身○以○不○殖○貨○財○浴○吾○身○以○貞○靜○寧○一○定○吾○身○此○謂○身○
儉○心○儉○審○所○好○尚○心○好○靜○則○不○妄○動○而○何○侈○心○好○簡○則○不○
務○煩○而○何○侈○心○好○雅○則○不○徇○俗○而○何○侈○心○好○澹○則○不○尚○濃○
而○何○侈○此○謂○心○儉○務○本○君○子○養○其○心○以○正○其○身○而○後○儉○德○
可○風○也○

學修

四言總括
學修要

此病高明
不免須從
學問解鍊

學問可題
不為過詞

論世知人
不可無識

收斂身心
學修要

讀書口耳
之功廢時
失事

此理易曉
何無禁之
者

學仕要箴

一卷下

本

寡○言○以○養○其○氣○室○慾○以○懲○其○心○慎○動○以○安○其○體○稽○古○以○成○
其○德○范○文○正○公○司○馬○溫○公○一○生○勲○業○皆○從○蠶○粥○下○帷○中○
鍊○成○聖○學○邈○如○望○洋○流○光○疾○如○過○隙○不○肯○耐○煩○是○生○
平○大○病○日○用○應○酬○雖○極○鄙○瑣○能○從○此○尋○討○精○細○意○思○纔○是○
學○問○工○夫○榮○枯○倚○伏○寸○田○自○開○惠○逆○何○須○歷○問○寒○翁○修○
短○參○差○四○體○自○造○彭○殤○似○難○專○咎○司○命○家○貧○不○可○因○貧○
而○廢○學○家○富○不○可○恃○富○而○廢○學○貧○而○學○可○以○立○身○富○而○學○
可○以○榮○名○讀○書○須○要○事○事○返○到○自○己○心○上○來○看○書○先○
觀○事○理○不○可○隨○其○語○讀○去○古○人○亦○有○見○不○到○處○亦○有○用○意○

深○處○意○在○語○外○則○不○為○所○奪○讀○古○人○書○須○收○斂○精○神○向○
裏○然○後○會○其○理○于○語○言○文○字○之○中○得○其○趣○于○耳○目○見○聞○之○
外○文○字○本○于○心○而○發○于○言○必○看○書○明○則○法○順○而○理○顯○涵○
養○厚○則○興○至○而○格○超○神○定○者○其○力○專○理○精○者○其○旨○微○故○曰○
文○即○道○也○讀○書○必○求○其○本○心○術○不○厚○妄○逐○風○雅○貽○禍○無○
窮○我○輩○呬○唔○牖○下○只○咫○尺○耳○人○心○民○命○古○今○治○亂○朝○廷○盛○
衰○俱○繫○于○此○可○不○慎○哉○水○滸○一○編○開○市○井○荏○苒○之○首○會○
真○一○記○倡○閨○門○桑○濮○之○尤○安○得○盡○付○祖○龍○永○絕○愚○民○禍○本○
學○須○變○化○氣○質○氣○質○變○時○方○是○有○功○學○者○須○養○氣○象○

輕浮者養之厚重。褊急者養之寬緩。躁動者養之溫粹。

繩檢

人知畏有形之寇。而不知畏無形之寇。欲之寇人甚于兵。華禮之衛人甚于城郭。有形之寇其來有方。猶可禦也。至無形之寇。游晏之中。有陷穽焉。談笑之中。有戈矛焉。藏于杳冥之間。而發于忽然之際。惟聖人制禮以為之防。則終日百拜。猶恐其逸。曲禮三千。猶恐其簡。况敢厭惡其煩。與拘耶。今人大病。只是不肯認錯。即不認錯。便是大錯。又在不肯喫虧。我不喫虧。人定受虧。坐密室如通衢。御寸學仕要箴。

一卷下

心如六馬。為善如負重登山。志雖已確。而力猶恐不足。為惡如乘駿走坂。雖不加鞭策。而足猶難制。不自重者。取辱。不自畏者。招禍。不自滿者。受益。不自是者。博聞。吉凶悔吝。無有不由已者。處內以睦。處外以義。檢身以正。交際以誠。行己之道至矣。古人克勤小物。與小廉曲謹。不。同。是。盡。精。微。工。夫。吾。心。一。有。不。盡。于。人。已。應。感。問。便。成。疎。畧。富貴驕人。固不善。學問驕人。害亦不細。凡事不可。若箇且字。鮮不害事。學者所患在情與輕。情則自治廢。輕則物欲恣。須臾照管不到。則外好潛相勾竊。不可不。

遇艷冶于密室。見遺金于曠途。而不動心者。方是能。品。偶一失言。而人不察。偶一失謀。而事倖成。偶一恣行。而獲小利。是大不幸。處後乃視為故常。則敗行喪檢。由此滋矣。

遇欲

貪利者害已。嗜慾者戕生。肆傲者納侮。諱過者長惡。欲止奢。當念貧來。欲止慾。當念病來。欲止忿。當念禍來。詆報應之說者。曰。以此求福壽。何異私慾乎。答之曰。世之求福壽者。其未享也。心固感感。其既享也。心亦感感。蓋無一。

學仕要箴

一卷下

日有福壽之樂。則不得固。不得也。即得亦不得矣。吾則不然。未享此也。無覬覦心。既享此也。有止足心。則無一日不。在福壽之中。得固得也。即不得亦得矣。此無他人求於人。而吾求諸己。人求于外。而吾求諸心也。又何報應之不可言乎。結怨于人。謂之種禍。捨善不為。謂之自賊。聲色者。敗德之具。思慮者。殘生之原。保生者。寡欲。保身者。避名。無欲易。無名難。世無扁鵲華佗。而以性命輕托庸醫。何如謹致疾之因。固養生之本。庶可自全其天乎。日用間。纔見順適。便是人欲。程子以殉慾傷生為可恥。以柔。

以成其德	甘芳分十	心而成十	知是知止	方見有餘	不爲人方	健美後將	患矣	我處其餘	安可不善	所用	但觀心地	其子處何	君子當原	人之過况	可吹毛求	疵乎	立其德		
異精探道德之奧以剛強戰勝靡麗之情	能享畢竟是薄福之人當苦境而反覺甘方是大受之器	麟骨鳳髓開華筵向曉定須散塲紫萼紅英鬪異春到	頭須思結果禍莫大于縱已之欲惡莫大于言人之非	取與	晦庵先生四餘訓云留有餘不盡之機以還造化留有餘	不盡之財以還百姓留有餘不盡之祿以還朝廷留有餘	不盡之福以還子孫費千金爲一瞬之樂孰若散凍餒	千百處處涉躬以廣厦之安何如底寒士一席之地乎	學仕要策	一卷下	飛鳥以山爲卑而層巢其巔魚鼈以淵爲淺而穿穴其中	然所以得之者餌也君子苟能無以利害身則辱安從至	乎肝膽胸春風雖囊無一文還憐螢獨氣骨清如秋	水卽家徒四壁終傲王侯	毀譽	毀人以言語者其禍顯毀人以文字者其禍深其人名愈	重詞愈工者虧損天理亦愈甚切須檢點事係幽隱要	思回護他著不得一點攻訐念頭人屬寒微要思矜禮他	著不得一毫傲忽氣象好名則立異立異則身危故君

子以好名爲戒毀譽皆吾切磋之資譽者指我以前途
毀者告我以險阻好毀譽人者德薄不受人毀譽者學
淺君子不毀譽人亦不動心於人之毀譽
張邑翼曰心存而後可檢其身矣身之所重莫先倫紀
而立品修節君子小人之分途也身之樞機在言行身
之臧否在學修學修之要必須約束以檢其過遇塞以
弼其愆至于取與分明毀譽無間而省身之功全矣分
列次第用質高明

打鐵名聞
方能大造
爲公

一卷下

學仕要箴二卷上

虞山蔣伊莘田鑒定
西泠袁 滋午葵叅訂
玉峰張圻邑翼編輯
門人馬廉聲介臣

王元臣聖臣
陳永錫孝純
秦 檝傳舟

潘廷鋁禹三
表弟王詰生醇叔校閱

刑家第三

學仕要箴

二卷上

一

敦誼

閨範

樹德

懿型

守分

循禮

勤儉

興廢

敦誼

無瑕之玉。可以為國器。孝弟之子。可以為家瑞。為家以正倫理。別內外為本。以尊祖睦俗為先。以務學修身為要。以樹藝牧蓄為常。古人家法。月為一會。以合族。每有族人遠來。及吉凶嫁娶之類。皆須為禮。以忠孝遺子孫者。昌以智術遺子孫者。亡。兄須愛其弟。弟必恭其兄。勿以纖毛利傷此骨肉情。孝子王漸作孝經義五十卷。凡里

習者

恐不能

慎謝矣

清虛

古之忠臣

孝子與造物感應者

可自信也

事難事

之父母方知子之純孝

愛惡不當疑曲直何敢較

田間

之子寸薪粒米皆從剗心

瀝血中來以此養親味雖苦而

情則甘富貴之家名曰祿養

未能必躬必親味雖甘而情

則苦何況一登科第常不相見

即錦衣歸里賓客妻孥出

入匆遽膝前歡笑曾有幾日

所以古來聖賢稱養志者曾

子而後惟尹和靖為不可及

兄弟之間各盡所宜施勿

謂不相報而廢恩也

五倫中惟兄弟周旋最久情義最

篤世人因爭財產輕聽婦言遂致不和亦大謬矣

婦者

家之所由盛衰也擇婦不謹以色以財逆德亂禮所由基

矣

劉廷式登第歸娶瞽女生二子既卒哭之哀蘇子瞻

詢之答曰某所亡者妻故哭之哀不知其有目無目也若緣色生愛緣愛生痛于義何有士有諍友則身有令名善柔者每事卑屈友之使人日趨驕情積尤悔而不自知交友便佞相甘游玩征逐寧守獨學寡聞猶無悔客責善之道要使誠有餘而言不足交友之道毋諛母褻母妄母雜有心知其非而曲為之掩不愧于身而退有後

言非君子矣。我榮請而方來。我患不請而來。夫友哉。古有一貧一富相友至密。實法師聞之曰。既然何以一爲貧。一爲富哉。顧潤之從俞觀光學。觀光無子。顧事之疾。視湯藥死。殯于家。葬其先人之旁。曰。生受其訓。死而委之。草莽仁者不爲也。岳忠武學射于周同。同死。朔旦必整衣具酒肉詣塚。莫泣引所贈弓發三矢而酹。但念身從何來。父母從何往。新枝既起。舊木爲枯。則孝心自然疼痛。但念渺渺人寰。同胞幾箇。幼相濡沐。長共扶持。則友念自然肫懇。兄弟如形之于影。聲之于響。愛先人之遺體。惜

學仕要箴 二卷上

已身之分氣。非此何念哉。溫公事兄伯康年八十餘。如奉嚴父。如保嬰兒。每食頃必問曰。得無饑乎。天少寒。則拊其背曰。衣得無薄乎。范文正公曰。祖宗積百餘年而始發于吾。若獨享富貴而不惜宗族。何以對祖宗。晉王延事親色養。夏扇枕席。冬溫被褥。雖值隆冬。延無全衣。而親極滋味。欲子孫賢。必先自己修德。遇子孫不肖。必先自己省咎。古禮親死未葬。不變服。食寢苦處。塊閱親之未。有歸也。今乃舍之出仕。食稻衣錦。獨何心歟。卜其宅兆。卜地之美惡也。地有五惡。不可不慎。使異日不爲道路不

爲城郭。不爲溝池。不爲貴勢所奪。不爲耕犁所奪而已。至于拘忌地之方位。日之吉凶。不以奉先爲計。而專以利後爲謀。尤非孝子之用心矣。

閨範

夫婦有倡隨之理。若徇情肆欲。惟悅是動。男牽欲而失其剛。婦狃悅而忘其順。則凶而無利。正家之本。夫無寵昵之偏。婦無妒忌之失。若妾勝過多。爲家大害。或陷子弟于惡。或生僮僕之變。不可不戒。溫公家訓。男僕女婢。無故不得出入中門。令一僮子司其傳接。女子已嫁者。兄弟不同席。叔嫂不通問。今俗婦女結會燒香。看春觀燈。及托言至親。男女共食。並當禁止。閨門之內。少箇禮字。便是天翻地覆。百禍千殃。皆從此起。害莫大于婢子造言而婦人悅。婦人傳會。而丈夫信。杜此家政肅矣。家道不和。生自婦人。一味見人不是。則兄弟妻子。僮僕雞犬。到處可憎。故須事事自反。禁絕閑雜女流出入。是正家之道。

樹德

士大夫當爲子孫造福。不當爲子孫求福。謹家規。崇樸儉。訓耕讀。積陰德。此造福也。廣田宅。結姻援。爭什一。鬻功名。

學仕要箴 二卷上

言行心術
須時時省察
味稼穡之艱難。便是賢子弟。言行須留好樣。與兒孫心術。不可得罪于天地。

守分

富貴之家多寬仁。貧賤之家必慘刻。食生憎厭。是薄福相。家業興于不足。敗于太盛。富有不足處。若十分像意。便有不快。意事出來。居家男女。幼貴賤。務令各盡職業。不許聚處閑談。談人富貴。笑人貧賤。品飲食之美惡。評閨門之短長。以至說鬼說夢。說邊境。說除說時政。說官長。俱是取禍之機。尤犯鬼神之忌。古人云。一日看除目。三

學仕要箴

二卷上

七

年損道心。又云。一片俗心。腸有此閑言語。故當痛戒。晦庵先生曰。蠶茶淡飯。飽即休。補破遮寒。暖即休。三平四滿。過即休。不貪不妒。老即休。胡九韶家甚貧。每當日晡。焚香謝天。賜一日清福。妻笑曰。一日三餐菜粥。何為清福。九韶曰。幸生太平無兵禍。又幸一家無饑寒。又幸楊無病人獄。無囚人。非清福而何。古人無不躬耕。故力田是聖賢本分事。後世習于文學。其弊至于菽麥不分。豈止不知稼穡艱難哉。人為子孫計。奪人之產。直為子孫作馬牛身。沒未寒而產屬他人。且銜讐報復。子孫反受其殃。更為子

循禮

孫作蛇蝎矣。呂文穆。范文正。皆以寒微位將相。然則有賴先資者。非佳子弟。而取不義財。以遺後者。亦非賢父母。祖父做的。便是子孫楷式。非禮之言。莫內談。醉飽之言。勿外洩。觀寢興之早晚。可卜其家之興廢。古人遇劬勞之日。不延賓作樂。今不拘老幼。慶誕設筵。去古遠矣。處家大率以情勝理。以恩奪義。故家人一卦。以剛為善。朱子教子曰。只此勤謹二字。循循而上。有無限好事。吾雖不敢言。而竊為汝願之。反之而下。有無限坏事。吾雖不欲

學仕要箴

二卷上

本

言竊為汝愛之。婚姻既納。幣擇吉而婿之。父母死。既葬。使人致命女氏曰。某之子。有父母之喪。不得嗣為兄弟。女氏許諾。而弗敢嫁。禮也。今人乘凶而娶。此何禮。歟。吉凶混。亂哀樂。並行。終致天扎。零落。天理然矣。喪禮之廢。莫甚于近世。所異于人者。僅麻衣如雪耳。況復有墨其裘。以應世事者。文公家範曰。妻妾無妒。則家和。嫡庶無偏。則家興。奴僕無縱。則家尊。嫁娶無奢。則家足。農桑無惰。則家混。賓祭無怠。則家良。

勤儉

人情至孝 有足方後 酬今人慕 方丈崇尺 至愛真情 豈恃酒食 飯過三食 誰有餘腹 饒過五腥 誰能食肉 言及飢寒 余不忍聞 一几之費 可活千人 儉為養福 施為積德 暴殄天物 子孫之孽 人生貴賤 皆當勞苦 只一碗飯 自勞苦來 若不勞苦 何以消之 貧賤生勤 勤儉生富 貴生驕奢 驕奢生貧 賤輪迴不爽 胡文定公云 治家治心 以飲食男女為切要 從古聖賢 自這裏做功夫 君子以禮義養心 則心廣體胖 若恣食肥甘 則神昏氣瞶 婦女布素禦寒 則堅苦其

學仕要箴 二卷上 九

志香薰羅綺 則淫蕩其心 富貴者奢侈相尚 棄廢財貨 窮極土木 貧賤者專工巧伎 以成之一日之直 可盡農夫終歲之利 故棄本逐末 耕桑少而衣食者多 求其贏餘 豈不難哉 勤有三益 民生在勤 勤則不匱 可以免饑寒 晝則力作 夜則安寢 可以遠奸慝 戶樞不蠹 流水不腐 可以致壽考 儉有四益 貪淫之過 生于奢侈 儉以養德 節奢濫泊理可長久 儉以養壽 醉飽鮮濃 昏人神志 儉以養性 妄取苟求 志氣卑辱 儉以養氣 治家忌奢 亦忌鄙吝 鄙吝之極 不生奢男 必遭橫禍 惟君子儉以裊躬 澤以及物

月川酒箴云 養性勿貪 昏性水成 家宜戒破家湯

興廢

富貴人怕見開花 懼其易謝耳 今有方享便驕 伎樂聲容 僕御服食 珍麗華艷 自以為遠勝鄉邦 不知此是惡消息 旦夕覆亡之道也 廣積聚者 遺子孫以禍害 多聲色者 戕性命以斧斤 子怨父貧 弟攘兄富 妻妾視豐滿為悲 歡 奴婢視盛衰為勤惰 市道不在門外 矣 祖宗富貴 自詩書中來 子孫享富貴而賤詩書 家業自勤儉中來 子孫得家業則忘勤儉 此所以多衰門也 戒之哉 人謂子孫愚

學仕要箴 二卷上 十

係者廢家 不知機家偏在巧而愎者不可不思 安分守已 崇遜息爭 保家之道 賭博害人 其禍最深 子弟一失足于此 志趣必昏 心術必壞 以至不孝不友 不忠不信 終身品行無一可觀 高閣置書 封倉箱而餒腹 瞞心掙產 衣寶玉以焚身 蓮之始開 暮則復合 至不能合 則落矣 人處富貴 須使常有收斂意 若令一開不可復合 凋落豈遠哉

張邑翼曰 治其心身而後可以治人 刑家者 治人之始 事也 家重敦睦 大嚴閨門 然須厚德開基 法古垂訓 而

所務者本分所尚者禮節克勤克儉庶幾先業不墜光
 裕可期若夫縱妻凌妾嬖寵奪嫡私其婢而殺其子縱
 其僕以辱其親室中鮮腆而堂上糟糠齋僧飯道而棄
 妻逐弟斗秤不公借貸無償以致冤讐牽結先業敗亡
 此人禽大關又非箴語之所及矣

二卷上

學仕要箴二卷下

虞山蔣伊莘田鑒定

西泠袁滋午葵叅訂

玉峯張圻邑翼編輯

門人王祈華固生

朱曾捷載公

楊錫瓚嚶侯

馬鳴珮歌夏

潘廷鈴玉音

表弟王緝基亮疇校閱

處物第四

學仕要箴

二卷下

十

誠感

寬仁

謙厚

分義

出處

曠達

寄托

恬適

誠感

誠能動物
 天人物我
 一念而通
 悔心發而天反風善言發而災惑退天人非二致也蕭韶
 奏而鳳凰儀機心生而鷗鳥去物我非二致也曾子倚山
 而吟山鳥下翔師曠鼓琴百獸率舞未有善而不合誠而
 不應者也情相親者禮必寡道相悖者術不同禮簡者
 誠術異者疎自信者人亦信之胡越猶兄弟自疑者人
 亦疑之身外皆敵國惟推誠則不欺守信則不疑非但六

疑信起于
 自心徒求
 于物則斜

此言此處 子思子思 子思子思 子思子思 子思子思	三言此 受用處 能容者 無憾之 失	合之內可行。即動天地。感鬼神。皆由是矣。禮義廉恥。以 之責已。則寡過。以之繩人。則寡合。寡合非涉世之道。是故 小人責人。君子責已。事有機語。有會隱語。似規。冷語。似 諷。故使聽者自悟。洛陽年少。流涕痛哭。成何尺寸事。與 人相處。隨事提撕。開其迷惑。為惠最普。誠意乎。于出言 之先。和氣接于與物之內。綢繆太多。適見道誼之薄。檢 點愈密。益深變詐之憂。遇事只鎮定從容。縱紛若亂絲。 終當就緒。待人無矯偽欺隱。雖後如山兔。亦自獻誠。陽 明先生云。學須反已。能反已。方見已多未盡處。何暇責人。	學仕要錄 二卷下
--------------------------------------	-------------------------------	--	-------------

若徒正人之惡。則文過飾非。惡人常態。反激起其惡性。如
何感化得。惟于已用功。則惡人自化。與人不可專取其
才。當以忠信為本。始不為匪人所惑。范忠宣云。吾輩只
管我。所以待人。勿問人。所以待我。

寬仁

和以處眾。寬以接下。恕以待人。君子人也。有限之器。投
之滿盈。則溢。太虛之室。物物自容。靜躁寬猛。視量之何如
耳。有以橫逆加我者。譬行草莽中。荆棘絆衣耳。當徐行
以緩解之。故方寸不勞而怨可釋。康節謂伊川曰。面前

此言此處 子思子思 子思子思 子思子思 子思子思	三言此 受用處 能容者 無憾之 失	徑路須令寬。路窄則自無着身處。况能使人行也。吳士 入蜀。武侯甚偉之。後乃伏誅。武侯曰。此人只是黑白太分 明。元祐舉子吳某。應大科。以文投從官。文理乖謬。一時 絕倒。獨范純夫閱其卷。不笑。不言。客不敢問。後遇其人。教 之曰。足下應大科。必有人相誤。宜歸讀書學文。開口便 是煞尾語。下手便是盡頭著。大無含蓄。豈能濟事。置人 而不答。必其能容也。不可謂人畏我。而更求以辱之。訟人 而不校。必有所處也。不可謂人懼我。而務力以攻之。于 人倉猝顛沛時。用一言與之周旋。上資祖考。下蔭兒孫。	學仕要錄 二卷下
--------------------------------------	-------------------------------	--	-------------

與貧者以財。小惠易盡耳。不如與之生理。此君子所以為
人作豐年也。吾人處世。務期收斂才智。若無若虛。客人
之過。令其可改。舍已之長。曲彰人善。一日之間。發一言。行
一事。毫不為已起念。而為物立。則是天下為公之度也。
大丈夫當容人。勿為人容。人只自私。從軀殼上起見。故
看得道理小了。若放這身在萬物一體中。便限量不得。
聞人之惡。如負芒刺。聞人之善。如佩芝蘭。施恩于不報
之地。便是積陰德。以遺子孫。使人敢怨而不敢言。便是損
陰德。隨事皆然。當權尤甚。韓魏公自言。生平未嘗見一

不憚不安
便入死地
此非事觀
成敗不同

不好人。可想其胸中浩蕩。恩讐分明四字。非有道之言。無好人三字。非有德之言。取人時。饒一分神明。自憐。說人時。留一句。夢寐常安。急而擊之。在我徒費。博浪之錐。徐以觀之。在彼自有烏江之泣。聞善而疑。聞惡則信。人心薄惡。莫此為甚。士大夫于世法中。廉取薄享。可濟續壽之源。

謙厚

屈已者能處眾。好勝者必遇敵。欲常勝者不爭。欲常樂者自足。張飽帆于大江。驟駿馬于平陸。天下之大快也。而

學仕要箴

二卷下

申

以過為進
其進不若
機之俯伏
不可不察
忍可轉經
與禍無涉
神仙之聖
二德並珍

反思則憂處不爭之地。乘獨後之馬。人或我嗤。不知大樂存焉。當得意時。須尋退路。然後不死于安樂。當失意時。須尋出路。然後可生于憂患。事有餘快。必有餘憂。壯陽之下。一陰潛起。不可不慮。希夷戒冲放曰。名者天下之美器。造物深忌之。天地間無完名。子必戒之。白沙云。若無天度量。安得聖胚胎。諺曰。忍事敵災星。又曰。忍難忍事。順不明人。內典曰。忍含百善。嘿定千差。物之精華。天地所秘。故蒙金以砂。錫玉以璞。珊瑚之叢。必茂重溟。夜光之珍。必領驪龍。扶而不知止。積而不知已。不窮則禍。天地警

也。今人大病。只是不肯認錯。仰不認錯。便是大錯。又不肯喫虧。我不喫虧。人定受虧。人若算計太巧。不讓權于鬼神。後必有禍。

分義

黃魯直好作艷語。人多傳誦。法雲秀老戒之曰。李伯時但以想念墮馬腹。公以艷語蕩天下之心。使其踰越禮法。冒亂廉恥。罪報何止于是。堯夫曰。溫潤之玉。須是礪石磨之。君子受小人侵凌。則修省畏避。動心忍性。增出道理來。天下事誰能算盡。人却要算得有利無害。所以人慾愈

學仕要箴

二卷下

五

義利分途
須自檢察
人才有數
愛惜分毫
天心
小智破道
故與明哲
不同
曲與剛所
以應世也
然必存乎
已者。且今
而後能之

熾義理愈滅。患難時正當有以自處。身心不為彼動。乃見學力。天下事如一家。非我為則彼作。學者不可不通世務。人才衰少。風俗頹壞之日。士有一善。便當扶掖導誘。以成其器業。輕與必濫收。易信必易疑。智計之人。多不保身。何也。智計非天下正理也。凡事必看其理如何。不要看其人如何。屏之張也。直則難立。必也回而曲之。輪之轉也。方則鮮行。必也操而圓之。雖然。屏必有幅輻。必有軸。故屏曲不可不齊。輪圓不可不正。君子之自處可知矣。聞君子言如啜苦茗。森嚴之後。甘芳溢頰。聞小人

今人太窮 不論何事 只要自己 便宜時其 不便宜已 伏矣
 語如嚼堅冰。爽美之後。寒凝腹。富貴無定勢。產業無
 定主人。不得已而棄產。不仁之人。乘其急而陽拒陰釣。以
 貶其價。既成券。姑與半值。又以他物高價強償。致所得零
 星耗散。向之擬了其事者。遂不復辦。富家方誇為善謀。不
 知天道好還。近則及身。遠則報其子孫矣。人有患難不
 獲濟。困苦不能訴。貧乏不能存。而其人樸訥。懷愧不能自
 言者。吾雖無餘。亦當隨力周助。若本非窮乏。而以干謁為
 事。得則誇已能。否則生讐怨。宜冷澹置之。不必割我不敢
 用以資彼浪用。李若拙作五知先生傳。謂知時。知難。知
 學。仕。要。箴。

此亦謂平 交耳若親 戚故義又 當有法以 處之
 命知退知足。親朋之禮。簡約為宜。今人離分苛于征徭。
 虛譽錦章。假質杯幣。徒長欺偽。不見厚情。有君子急思
 返之。里中有節孝仁義。出自委巷者。體察實行。士大夫
 宜具禮表揚。以發潛德。其孀婦守志貧而無倚者。亦宜勸
 助粟帛。堅其節操。鄉黨有前輩大君子。其後或不揚為
 之章顯。令德使無遺。請拂拭遺胤。不至落寞。一以勸善。一
 以厚俗。君子宜加意焉。

此條切中 時弊通泰 實人其時 日為之矣 應花本
 士人出處。非止一身一事。所處得失。乃關風俗之盛衰。故

終身教 子之
 不可以不審。知幾者。君子之獨見。穆生為酒醴而去。免
 于胥靡之辱。姜肱為土室之隱。免于黨錮之禍。薛山守箕
 子之節。免于新室之污。將事能弭。當事能救。已事能挽。
 此善達權。謂之才。未事知來。始事知終。定事知變。此善長
 慮。謂之識。顏子推謂君子處世。貴乎有益于物。耳不徒
 高談虛論。左琴右書。空糜祿賜也。吾見文學之士。品藻古
 今。若指諸掌。及其試用。多無所堪。處廟堂。不知戰陣之危。
 榮保爵祿。不知稼穡之苦。肆吏民之上。不知力役之勞。自
 難以應世經務。

此世在下 識人情通 古而不通 今亦不通 不體下情 累無窮
 聖人思狂狷而惡鄉愿。觀人者。纔見其人不識時宜。便是
 可取。纔聞其人處世圓熟。便無可觀。人每以忘舊為憾。
 此亦不能理遣耳。理遣如何。曰。譬如當初不相識。聞事
 不驚喜。可以當大事。我藏之人。思竊之。我掩之人。思發
 之。我圖之人。思窺之。我障之人。思望之。惟光明不令人疑。
 故君子置身于光天化日之中。大輅與柴車較逐。鸞鳳
 與鷗臯爭食。連城與瓦礫相觸。君子與小人鬪力。不惟不
 能勝。亦不可勝。不惟不可勝。即勝亦非也。富貴無常。忽

世無聖賢 不幾往而 多凶少吉 獨行主 定不以此 易移
 學仕要箴

如傳舍武昌之柳春作青絲秋作帶河陽之花昔似雲霞
今似泥。慾海無邊填七尺于羶淫何不舉頭看落日塵
心難掃耗五官于營算豈知過眼即空花。樓守道德者
寂寞一時依阿權勢者淒涼千古。若透得名利關人安
得軒輊我縱有毀譽可將他做一洪爐煎熬渣滓添我精
神。不報無道君子之風犯而不校大賢之德今人為體
而二字與人爭雀鼠質虞芮至于費光陰擲錢財得母思
彥方之廬而有愧乎。處事遭一分魔障長一番鍊達待
人容一番橫逆增一番器度。浮江海而遇風波終身遠
學仕要義

舟楫之利入山林而逢虎豹終身棄柳子
而自此戒食其父讀書不利驅子弟而田之懲而過焉豈
得為智者乎。人之養生者重元氣而輕手足固也今有
人元氣既衰而忽為蛇虺毒螫之彼庸醫者拘于輕重之
說先治元氣不知旦夕之間其毒內攻隕其生矣是故處
事貴通權變

寄托
綴羽于金鐵置之江湖則陷溺于泥沙非羽質重也所托
沉也載石于舟置之江湖則披風截波非石質輕也所托

浮也搏牛之蝱飛極百里若附鸞尾則一翥萬里非其翼
捷所托迅也螻蟻足捷追越奔光若駕疲駑則日不盡舍
非其脛遲所托蹇也由是觀之附得其所則重石可浮短
翅可遠附失其所則輕羽淪溺迅足成蹇矣是故君子不
可不慎所與也。世路中人或圖功名或治生產儘是正
經爭奈天地間好風光好山水好書籍了不相涉豈非枉
過一生。破鑛良金懼雜鉛銅減色藏山美玉慮包礞石
埋光得逢烈火精鋒方見良師益友

學仕要義
在險而運奇不若宅平而無為。我無是心而人疑之于
我何與我無是事而人誣之于我何慚縱火燒空何處着
飲風波洶湧虛舟自開。明道終日端坐操行甚嚴毅及
接賓客令人如在春風和氣中未嘗以意氣加人故黨禍
不及。當繁迫時使聲賸人值追逐時驅疲病馬對昏殘
燈理爛亂絲而能意念不焦聲色不動亦不後事者其才
器真不可及。苦樂無常境人處苦時望彼為樂及到彼
境則又視之適然久之又成苦境矣相逼而上在在皆然
張邑翼曰處世關頭第一在知進退識人心愛鼎則易

九

詞義爲難。孟子曰。至誠而不動者。未之有也。故首重誠感。然非寬仁謙厚之品。樸誠猶未可恃矣。又必分義明出處正。內懷達情外。無失足。而後可幾恬適焉。易曰。攸往無咎。豈無學識人可幾。

題跋

昔淮陰李小有先輩編廣仁品。予嘗歎其老婆心切。但卷帙浩繁。讀者未嘗卒業。吾友蔣莘田侍御所刻。居官臨民。格言慈航錄。刑戒書。乃撮仁品之標。如晨鐘一聲。發人深省。至蔚庵偶錄。拈出金針。爲後學指南。人家子弟。皆宜書置座右。張子邑翼復爲推論學術。取古賢養心修身之要。加以詮輯。探珠于海。剖玉于璞。皇然備觀矣。邑翼潛心理學。夙稱吾道宗工。莘田橐筆柱下。諫草卓然有真御史之目。其文章經濟。方將照耀天下。而猶思日孜孜以指南後學。仕要箴學爲志。其亦仁之端哉。

題跋

十

悔庵尤侗題

袁子午葵力行善事。能延吾友邑翼爲師。以訓其子。若培偶得莘田侍御所刊格言。珍如拱璧。復請邑翼哀輯修齊格言彙爲成書。顏曰學仕要箴。梓以善世。余謂侍御立朝丰采。將見諸行事。豈復托諸空言。若以言贈人。榮於黼黻。正邑翼事也。袁子重其語。余云邑翼真名師。午葵真賢主人。其子壻真賢弟子。知言哉。

廣平宋實穎題

邑翼篤志於道余向過玉峯每兄事之雲樹之思行且十載重其持此書示余津梁斯世邑兄之勸于黃而老子何多讓焉莘田御史之拈錄邑兄之評騰闡揚袁子午葵之垂編訓後與夫重其之樂道人善均此志也

昆陵繡衣衲子許之漸識

莘田侍御纂次格言可勒座右袁子午葵復若拱璧而邑翼年翁以爲仕必由學學必有本復加採輯彙成要箴付之剞劂以公同志卒讀此書知諸君子金石垂訓以維持世道人心者功不朽也

學仕要箴

題跋

二

婁水庭表黃與堅題

今夫師之所以教其弟子文藝而已其以立身制行爲提撕者已鮮而況性命之微居官之要乎父兄之教子弟也亦然蓋其所期者科名也而文藝者科名之因也苟工所業舉場文字得邀一第足已此外又何多求無怪乎世道之所以滔滔子弟雖不逾戶而不覺習之所以日壞也邑翼張先生得蔣侍御所刻格言更加纂輯將古聖先賢修齊治平之道揭若日星梓以訓世其亦有所感也夫原夫弟子之職學爲文章以至蒞官行法探原握本以馴至平

聖賢所爲內而修已外而化民者皆備于此箴而知先生之教莫之或遺而午葵袁子剞劂廣布垂刑後昆則亦深知爲父兄之道者歟

栢廬朱用純題

余于蔣子莘田爲弱冠交丙午同舉賢書癸丑同登第又同官翰林旣而推擇爲臺諫官諫草數章皆爲國計民瘼立論足千古也初登第卽以平昔所輯臣鑒錄進呈

天子改容而禮之蓋其生平讀書窮理務以明體適用爲務非沾沾以科第重者也箴仕數則纂集格言以導循吏

學仕要箴

題跋

王

之風而蔚庵偶錄則爲論文之微旨後學之津梁甚盛心也我友張子邑翼持是冊語余曰仕者學之用學者仕之本不知其本用何由達爰從先儒語錄中探微摘要裒集成書而修身齊家文章事業皇然具備所以嘉惠後學者功匪渺矣而午葵袁子繕梓以公同志余心嘉之爰題數言以歲之曰蔣子之忠也以文章報國以興吏濟民也吏治蒸蒸運祚日昌矣可不謂忠乎張子之仁也誨人不倦也內而正修外而治平誨人不以帖括而以聖賢之微言可不謂仁乎袁子之惠也善其子弟以及同人使見茲刻

者皆有志于成已成物而不務名利不亦惠乎雖然微張子則侍御之深心隱而弗彰矣

玉山同學弟馬鳴鑾撰

今之人自束髮授書以至服官蒞民無事不安于苟且無日不習于浮僞其爲舉子業大率皆雷同勦襲之文章而得則又役役于名利而不知止甚至草芥民命殄暴天物亦肆然不以爲怪今觀同年蔣莘田所刻格言雖方幅不多而凡守官立身仁民愛物與夫讀書作文之方無不具備言近而旨遠文約而理該上之可以致君澤民下之不

學仕要箴

題跋

甲

失爲鄉黨自好之士真覺世之津梁砭時之藥石也張子邑翼從袁子午葵之請復爲增輯古聖先賢所以修道勿躬之要合爲十卷題曰學仕要箴可謂本末體用展卷洞然矣俾蔣子與人爲善之意益彰于世其有功于世道人心甚非淺鮮也予見而深嘉之爲跋其後

果亭徐秉義題

邑翼張先生嗜古彌堅與世彌澹行止取舍篤古人之操午葵袁丈濟衆博施樂善不倦求之儕輩甚罕其爲父爲師者身教已備提撕警覺似不必更假莘田侍御諸刻矣

而猶矻矻孜孜纂輯箋註云者所謂誨之不厭其諄諄也袁氏子弟日紬繹焉不特其文工其人或當世推名閥第一所以報君親師者於是乎在吾願以此爲子弟告并以告凡爲父與師者

二泉葉奕苞題

學仕要箴

題跋

五

學仕要箴五卷

江蘇巡撫
採進本

國朝張圻編圻字邑翼崑山人卷首徐元文序謂莘
田侍御始集仕學格言圻續爲纂輯凡分十類曰
存心曰省身曰型家曰處物曰養蒙曰舉業曰居
官曰臨民曰仕宦曰慎刑首標蔣伊鑒定伊卽序
所稱莘田侍御是此書實伊所作而圻稍增益之
其標曰鑒定者蓋讓其名於圻耳

閨訓新編十二卷

〔清〕秦雲爽輯

中國科學院圖書館藏清康熙二十五年徐

樹屏刻本

附《四庫全書總目·秦氏閨訓

新編十二卷》提要

序

天下講正誼明道之學者舉世聞之多迂怪而不信
扞格而難入此不可謂非習俗之下而流風之弊也
然繫辭傳曰易則易知簡則易從易知則有親易從
則有功人情不甚相遠夫果易知易從而天下皆迂
怪而扞格似亦未之有也定叟先生講學三十餘年
其言心言性則如日月之中天使人可仰觀而識也
其論經世之大計皆坐而言起而可行而非紙上陳
辭也平日門弟子之折衷友生之間難崇論宏議委

閨訓新編

俞序

一

曲纖微先生真誠剴切指示周匝是非剴然察者亦
醒無論學士大夫聞而擊節歎息以爲得未曾有卽
田夫野老臧獲婢妾聆其緒餘未有不歡欣鼓舞聲
泗交橫沁入心骨者也先生何以得此于人哉亦深
悉夫人情通天下之志而已閨訓一書先生教女貞
之書也先生以女子有行遠父母兄弟乃奉世以計
利之故未遠而先遠之女子習聞其說亦以爲應遠
其親也父子一倫幾于女子而中絕此不祥之莫大
者也故極發其弊使人知人道之正謂父子正而後

倫常可次第講也其見亦度越千古矣徐子敬思因
天下女教之尤衰也梓以行世讀是書者尚有迂怪
扞格之患乎哉亦可得先生之大概矣先生著述甚
多得悉以問世則正誼明道之旨庶幾大白于天下
繼徐子而起者誰乎今拭目望之矣
康熙丙寅天中節教下晚生俞森拜撰

俞序

二

序

余幼時多可而少否人有嘆嗚者笑受之公兄桂林
嘗目爲頑鈍無恥年十二患心痛累月家大人不令
就傅得施耐菴水滸傳喜之目數過無有遺者病愈
舍去後三年坐繫得免自以餘生不卽習舉子業因
復閱吳中金聖歎所評耐菴本愛其文益以不厭久
之氣忽動于中若有不能忍者二十年以來骨體不
稍過悔輒噴有不直者不難犯衆爭之心知其不可
而不能自克甚哉文字之足以移人性情而人之貴

陸序

乎善讀書也近世稗官野史日新不已後生子弟喜
談樂道已足深怪又溫飽之家往往女子之通曉文
義內無飢寒之迫外無織紉之勞心思閑暇無所寄
托佳者留意詩詞劣者翻閱小說嗟夫生于閨閣之
中長于婢媼之手欲如男子親師取友習聞至言已
不可得而况晏安無事衣食粗給而又有詩詞以蕩
其心小說以鼓其誕其爲禍可勝言哉聞諸僕友秦
開地先生吾父嘗作新婦譜行世顧總其表端構設
其理而已僕將取古今婦人事變更輯女史以爲巾

惻玩讀之具先生笑曰吾已有成書矣僕受而讀之其事曲而詳其論醇而正經權並施常變雜出盡先生闢程朱之學既已得其精奧而其爲用不爲苛行說激大抵得乎情理之至當而論以聖賢爲歸換其論皆近而可遵適徐子敬思自崑山來并新鐫諸而授之梓而同時有雲間友人朱子若始取二十一史爲太土感應篇經史考山東李編修紫淵亦刊布之蓋六經之義深予史之文繁易爲婦豈所難惟釋引故事易爲感動各有二子之書風行天下予女製

附錄書稿

陸序

二

而上父兄日爲講晰以正其基而一切淫詞邪說稗官野史不使寓目則庶幾忠孝廉節之風油然而生矣此余所深念之而得其真者也二子之爲功于天下不已深乎抑聞之論攻守者曰知彼之所爲攻則知我之所爲守今先生之書言母道而父道備焉言婦道而子道夫道備焉言妯娌而兄弟朋友之道備焉則雖謂之五倫譜可也是深望于善讀先生之書者也時

康熙丙寅四月望日教下友弟陸寅拜撰

序

西漢劉向著列女傳八篇而宋曾鞏爲之序大要謂王政自內始故列古女善惡所以致興亡者以戒天子所謂身修而後家國天下治者此也較近之世學士大夫多徇於遠而忽於近其處室也已無禮樂圖史之助師傅保姆之益既不見可法而有家者又不

附錄新編

御序

一

能躬刑于之化本家人反身之義以正其內遂至競奢侈流邪僻而陰教弗講世道之衰不可底止吾黨素定叟先生精研經史嘗著閨訓一編藏於家而王峯敬思徐子付之剞劂以詔來者屬余弁一言竊聞之婦人伏于人也是故理無專制道屬三從其在書曰牝雞之晨惟家之索易曰無攸遂在中饋詩曰母非母儀惟酒食是議凡詩書易之所番訓不外乎日用之經率而由之其道在是矣自此義不明群厥終之誠忽慎始之幾有家則妻擅其家有國則妻擅其國有天下則妻擅其天下漢唐而降卽有一二守成之主自立之士猶懼不免况下此者乎先生件繫採掇自后妃而下以至庶人彙爲一書使覽者知入乎

此者爲善出乎此者爲惡爲強爲章爲善爲鏡共有
裨世道誼淺鮮哉其曰閨訓新編者蓋取于政著列
女之旨而廣中其說後世針管佩蓮之儀疇墳豆籙
之節古人所以行而未及行或風俗所更變而閨閣
必當取法者咸列焉曰新編則繼子政之志而述之
者也凡十二篇而附以新婦諸若干卷譜爲吾鄉陸

麗京先生撰敬思以其類乎閨訓也故茲錄之
康熙丙寅陽月既望同里後學邵錫蔭樸公氏拜撰

閨訓新編

邵序

二

序

錢塘秦定叟先生輯閨訓十二卷既成出而示余余
曰風俗之成始于門內舍此而言學術僞也言事功
妄也夫端其本于身心觀其驗于妻子風興夜寐可
或忽乎輩笑話言可或慢乎吾蓋常求之於家而知
門以內性情未易理也好尚未易同也見聞之沉溺
未易返也欲徇其常勢有所不可欲革其故力有所
不能束縛之馳驟之則不可以終日然則何以爲訓
乎先生曰吾惟正吾之好惡而已矣好惡所在示之

閨訓新編

徐序

一

以確不可移于是導之可知可能動之以可欣可慕
惕之以可思可懼優而柔之徐而俟之沉溺可以漸
起好尚可以漸移性情亦可以漸遷也然則謂稟受
性成必不可變習深固必不可覺者正未盡所以
訓之道耳蓋先生之持論如此余卒讀其書見其
原本經史旁搜記載周詳明備婉譬曲曉乃正襟興
嘆曰嗟乎此古聖賢修己治人之本務今已失其意
而先生力挽之也余嘗謂風俗之病莫甚于驕侈善
莫大于勤約而其原往往自門內始驕則必侈侈則

益甚其驕從來國家之禍由驕倭而成者十之八九
動約者反是此敬姜之訓所以爲千古大防也余家
自高王父太僕公以來先節母潘太夫人暨祖母顧
太夫人實以勤約相先後至今得保其餘緒猶憶數
年前歲大飢余父叔各捐米數百石爲糜濟之邑人
皆能追憶舊事曰往歲旱飢顧太夫人親往設糜之
所命男女別居止無相雜又親携絲絮鍼縷之屬呼
婦女就食者而告之曰飢荒有備則無患平日不好
逆樂則能先時爲備今爾等雖在顛沛中不可苟且

關訓新編

徐序

二

自安其各擇所能者勉爲之將課爾之勤怠而資與
焉于是刀尺紡織聲相聞每日亭午各以所事受殿
最能者則進而勞之且厚犒之其怠者亦愧悔交相
勉月餘乃挾所資以歸資用稍給矣其婦工所成者
則別儲之以待寒暑爲周恤窮民之費至今每歲義
舍賑施諸事吾母皆遵先祖母之成法率先恐後也
余深幸此書之成書此以告素先生世之讀是編者
毋以爲迂遠而蔑棄之則風俗所關庶有厚賴也夫
康熙丙寅陽月朔崑山後學徐樹屏拜撰

序

余觀舉世之人娶妻之後敢於逆親而不敢於逆婦
逮既生子女多急于教子而緩於教女二者皆中於
私而不自知者也然婦之不敢逆人皆知其私緩於
教女則莫有知其私者也夫所娶之婦未必有教女
習於母已不勝其弊父又不敢逆母又緩教焉豈復
有令女哉所娶之家因仍積弊而婦道遂不可問矣
余嘗慨焉思之人之緩於教女以子承宗祧啓後胤
而女自及笄之後於我無與也然我之不能不爲子

關訓新編

自序

一

孫曾玄娶婦勢也天下之人而皆同無與之說則我
必不得良婦夫女果不淑已難忍然若家無母儀子
豈易教則薄視其女而禍仍中於我豈可不與天下
共明此義力變世習哉余家向有女範一書施子暨
伯諒加增減大率取平易可行者余覽而善之適會
子藁嘉購得廿一史余復取而進退焉時以詔告婦
女指示之下間有評論余已視同波逝家人苦於易
忘漫記其下不覺成帙言近俚俗意取易曉不足以
語他姓閨中之秀也噫余豈敢自謂能教女庶幾不

天世人之私見耳書將成余長女字查生承恩者促
行洽禮余顧謂婦曰余有此書可以免贅茶葉焉
之一笑

康熙庚申冬日錢唐秦雲爽定叟氏書

蘭韻新編

自序

二

閨訓新編凡例

一后妃中如宣仁后平治天下之功劉太妃籌畫軍
旅之畧今皆畧而不錄間採數條多近日用夫修
身爲本上下皆同家利女貞義爲尤惡况侈然自
大閨閣之常踴躍無容兒女之態若仰止崇高或
驕心稍抑知揚扆今古則風味不庸此亦救藥非
侈觀瞻

一韋宣文傳授同官曹大家續成漢史宋廷芬五女
俱稱學士于禁中唐昭容一人獨挽浮靡于天下

蘭韻新編

凡例

一

荀灌英潰圍破賊洗夫人指顧平戎此關畢授不
比中庸畧而弗書鑒其去取

一是編初裝成書猶虞掛漏繼考全史頗無遺篇但
事迹相同不能遍錄制行駭俗亦復刪除易知簡
能是之取爾

一蠶織爲婦女之正規中饋爲閨中之常務讀書考
古本非惡需然考古可以知所行之得失讀書可
以祛巫媼之妖言鄧綏號曰諸生甄媛各爲博士
豈爲無補亦自有功此等書冊之外孝經論語原

可專攻曲禮少儀尤當勤誦若留連于近體詩餘
刻意于風華月露啓難測之人情致非常之物議
不如絕學遠勝通經

一中和之質聖諦所難夷惠之儔爲師百世矧茲閨
閣豈易無愆但得遠于俗情卽稱勝概苟或符于
大德寧復他求若欲推究纖悉必至代無完人卽
此持論太深知其克已自少當爲至戒要在取長
一哲人之性樂道人善凶人之性喜稱人惡無稽之
談君子所羞典則之語有識所重是編俱是善行

南訓新編

凡例

二

述之卽爲善言非史則經有典有則自反可淑身
心告人可除凡陋夫奉持梵咒既是空文傳述俚
詞尤傷大雅有裨實用庶幾此編果思古人幸加
三復

一君子求己小人求人男女雖殊其理則一覽女道
者當思事親之多慚觀母道者當思課子之有失
則學古有獲日進無疆矣若姑聞訓婦之詞藉爲
口實婦聞規姑之語助其談鋒則適爲長傲飾非
之資安能有改過自新之益此爲尚論之病勿增

流俗之譏

南訓新編

凡例

三

閩訓新編

參訂姓氏

顧祖禹 無錫景

李之駒 華亭

朱溶 華亭

陳治 華亭

吳正名 貴池

韓綸 華亭

張鳳翼 丹復

萬斯選 寧波

陳翼 敬之

施相 贊伯

江旃 杭州

徐慶 子卿

沈叔垓 宏度

俞森 存齋

南訓新編 姓氏

張靄生 雲先

洪景融 錢塘

馮遵京 杭州

陸寅 錢塘

邵錫蔭 仁公

應禮璧 子若

吳磊 莘圖

洪雲津 錢塘

陳楠 子喬

沈純中 錢塘

應禮琮 子黃

黃禹錫 德遠

參訂姓氏向日未經請正者不敢濫列凡我

親知幸加原諒謹白

閩訓新編

校閱門人

闕嵩聲 三

張奏 天奏

張琨 丹水

俞品 修遠

顧祖雍 河南

周銓 奕世

鄭祖俠 公雨

虞淳 斯達

周之昇 東生

陳堯相 子襄

俞煒 大赤

俞煌 亮中

趙燠 漁玉

顧泰交 帝祉

南訓新編 姓氏

潘廷瑞 虞五

柴世堂 子樸

沈幹 貞士

陸衍芳 久久

胥

查承恩 讓木

男

聲夏 風

閩訓新編總目

卷一

后妃

卷三

女道

卷五

婦道

卷七

妯娌

閩訓新編

卷九

母道

卷十一

雜錄

卷二

公主

卷四

兄弟

卷六

婦道

卷八

嫡庶

總目

卷十

後母

卷十二

處變

閩訓新編卷一日次

后妃

太任

宣姜后

宿瘤后

馬后

卞后

長孫皇后

劉大妃

閩訓新編

卷一

目次

高后

金宣宗后

元祿宗后

徐后

太妃

樊姬

班婕妤

鄧后

甄后

郭后

曹后

金世宗后

元世祖后

高皇后

張后

閨訓新編卷之一

錢塘秦雲

崑山徐樹屏

后妃

錄后妃之事。大概止是相夫教子。和睦羣嬪。戒飭外家。而他不及焉。便於天下之婦女。通以為法也。嗟乎。垂簾聽政。原非社稷之光。定策禁中。又豈朝廷之福。吾願後此之后妃。守此數則。以終身。亦足稱賢聖於萬世矣。集后妃。

閨訓新編

卷一

太任周

太任。文王之母。端一誠莊。惟德之行。及其娠文王。目不視惡色。耳不聽淫聲。口不出敖言。生文王而明聖。太任教之。以一而識百。卒為周宗。君子謂太任為能胎教。

古人胎教之法。寢不側坐。不偏立。不蹕。不食邪味。動止端嚴。情性和悅。常處靜室。多聽嘉言。令人講讀詩書。陳禮說樂。不聽淫聲。不視惡色。如此。則生子形容端正。才德過人矣。茲受孕之始。一月名始。

胎二月名始膏。三月名始胚。血不流行。形象始化。未有定儀。見物而變。因外象而內感。此胎教所以不可不明也。

婦人受孕之後。最宜淨房。幃兒不受火毒。無危惡之痘疹。尤免半產墮胎之憂。臨盆橫逆之害。詩云。誕彌厥月。先生如達。不圻不副。無災無害。達小羊也。羊子易生。言滿十月之期。雖首生之子。亦如羊子易生。無圻副災害之苦。今世男婦受孕之後。不異寢處。夫胎元之形。僅一臍帶。繫母左臂。名紫河。

閨訓新編

卷一

二

車蒂甚微。甚脆。孕婦謹慎起居。胎元安穩。猶菓熟蒂落。原無艱難。若不知禁忌。蒂斷腎傷。猶採摘生菓。瞬息之間。常至母死胎亡。若終身胎滑。或成產怯。猶其小焉者也。幸而保至彌月。多致產難。不思有違胎教。多方邀福。鬼神豈知天施地生。萬古如此。果遵胎教。必無危亡。昧義傷生。自取罪戾。無關神鬼也。

太姒 周

太姒有辛氏之女也。生有聖德。文王聞而娶之。大明之詩曰。于周于京。續女維莘。言后妃克續太任之女事也。思齊之詩曰。思齊太任。文王之母。思媚周姜。京室之婦。太姒嗣徽音。則百斯男。言周家世有婦德。此莊敬之太任。既能媚周姜。而稱爲周室之婦。至於太姒。又能繼其美德之音。而子孫衆多也。孔子序詩首關雎。稱后妃有幽閒貞靜之德。南國化行俗美。皆言被文王后妃之化。嗚呼。此萬古人倫之盛也。豈易觀哉。

閨訓新編

卷一

三

周家發迹。始自姜嫄。其後太王之妃太姜。王季之妃太任。文王之妃太姒。皆有女德。篤生武王。遂有天下。武王之后爲邑姜。在十亂之數。亦十德兼長之婦也。大凡人家興隆。或久或暫。全看內助。女人不賢。家必不和。和氣致祥。乖氣致異。家室不和。有災無祥。決無隆興之理。設暫時發達。不久卽壞。此屢試屢驗者。傳稱文王生有聖德。后妃亦生有聖德。至今讀螽斯麟趾之詩。只是一個和之至。化行

俗美。二聖並推。良有以也。爲女子者。宜深味幽閒貞靜四字之義。庶幾有致祥之基也哉。

后妃生十子。所謂百斯男者。因后妃不妬忌。羣妾所生。皆其子也。世間婦女。只爲不知此義。以妾媵之所生。無與於我也。所以妾媵有子。必多方凌折之。亦大痴矣。婦人生子。雖生育之常。然稍不戒謹。則死生係焉。故子生之日。爲母難之日。今有人焉。所生之子。卽我之子。封贈必先我。而所生之母。不易得也。成服則三年。而所生之母。未可必也。無死

閨訓新編

卷一

四

公之危。有安享之實。追后妃之聖德。遠妬忌之惡名。不知有何不美。多固執而不化乎。或曰。女子卽慕太姒。男子未必文王。一有妾媵。卽多偏私。室家不和。多由於此。婦人所以多有不蓄妾之論也。曰。凡人偏私。豈能盡免。亦視優劣。以爲勸勤。若夫婿劣甚。卽家不蓄妾。豈無外虞。若夫婿稍優。能克盡協和諒無已甚。且余所惡。欲告今世之婦女。令其景慕后妃之德者。爲未有後者言也。士庶之家。原無多蓄妾之理。寧導男子以從慾乎。余嘗謂無後

之人不惟爲若敖之鬼而且無埋骨之墟此尤當
深思遠慮而不可屑屑以常情爲念者也或曰后
妃之德廣矣大矣豈不妬忌一事遂可以比之歟
曰經書中形容后妃之德止幽閒貞靜四字樛木
蠡斯止形容不妬忌之美此化行俗美之根源也
夫不妬忌之人未有不幽閒貞靜者不妬忌之效
本有不化行俗美者人見化行俗美以爲后妃之
德廣大如此似乎不妬忌一事不足以盡之而不
知非然也然則天下不妬忌之人未可輕易視之

矣

宣姜后周

宣姜齊侯之女也宣王嘗晏起姜后脫簪珥待罪永
巷使其傅母通言於王曰妾之不才使君王失禮而
晏朝以見君王樂色而忘德也夫苟樂色必好奢窮
欲亂之所興也原亂之興從婢子起敢請婢子之罪
王曰是寡人之過也遂勤於政事早朝晏臥卒成中
興之治

按禮雞初鳴咸盥漱櫛總弁總以適父母舅姑之
所晏起一節原非古人之所許也余見興隆之家
開創之人必無晏起之事蓋作事全在精神精神
不能振起則百事俱廢家安得興開創之人徒手
起家一絲一縷皆是心計經營而出何事不是精
神所到凡晏起者必享祖父之餘蔭家事已壞之
人也凡人未興隆而思開創已興隆而常恐頽唐
者卽宣姜可自鑒矣

敬姜曰夫民勞則思思則善心生遵則淫淫則忘
善忘善則惡心生沃土之民不材淫也瘠土之民
莫不向義勞也此千古至言也余見城市婦女大

都晏起。鄉村婦女大都早起。城市富貴之家尤多。晏臥。晏起。富貴之家。營奇巧之女工。衍無稽之誕說。笑傲遨遊。易忘宵旦。耽於酒食。習爲留連。夜分而寐。此其常也。及其起也。日已三竿。悵黑甜之未足時。已近午倚羅幃。而欠伸飽蜜脂膏。厭臥於牀。第之上。蒼頭臧獲。吞饑於厨竈之間。挽靈蛇之髻。又復移時。畫張敞之眉。不難竟日。嗚呼。卽此淫逸之風。豈無淪亾之報。女曰雞鳴。士曰昧旦。無怪乎獨標千古也。

閨訓新編

卷十

七

人之精神。大概一般。夜睡不足者。自不能早起。今之婢畫作。夜以繼日者。何不向晦宴息。免此平旦之昏昏乎。或曰。他不廢一日之事。或亦無礙。曰。那得不廢。日間合做底事。那有夜間代得底。只然膏繼晷。豈不是多底。早上親友登堂。內外寂然。成何規矩也。或曰。鄉人如此勤劬。如何富家甚少。曰。此是地位不同。若鄉下女人都似城市女人。早已餓死。城市女人都似鄉下女人。畢竟易做人家。

樊姬 周

樊姬。楚莊王夫人也。莊王好畋獵。樊姬諫不止。爲不食禽獸肉。王改過勤政。嘗聽朝晏罷。姬迎問曰。何晏也。得無餒倦乎。王曰。與賢者語。不知餒倦也。姬曰。王之所謂賢者。何人也。曰。虞丘子也。姬掩口而笑。王問其故。曰。虞丘子雖賢。未忠也。王曰。何謂也。對曰。妾執巾櫛十一年。遣人之鄭衛。求美人。進於王。今賢於妾者。二人同列。者七人。妾豈不欲擅王之寵愛乎。妾聞堂土兼女。所以觀人能也。妾不以私蔽公。欲王多見。

閨訓新編

卷一

八

知人能也。今虞丘子相楚十餘年。所薦非子弟。則族昆弟。未聞進賢退不肖。是蔽君而塞賢路。知賢不進。是不忠也。不知其賢。是不智也。妾之笑。不亦可乎。王悅。明日以姬言告虞丘子。虞丘子避席。不知所對。於是避舍。使人迎孫叔敖而進之。王以爲令尹。治楚三年而楚以霸。

女無美惡。入宮見妬。士無賢不肖。入朝見嫉。從來一例說。無他。總恐其賢於已。與同列於已也。夫國之將興。內必有賢妃。外必有賢相。家之將興。內必

有賢妻外必有賢友。樊姬深達此理。不惟已能消入宮見妬之風。更能變廷臣入朝見嫉之隱。楚莊不霸。何可得哉。

虞丘子蔽賢。樊姬指其失。易也。樊姬設有妬疾。虞丘子奈之何哉。由此推之。友之不賢。可更與也。妻之不賢。豈易變置哉。甚矣。內助之關於興亡。齊家者。不可不加以意。刑于女子。欲家道之隆者。當痛心自反矣。

宿瘤后 周

齊東郭採桑女。項有大瘤。號曰宿瘤。閔王出遊。至東郭。百姓盡觀。宿瘤採桑如故。王怪之。召問曰。寡人出遊。車騎甚衆。百姓無少長。皆棄事而觀。汝不一視。何也。對曰。妾受教。父母採桑不受教。觀大王。王曰。此奇女也。令後車載之。女曰。妾未受父母之教。而隨大王。是奔女也。大王安用之。於是王遣女歸。使使者往聘迎之。父母驚惶。欲其洗沐加之裳飾。女曰。如是見王。則變容不見識也。於是即隨使者往。閔王歸。見諸夫

人告之曰。今日出遊。得一聖女。今至。斥爾屬矣。諸夫人皆怪之。盛服而衛。遲其至也。宿瘤至。駭宮中。諸夫人皆掩口而笑。左右失貌。皆不能自止。王大慙。乃曰。且無笑。特不飾耳。夫飾與不飾。固相去什伯也。女曰。飾不飾。相去千萬。非止什伯也。王就問之。對曰。昔者堯舜桀紂。俱天子也。堯舜自飾以仁義。雖爲天子。安於節儉。後宮衣不重采。食不重味。然垂拱而治。萬方協和。桀紂不飾以仁義。習爲苛文。後宮蹈綺縠。弄珠玉。乃身死國亡。爲天下笑。由此觀之。飾與不飾。豈止

什伯乎。於是諸夫人大慙。王大悅。立女爲后。卑宮室。填池澤。後宮不得重。采期月之間。化行隣國。諸侯朝之。宿瘤力也。及女死之後。燕伐齊。閔王出亡。身死於外。

女人最重在端莊。德在此。福亦在此。天下貴人少。而賤人多。故貴人者。異乎人之人也。閔王出游。無少長。皆棄事而觀王。宿瘤獨採桑如故。此真異乎人之人也。宿瘤有異乎人故。以極醜女子爲大國王妃。世人不思學其端莊。只思塗眉。畫粉。豔粉。妖。

開訓新編

卷一

士

莊遇畧有可觀事務。如迎春賽會。看戲賞花之類。無不神志飛揚。先期打算。以飽看一回。爲生平大快。其志氣骨體。已同賤流。非常之福。豈能受之也哉。

或曰。子論端莊女子。纔能凝福。世儘有身膺詔命。家累萬金。其人亦不盡端莊者。何。居曰。厚德載福。不易之理也。厚者必重。厚重之人。無不端莊。凡多言多笑。輕喜易怒。坐不穩。行無緩步。睡夢若驚。躁急如火。事無深慮。好逞是非者。皆非凝福之人。

也。卽暫時富貴。決不久長。卽幸而考終。終無完美。世人自不細心。參看有福之人。與無福之人不同。大福之人。與小福之人不同。全福之人。與暫時有福之人不同。享福之人。與名爲有福之人不同。而皆於端莊不端莊分之。若女人而思大福。全福。享福。不可不端莊。若自問能端莊。不能端莊。試思遇齊王時。能看能不看。便畧知自己端莊成色矣。何也。齊王車馬儀從。烜耀赫奕。遠非今之迎春賽會。可比。不易安。然不動也。

開訓新編

卷一

士

或曰。宿瘤之得爲后。虧他曉得堯舜桀紂。許多說話。侃侃於大庭言之。是以得王悅而爲后。若一奇醜婦人。滿宮笑倒。一言難發。是一呆人而已。雖端莊何益。以此推之。宿瘤之得力。在有辨才。不在端莊也。曰。滿宮大笑。齊王亦慙。若非厚重之至者。非羞愧滿面。卽怒氣填胸。胸中雖有許多堯舜桀紂說話。一句說不出矣。宿瘤全然不動。從容解紛。此卽採桑不觀齊王時。襟懷車馬。雖多視若無有。滿官自笑。視若無有。總不足以動其心。此諸夫人所。

以皆出其下端莊之力也。今人只爲不端莊則心易動。心動則在人前平常話亦說不出。况堯舜桀紂等論乎。然觀齊王之說飾字是粧飾之飾。謂宿瘤尚未打扮也。宿瘤說飾以仁義便說到身心上去。須知他平日是修飾身心。底人故內重外輕。目空一切如此。不是純靠天資能端莊一至於此也。或曰閔王云飾與不飾相去什百如宿瘤者飾之亦可觀歟。曰德容言工婦人四德然古人論婦容謂不必顏色美麗但須盥浣塵穢服色鮮潔沐浴

閨訓新編

卷一

古

以時身不垢辱是謂婦容。蓋容貌是天生人所無可如何惡者不能使之美宿瘤之貌而增飾之適以增其醜宿瘤惟自知之明故不飾以脂粉而自飾以仁義是善用其長而不見其短也。世之婦女其貌未必大遠於宿瘤然美貌難幾而輕佻可改乃於必不可學者無日不學於可學者終身不學不師宿瘤之端莊惟悅閔王之塗飾但加惡態無補陋容總由心地不明以致進退失據須知貌醜原非罪過世之笑我者徒自增非修身可以見稱

自反不足者尤當勉勵吾願天下婦人但以宿瘤爲法自不至顛倒一生也。

閨訓新編

卷一

古

班婕妤 漢

漢成帝游於后庭。常欲與婕妤同輦載。婕妤辭曰。觀古圖畫。賢聖之君。皆有名臣在側。三代末主。乃有嬖女。今欲同輦。得無近似之乎。上善其言。而止。自鴻嘉後。上稍降於內寵。婕妤進侍者。李平得幸。立爲婕妤。及趙飛燕姊弟被寵。譖許皇后。班婕妤咒詛。許后坐廢。考問婕妤。婕妤對曰。妾聞死生有命。富貴在天。修正尚未蒙福。爲邪欲以何望。使鬼神有知。不受不臣之恕。如其無知。恕之何益。故不爲也。上善其對。憐之。

南訓新編

卷一

五

賜黃金百斤。趙氏姊弟驕妬。婕妤恐久見危。求供養太后長信宮。上許焉。

從來妾妾之禍。多因爭寵。夫身爲妾。不當與嫡妻抗衡。固已。卽處同輦中。亦當守遜讓之道。謙進退之宜。亦是自得便宜。如飛燕姊弟擅寵之時。使班姬稍不知幾殺身之禍。頃刻卽至此等災殃。豈非自取。班姬知幾遠去。卒之趙氏姊妹皆自殺。以視婕妤之明哲保身。何啻天壤哉。余觀婦人四德。惟言辭爲最難。非俚鄙窒塞。卽支

離繁茂。求其明達。事理從來不易。庶幾若加憤情。

尤無通論。今趙氏譖班姬以詛咒。此天下之憤情也。班姬對理之辭中。正明達足。使譖人聞之。亦爲愧沮。不可想其胷次之和平。所謂生而徇齊者。非乎。當宴游之日。敬辭同輦。方受寵之日。卽進李平味對理之辭。足徵雅度。觀長信之舉。欽其高明。此聖女也。成帝設以之爲后。何至有禍水之厄哉。班姬之論咒詛明矣。吾更推班姬之意。爲世之邀福者。告焉。世間山川嶽瀆之神。皆聰明正直之人。

南訓新編

卷一

六

爲之。今之愚婦。專喜燒香拜禱。塑像上幡。以求福蔭。若一有疾病事故。皇皇許愿。視爲正經。又有一種奸惡之徒。如尼媼卜祝之類。遇其有疾病事故之時。假籤經卜書。或言當立愿保福。或言因宿愿賈禍。於是此輩失措。張皇奔趨。恐後信如此言。則神明皆好棍之尤妖妄之首也。何可一日容於天地之間乎。夫職官受賊王綱必罪。胥吏要賄國法首誅。然往往脫漏。皆世亂君昏。今明明在上。赫赫在下。豈同世間貪婪無忌。况官吏或由鑽營而來。

神明原因正而任試看世間正直之人順理者則以爲是逆理者卽以爲非諂媚者必以爲邪使勢者必以爲惡貪口腹者必以爲下賤之流雜內外者必以爲倡優之輩豈有於爲神之日盡反其生平之操不計是非惟思諂媚恣口腹之貪饕喜男女之雜選稍不如願立賜災殃如近日妖尼丐媼之所歷陳而悉數者哉不特此也死生有命富貴在天言人生受命於天凡事皆須聽命雖以孔子之聖亦曰獲罪于天無所禱也今妖尼丐媼則以爲無不可禱一金之費變短祚爲長年數貫之錢易無兒而爲有子遇富貴者則宏侈其辭見貧素者則卑約其說窮通生死在其掌握之中知天知人總持造化之柄惟在急于誑財不顧言之荒誕愚婦深中其毒其事亦有根因一是端莊凝靜之度婦女所少借燒香禮拜之名爲佚游流連之樂一是喜腴好貨之風婦女尤甚不免以小人之腹而上窺君子之心一是啓於義理不解天神見廟貌之巍峩已生恐懼觀金碧之赫奕惟有哀籲

一是行矩言規自反絕少平日咆哮公姑畏其降罰平日虐使婢僕望其赦除不言之隱盡在一拜之中釐視之辭未罄隱衷之訴一是妖言怪事人所樂聞奸僧造無稽之怪論傳播諸方尼媼拾奸僧之唾餘參以已見鬼神之靈驗較諸形影而更親禍福之昭明比之雷霆而可畏此所以無小無大來往不窮自西自東莫之底止也豈知神是爲惟在正直得失有命不在祈求不然露筋之女何以顯于秦郵曹氏之娥何以著於東浙榮貴禱禳百倍士庶何以福祿子嗣有時而盡竟無可如何也

近日鄉愚更爲詫異因病許愿人死亦酬余謂許愿人死神之不靈明矣何以酬爲曰恐神怒而降禍也余曰鄉紳講情不應無謝何神之貪甚於鄉紳其人無以應而事終不止其故由師巫不假神威無以嚇許愚儒而相助許愿之人皆貪饕之徒人死不酬饕兒失望愚人不畏人非而畏鬼責故甘心顛倒如此或曰是加神以惡名神何不禍之

余曰。安知不降之禍也。神之降禍。福於人也。豈諄諄然命之。而人知之乎。神聰明正直者也。而人多以醜醜之懷。瀆之。邪妄之身。近之。求福得禍。理在必有此敬鬼神而遠之。所以爲智也。

明德馬皇后

漢

明德馬皇后。伏波將軍援之小女也。少喪父母。兄客卿。敏慧。早夭。母蘭夫人。悲傷發疾。恍惚。后時年十歲。幹理家事。勅制。僅御內外。諮稟事同成人。初諸家莫知者。後聞之。咸歎異焉。

莫看得容易。他是王公人家。有多少。酬應。一個十歲女子。能支持料理。何等異才。

後選入太子宮。時年十三。奉承陰后。俯接同列。禮則修備。上下安之。遂見寵異。常居後堂。

宮闈是甚樣地面。帝后太子。是甚樣體統。幼小女子。雜此身於千百人中。能無惶惑悲啼足矣。回視馬后。真異稟也。

顯宗卽位。以后爲貴人。時后前母姊女賈氏。亦以選入。生肅宗。帝以后無子。命令養之。謂曰。人未必當自生子。但患愛養不至耳。后於是盡心撫育。勞瘁過於所生。肅宗亦孝性淳篤。恩性天至。母子慈愛。始終無纖介之間。

嘗見後世母后無子者。讒嫉宮人。墮其胎孕。甚者

鳩殺皇儲。陷其生母。致起非常大禍。多成滅祀。覆宗。何如明德撫育勞瘁。其獲報與親生無異乎。或曰。人情亦未可測。我盡劬勞人。未必報于須臾。生職是故也。余曰。人誰不願有子。然有命焉。士庶絕續。非力可強。天子元胤。上關曆數。豈可作致乎。果盡劬勞人。無不報。脫有反常在我。不失賢淑百世。可以無慚。以視恃逆天理。身觸禍機者。何可同日語哉。或曰。馬后少時。有人相之。原有貴而少子。得力他人子之說。或憶昔言。乃爾耶。曰。人性賢否。豈能因一言而變。后自幼具明達之識。自與關昧者不同耳。

蘭訓新編

卷一

三

近有一紳。貴而巨富。無子蓄妾。生多不育。究其根由。因羣妾互相忌嫉。小有疾病。乘機陷之。哀此羣婦。皆不知已命之薄。而益之以此孽也。婦人福薄。爲人姬妾。爲妾無子。其薄尤甚。小大雖殊。人命一也。殺人者死。可習爲乎。天理不容。必受顯禍。幸脫明罰。寧免鬼誅。試觀馬后何等用心。賢聖芳型。當深念也。無子之人。亦當深悉此弊。不宜多置側室。

適起禍端。遠妖豔之女。近敦樸之姝。加意刑于。淮釋垂戾。始爲保嬰之善術乎。

后常以皇嗣未廣。每懷憂嘆。薦達左右。若恐不及。後宮有進見者。每加慰納。若數所寵引。輒增隆遇。只此一種大公之懷。可以母儀天下。

永平三年。春。有司奏立長秋宮。帝未有所言。皇太后曰。馬貴人德冠後宮。卽其人也。遂立爲皇后。既正位。宮闈愈自謙肅。常衣大練裙。不加緣。朔望諸姬主朝。請望見后。袍衣疏麤。反以爲綺。殺就視。乃笑。后辭曰。

蘭訓新編

卷一

主

此繒特宜。染色故用之耳。六宮莫不歎息。上行下效。使馬后所衣。果是異樣綺縠。則諸姬主。又大有一番製作矣。他胷中有世道人心之慮。豈是凡品。

帝常幸離宮。后輒以風邪霧露爲戒。帝幸濯龍中。僉召諸才人。下邳王以下。皆在側。請呼皇后。帝笑曰。是家不好樂。雖來無歡。是以游娛之事。希嘗從焉。人所見愈小。則所好愈卑。后好讀春秋楚詞。尤善周官董仲舒書。嗜古情深。自不同尋常婦女意。向。

及帝崩肅宗卽位尊爲皇太后欲封爵諸舅太后不聽明年夏大旱言事者皆以爲不封外戚之故

不封外戚如何便大旱說得發笑

太后詔曰凡言事者皆欲媚朕以要福耳昔王氏五侯同日俱封其時黃霧四塞不聞澍雨之應又田蚡竇嬰寵貴橫恣傾覆之禍爲世所傳故先帝防慎舅氏不令在樞機之位諸子之封裁令半楚淮陽諸國嘗謂我子不當與先帝子等今有司奈何欲以馬氏比陰氏乎吾爲天下母而身服大練食不求甘左右

閨訓新編

卷一

畫

但着帛布無香薰之飾者欲以身率下也以爲外親見之當傷心自勅但笑言太后素好儉前過濯龍門上見外家問起居者車如流水馬如游龍倉頭衣綠繡袖領正白顧侍御者不及遠矣故不加詆怒但絕歲用而已冀以默愧其心而猶懈怠無憂國忘家之慮知臣莫若君况親屬乎吾豈可以負先帝之旨下虧先人之德重襲西京敗亡之禍哉固不許帝省詔悲歎復重請曰漢興舅氏之封侯猶皇子之爲王也太后誠存謙虛奈何令臣獨不加恩三舅乎太后報

曰吾反覆念之思令兩善豈徒欲獲謙謙之名而使帝受不外施之嫌哉昔竇太后欲封王皇后之兄丞相條侯言受高祖約無軍功非劉氏不侯今馬氏無功於國豈得與陰郭中興之后等耶常觀富貴之家祿位重疊猶再實之木其根必傷

此深通盈虛消息之言非閨閣人語

且人之所以願封侯者欲上奉祭祀下求溫飽耳今祭祀則受四方之珍衣食則蒙御府之餘斯豈不足而必當得一縣乎吾計之熟矣勿有疑也夫至孝之

閨訓新編

卷一

畫

行安親爲上今數遭變異穀價數倍憂惶晝夜不遑坐臥而欲先營外封違慈母之拳拳乎吾素剛忍有胷中氣不可不顧也若陰陽調和邊境清淨然後行子之志吾但含飴弄孫不能復關政矣

漢詔多質樸有真色讀之使人意移蓋惟真乃能感人也馬后兩詔理明辭達何異親承謦咳熟味此種文何處容穢雜評語

初太夫人之薨起墳微高太后以爲言兄廖等卽時減削其外親有謙素義行者輒假借溫言賞以財位

如有纖介則先見嚴恪之色然後加譴其美衣服不軌法度者便絕屬籍遣歸田里

馬后不肯封外家及裁抑奢侈俱是極用心安頓母家處回視呂武輩極力推崇母家速其族滅原其用意寧不自謂孝親真癡婦人見解也

廣平鉅鹿樂成王車騎朴素無金銀之飾帝以白太后太后即賜錢各五百萬於是內外從化被服如一諸家惶恐倍於永平時

只消如此便相率從化風行草偃不可驗歟

閩訓新編

卷一

三

乃置蠶室蠶於濯龍中數往觀視以爲娛樂常與帝旦夕言道政事及教授諸小王論語經書述序平生雍和終日

一生無慚德老年如此收成豈非人生至樂或者猶以不生子爲缺只此一點私心便生多少波浪矣

四年天下豐稔方垂無事封廖防光爲列侯太后深以爲恨廖等受爵即退位歸第焉太后是年寢疾不信巫祝小醫數勅絕禱祀至六月崩

馬后只是一味真率儉約自守其言語行事使人可味可想后幼小時能辦家事其措置亦大段可推婦人之以揮霍爲能者望之遠矣

閩訓新編

卷一

三

鄧后 漢

鄧后名綏太傅禹之孫也父訓護羌校尉后年五歲太傅夫人愛之自爲剪髮夫人年高日冥誤傷后額忍痛不言左右見者怪而問之后曰非不痛也夫人哀憐爲斷髮難傷老人意故忍之耳

女子最難得是鎮定傷額不言是何等鎮定而其用心在恐傷老人意是何等識見此豈可奉之五歲女子乎

六歲能史書十二通詩論語諸兄每讀經傳輒下意

閨訓新編

卷一

毛

難問志在典籍不問居家之事母常非之曰汝不習女工以供衣服乃更務學寧當舉博士耶后重違母言晝修婦業暮誦經典家人號曰諸生

后母是陰麗華姬女也今又爲王侯家婦而知教女如此可謂賢矣女好詩書本非大過一聞母言而晝修婦業暮誦經典不拂母意不廢已功凡受母教者不當如是耶

父訓異之事無大小輒與詳議

固緣明睿亦讀書之力也訓閨庭甚嚴諸子進見

未嘗賜席獨于后輒啖之弟邠曰生平不與諸男語今豈年衰耶訓曰是女雖小諸男無及者是以奇之

永元四年當以選入會訓卒后晝夜號泣終三年不食鹽菜憔悴毀容親人不識之八年入掖庭爲貴人時年十六恭肅小心動有法度承事陰后夙夜戰兢接撫同列常克已以下之雖宮人隸役皆加恩惜此大學問處宮人隸役皆加恩惜尤妙

帝深嘉焉及后有疾特令后母兄弟入視醫藥不限

閨訓新編

卷一

毛

以日數后言於帝曰宮禁至重而使外舍久在內省上令陛下有幸私之譏下使賤妾獲不知足之誦上下交損誠不願也帝曰人皆以數入爲榮貴人反以爲憂深自抑損誠難及也每有譏會諸姬貴人競自修整簪珥光采袿裳鮮明而后獨着素紫服無飾其衣有與陰后同色者即時解易若並時進見則不敢正坐離立行則僂身自卑帝每有所問常逡巡後對不敢先陰后言陰后短小舉措時失儀左右掩口而笑后獨愴然不樂爲之隱諱若已之失帝知后勞心

曲體嘆曰。修德之勞。乃如是乎。

此一段是千古爲平幼者法。則爲婦者當讀在姊。妹姑嫂姊妹之間。而居次者。亦當讀不獨妾媵也。後陰后漸疎。每當御見。輒辭以疾。時帝數失皇子。后憂繼嗣不廣。數選進才人。以博帝意。陰后見后德稱日盛。不知所爲。遂造呪詛。欲以爲害。帝常寢病。危甚。陰后密言我得意。不令鄧氏復有遺類。后聞乃對左右流涕言曰。我竭誠盡心。以事皇后。竟不爲所祐。而當獲罪於天。欲飲藥以解宗族之禍。宮人趙玉者。固禁之。因詐言。屬有使來上疾已愈。后信以爲然。乃止。明日帝果瘳。

謝訓新編

卷一

五

世間愚婦。便有謂從前待陰后。儘不必如此者矣。不知如此待陰后。而獲罪。非理之應得者也。不如。此待陰后。而獲罪。是理之應得者矣。惡人之非。而先自居於非。可乎。況陰后不能見罪。而自罹於罪。后向後許多大福。不可謂非從此日基之也。

十四年。陰后以巫蠱事廢。立后爲皇后。是時方國貢獻競求珍麗之物。后悉令禁絕。歲時但供紙墨而已。

后不好玩弄珠玉之物。不過於目大貴人識趣。自與庸庸不同。

帝崩。立廢帝。尊爲皇太后。太后臨朝。廢帝崩。立安帝。猶臨朝政。愍陰氏之罪廢。赦其徙者歸鄉。勅還資財五百餘萬。永平元年。爵號太夫人爲新野君。萬戶供湯沐邑。及新野君薨。太后自侍疾病。至於終。盡憂哀毀損。事加于常。

鄧后臨朝。稱制。尊踰于帝矣。母病。猶自侍。至於終。盡此非尋常侍湯藥者可比也。勿輕易看過。

謝訓新編

卷一

五

卞后 魏

卞夫人，瑯琊開陽人。曹公于譙，納夫人爲妾，生子不建。安初，丁夫人廢，遂以爲繼室。

曹公始有丁夫人，又劉夫人生子修。劉早終，丁養子修。子修亡於穰，丁常言將我兒殺之，都不復念。遂哭泣，無節。公忿之，遣歸家，欲其意折。後公就見之，夫人方織，外人傳云：「公至。」夫人踞機如故。公到，撫其背曰：「顧我共載歸乎？」夫人不顧，又不應。公却行，立於戶外，復云：「得無尚可邪？」復不應。公曰：「真決矣。」遂與絕，欲其家嫁之。其家不敢。初，丁夫人既爲嫡，加有子修，視夫人母子不足。夫人爲繼室，不念舊惡。因公出行，常四時使人饋遺，又私迎之，延以正坐而已。下之迎來送去，有如昔日。丁謝曰：「廢放之人，夫人何能常爾耶？」其後丁亡，夫人請公殯塋，乃塋許城南。

夫人性儉約，不尚華麗，無文繡珠玉，髻皆黑漆。公常得名常數具，命夫人自選一具。夫人取其下者，公問其故，對曰：「取其上者爲貪，取其下者爲僞，故取其下者。」

關訓新編

卷一

三

者公爲魏王，以不爲太子。左右以爲當領府藏賞賜夫人曰：「王自以不年大，故用爲嗣，我免無教導之過。」爲幸耳。何爲當重賜遺乎？長御以語王，王悅曰：「怒不變容，喜不失節，故是最爲難。」建安二十四年，拜爲王后。子丕禪位，尊爲皇太后。太后每隨軍征行，見高年白首輒住，車呼問，賜與絹帛，對之涕泣曰：「恨父母不及我時也。」帝爲太后弟秉起第，第成，太后幸第，請諸家外親，設下厨，無異膳。太后左右菜食粟飯，無魚肉，其儉如此。

關訓新編

卷一

三

卞后本倡家女，今看其凝重，不佻，崇尚節儉如此。有一毫倡家習氣否？今夫家門第稍崇，便耻言親戚之衰替者，后於父母追思不置。夫卞后之父母尚足與人數否？后孺慕依然，自非庸流也。後唐莊宗立，劉氏爲魏國夫人，其父劉山人，善醫卜，聞劉氏已貴，詣宮上謁。劉氏方與諸夫人爭寵，以門望相高，因大怒曰：「妾去鄉時，畧可記憶，妾父不幸死於亂兵，妾環尸慟哭而去，此田舍翁，安得至此？因命笞劉叟於宮門，人之賢不肖，至於如此，回視卞

后何如哉劉氏卒家亡國破賜死尼菴宜矣

甄后 魏

甄后上海令甄逸幼女也三歲失父自少至長不好戲弄年八歲外有立騎馬戲者諸姊皆上閣觀之后獨不行諸姊怪問之曰此豈女子之所觀耶年九歲喜書數用諸兄筆視兄曰汝欲作女博士耶曰古者賢女未有不學欲知成敗以爲已誠耳後天下兵亂加以饑饉后家大有儲穀多收寶物后年十餘歲白母曰匹夫無罪懷璧爲罪世亂而多買寶物非算也不如賑給親隣之饑乏者

婦人不如男子小人不如大人只是個無遠見乘亂收寶真婦人之識后雖有兄要知亦是小人與伊母一般見識而已後世生衰亂之時者亦須稍有耳目毋爲十餘歲女子所笑也

年十四喪中兄儼事寡嫂謙謹事處其勞拊養儼子慈養其篤后母性嚴待嫂過當后數諫母兄不幸早終以大義言之待之當如婦愛之宜如女母感言流涕便令后與嫂寢息共止焉

嗟乎待之當如婦愛之當如女此待婦名言也然

豈特待寡媳爲當然哉。余觀人家女子。遠父母兄弟。孑然一身。仰庇舅姑。託身夫子。其情亦大可憐。爲之姑者。當念其未諳家務。曲爲教導。舉目無親。曲爲周卹。一切事務。只宜恩過於義。使爲婦者。忘離親之苦。有依戀之誠。卽一家興隆之基矣。有等婦人。傲僻成性。不知教婦初來之方。以爲爲姑必須嚴厲。則婦始畏懼。過爲矜莊。動加裁抑。俾無容身之地。積成睽隔之形。甚至偏聽子女。縱容婢僕。咆哮終日。咒詛不堪。致使婦之強者。忿戾以相持。

南訓新編

卷一

妻

弱者。飲恨而致疾。子之不顧名義者。佐婦以慰親子之稍習倫常者。恐居而憐處。一家如此。亦何吉祥之有哉。我今正告世之爲姑者。人家媳婦。上承宗祧。下蔭胤嗣。祖宗子孫。賴此一人。關係非輕。降生身父母之。服行舅姑。三年之喪。離父我離母。我情義非輕。我昔離母家。情緒迢迢。冀人撫恤。豈今子婦獨不然乎。接引誘掖。正在此時。我欲用婢僕。委以重任。必加深恩。豈今子婦反可輕乎。撫育顧復。正在此時。如此而子婦不勸者。未之有也。

子婦勸而家不興者。亦未之有也。古人云。爲人父。止於慈。余謂爲人姑。亦止於慈而已。或曰。然則教子。嬰孩教婦初來之說。非乎。曰。余所謂止於慈。非不教也。慈者。所以使衆也。且人誠知教子。嬰孩則自知教婦矣。何也。嬰孩之子。不須嚴厲以教之也。不可動之物。告之以不可動。則嬰孩止矣。不可學之語。告之以不可學。則嬰孩止矣。不善教嬰孩者。以爲嬰孩而已。不可勸者。令之勸。不可學者。令之學。此嬰孩之所以壞也。豈不加教訓之謂哉。女子

南訓新編

卷一

妻

性氣大概柔弱。初爲新婦。膽力未充。如離羣之鳥。進退張皇。相其行藏。嬰孩不遠。祇須示之以所未曉。悉之以所未知。一止於慈。恩過於義。則親情自浹。教亦易施。不必過於作意。反使情意乖違也。世人多昧爲姑之義。至使相傳見姑如閻羅王。如提學。歲考秀才。如親臨上司。使一家謫吉之氣。索焉都盡。良可歎也。甄后二語。余恐世之爲姑者。以爲止於優禮寡媳之言。爲之概論如此。或曰。子所言者。皆姑初教婦之說也。婦姑之相得。豈必專在於

初寧母久而愈善者乎。曰：是誠有之。然教婦初來，則爲姑。始終之道，應亦不遠。子顧嫌作事之謀始乎。

大抵婦人之道，當嚴於教子，而寬於待婦。教子之道，當嚴於童穉，而寬於成人。今世大率嚴於成人，而寬於童穉。怨於待子，而刻於待婦。事事倒轉，此家之所以不和也。

甄后一言，而母即感泣。雖山母質本賢，畢竟女言易入。姑媳不和人，多歸罪於小姑，非無故也。凡爲

閩訓新編

卷十

妻

小姑者，當深味甄后之賢明哉。

後歸魏文帝，事武宣后。孝謹。武宣后從太祖征關中，體小不安，后不得定省，憂怖涕泣。左右驟以差問告，后不信，曰：「此欲慰我意耳。」後得武宣后還書，說疾已平復，后乃懽悅。大軍還鄴，后朝武宣皇后，望幄座，悲喜感動。左右武宣見后如此，亦泣嗟歎，曰：「此真孝婦也。」

后少時，知愛婦如女，則爲婦。自知事姑如母矣。只此一點仁慈親愛之心，事上使下，易地以見也。今

世爲女子者，強悍暴戾，便知他日決不能爲婦。父母不知愛之，反加縱之，以爲彼年幼無知，成人自好，此適以禍之而已。

太祖東征，武宣皇后、文帝及明帝、東鄉公主皆從。后以病，曹鄴及大軍還，左右侍御見后，顏色豐盈，怪問之，曰：「后與二子別久，下流之情，不可爲念。而后顏色更盛，何也？」后笑答之曰：「歡等自隨夫人，我當何憂？」后之賢明，以禮自持如此。

人家祖父母，性格不同，有性喜清靜，不欲諸孫纏

閩訓新編

卷一

妻

擾者，有情鍾後裔，好以嬰孩自娛者，爲子婦者，惟一切順之而已。嘗見人家子婦，不賢者，明知公姑愛清靜而已，欲安寧，則小男幼女，強以委之。公姑而不顧，其纏擾又有明知公姑喜嬰孩而已，深溺愛，則一宵半宿，必不以托公姑，而大拂其歡娛，總由不知承順之道，以致睽離骨肉之情。甄后坦然勿爲細節也。

文德長孫皇后

太宗文德皇后左將軍晟之女也。性約素服御取給則止。矜尚禮節。喜觀書傳。雖容櫛不少廢。與帝言或及天下事。辭曰。化雞司晨。家之窮也可乎。帝固要之。訖不對。上或以非罪譴怒宮人。后亦陽怒。請自推鞠。因布四繫。候上怒解。徐爲申理。下嬪生豫章公主而死后。視如所生。腰侍疾病。輟所飲藥。資之下。人無不懷其仁者。貞觀六年。長樂公主將出降。上以公主皇后所生。特愛之。敕有司資送倍于永嘉長公主。魏徵

開新編

卷一

堯

諫曰。昔漢明帝欲封皇子。曰。我子豈得與先帝子比。皆令半楚淮陽。今資送公主倍於長主。得無異於明帝之意乎。上然其言。入告皇后。后歎曰。妾亟聞陛下稱重魏徵。不知其故。今觀其引禮義以抑人主之私情。乃知真社稷之臣也。妾與陛下結髮爲夫婦。曲承恩禮。每言必先候顏色。不敢輕犯威嚴。況以人臣之疎遠。乃能抗言如是。陛下不可不從也。因請遣中使齎錢四百緡。絹四百匹。以賜徵。且語之曰。聞公正直。乃今見之。故以相賞。公宜常秉此心。勿轉移也。

人無不愛其婦。婦無不愛其女者。每見敢言之友。最能責善於朋友。婦女之事。稍有關涉。未有不致疎遠者。斯舉也。吾不難魏徵之諫。而難於太宗之聽。尤難於長孫之歡欣贊歎而不已也。安得不爲開國之母哉。

貧家一罍不備。一衣難更。提衿露肘。窘不可言。稍增服飾。亦近人情。帝女下嫁。何物不備。資送尚須過於前人耶。此何異已醉而益之酒。已飽而益之食。太宗此念。極是好笑。然太宗尚爾安敢望皇后

開新編

卷一

卑

之有高識乎。此后之所以爲不可及也已。上一日罷朝。怒曰。會須殺此田舍翁。后問爲誰。上曰。魏徵每廷辱我。后退具朝服。立於庭上。驚問其故。后曰。妾聞主明則臣直。今魏徵之直。由陛下之明故也。妾敢不賀上乃悅。

絕妙解紛法。觀此則知后之於魏徵。真中心誠服。而前此之歡欣贊歎。非出於勉強可知矣。知人則哲。惟帝其難。識賢人而敬禮不哀。曲爲保護。此豈婦人中可求乎。看來魏徵竟是因長樂公主一事。

結后之知此后之所以爲尤難

后兄無忌於帝本布衣交帝欲引以輔政后固謂不可乘間曰妾託體梓宮尊貴已極不願私親更據權於朝漢之呂霍可以爲誡帝不聽自用爲尚書僕射后密諭令牢讓帝不獲已乃聽后喜見顏色

后賢后無忌亦賢相也豈有呂霍之虞然權勢一事已卽自持家人未必能自持也家人卽自持傍人趨之有使之不能自持者此處勢握權之所以可畏也后能鑑於古保家心切不覺至此耳

閨訓新編

卷一

聖

異母兄安業素無行父喪逐后與無忌居外及后貴擢爲衛將軍後與李孝常等謀反將誅后叩頭曰安業罪死無赦然向遇妾不以慈戶知之今論如法人必謂妾釋憾於兄安業遂得減死長流越嶲太子承乾乳媼請增東宮什罷后曰太子患無德與名憂無什罷耶從幸九成宮方屬疾會柴紹等急變聞帝甲而起后與疾以從宮司諫止后曰上震驚吾何自安疾稍瘳太子請大赦泛度道人被塞災會后曰死生有命非人力所支且赦令國之大事不可數下道釋

異端之教蠱國害民皆上素所不爲奈何以吾一婦人使上爲所不爲乎太子不敢奏以告房玄齡玄齡以聞帝嗟歎羣臣請遂赦帝既許后固爭而止

人家婦女無識畧有事故則求救僧尼作福保佑試看長孫皇后於死生之際分毫不妄動如此豈不應爲天下之母或曰使大赦天下泛度道人而不免於死然後知祈求之無益不然安知長孫后之非輕生乎余曰此一番祈求之後后永不死始可也祈求而生俄而復欲死將大赦與泛度乎否

閨訓新編

卷一

聖

乎后瀕死而大赦與泛度未有帝瀕死而反不大赦與泛度者將天下刑罰無所施而所遇皆道人也卒之帝后未有不死者是大赦與泛度亦必有不應之時是祈求亦有時而窮也

及大漸與帝訣時玄齡小謹就第后曰玄齡久事陛下預奇計非大故願勿置也妾家以恩澤進無德而祿易以取禍無屬樞柄以外戚奉朝請足矣妾生無益於時死不可以厚塋願因山爲權約費送終是妾不見忘也又請帝納忠容諫省游畋作役死無恨崩

年三十六后常采古婦人事著女則十篇又爲論議漢之馬后不能檢抑外家使與政事乃戒其車馬之侈此謂開本源恤末事

后臨終猶諄諄致懇無屬樞柄此是老主意

常誠守者吾以自檢故書無條理勿令至尊見之及崩官司以聞帝示近臣口后此書可用垂後我豈不通天命而割情乎顧內失吾良佐哀不可已已因爲之慟

余覽歷代后妃傳如長孫后者亦可謂宜家宜國

蘭訓新編

卷一

聖

未可指摘者矣太宗于昭陵遙瞻揮涕未可全謂之私情也

憲宗郭后 唐

懿安皇后汾陽王子儀之孫父駿尚昇平公主實生后憲宗爲廣陵王聘以爲妃順宗以其家有大功烈而母素貴故禮之異諸婦是生穆宗穆宗卽位尊爲皇太后穆宗崩中人欲請后臨朝稱制后怒曰昔武后稱制幾傾社稷我家世守忠義非武氏之比也太子雖少但得賢宰相輔之卿輩勿預朝政何患國家不安自古豈有女子爲天下主而能致唐虞之理乎取制書手裂之太后兄太常卿釗聞有是議密上履

蘭訓新編

卷一

聖

曰若果徇其請臣請先帥諸子納官爵歸田里太后泣曰祖考之慶鍾於吾兄武宗卽位喜改游角武并擇五坊小兒得出入禁中他日間后起居從容請曰如何可爲盛天子后曰諫臣章疏宜審覽度可用用之有不可以詢宰相毋拒直言勿納偏言以忠良爲腹心此盛天子也帝再拜還索諫章往往道游獵事自是改幸稀小兒武并等不復橫賜矣

宦官用事皆起於臨朝稱制此漢之鄧后不可謂非賢婦人而稱制一事開後世用宦官之漸實千

古之罪人也。婦人之性。原與婢僕相近。故婦人用事之家。婢僕未有不得志者。然婢不能與戶外之事。僕猶有男女之嫌。宦官去兩短而集兩長。交通中外。惟所欲爲。女上稱制。實宦官稱制而已。郭后手製制書。不許稱制。真汾陽之裔哉。至責重宰相。戒飭宦官。幾使肅代以下。無着身處。嗚呼。唐之諸君。皆有郭后之識。何至受制於家奴哉。至勸武宗納諫。而曰有不可用。則詢宰相。尤爲有君天下之識。夫君天下者。知重宰相。諫官天下。未有不治者。

閨訓新編

卷一

聖

世之婦人。知令子孫尊師傳。親老成。其家未有不興。不知尊師傳。親老成。而惟婢僕之是聽。邇言之是爭。其家未有不敗。師傳老成。卽宰相諫官之類也。婢僕卽宦官之類也。郭后規模。卽家可以見也。

劉太妃後唐

李克用夫人劉氏。代北人也。明敏多智畧。性賢不妬忌。夫人無子。妾曹氏。太原人。常爲克用言。曹氏相當生貴子。宜善待之。而曹氏亦自謙退。因相得甚歡。後生存最。是謂莊宗。曹氏由是專寵。莊宗卽位。尊曹氏爲皇太后。以劉氏爲皇太妃。太妃往謝太后。太后有慚色。太妃曰。願吾兒享國無窮。使吾獲沒於地。以從先君幸矣。復何言哉。莊宗滅梁入洛。使人迎太后入洛。居長壽宮。而太妃獨留晉陽。太妃與太后甚相愛。

閨訓新編

卷一

聖

其送太后於洛也。涕泣而別。歸而相思。慕遂至不起。太后聞之。欲馳至晉陽視疾。及其卒也。又欲自往。葬之莊宗泣諫。羣臣交章請留。乃止。太后自太妃卒。悲哀不飲食。逾月亦崩。

史稱莊宗甚孝。謹其教。趙破燕。與梁戰河上。十餘年間。歲常馳歸省其母三四。惜其但知有母而不知有父也。劉太妃嫡母也。夫有棄妻之條。子無廢母之理。存妨以克用爲父。安得不以劉氏爲母。卽位之後。冊尊曹后。降劉爲妃。是不知有父矣。曹氏

而有慚色。亦是不昧良心。觀其生前。踴躍死後。悲哀未可謂無情人。然以將順不遑之已。予不能申謙退之節。致崇尚之文。亦智識不足之人歟。劉太妃享國數語。辭理明達。臨別惓惓。毫無纖芥。豈特非尋常婦人所及。時際五代。禮教滅亡。邦無司直。使莊宗循金尊之典。無晉陽之留。豈非一時聚順千秋無愧矣乎。

或曰。劉太妃之自處善矣。然世人安得盡如太妃。無怪乎在嫡少容。子分彼此也。曰。莊宗之處嫡母。

國朝新編

卷一

聖

禮意輕薄。灼然失宜。自古以來。亦不多見。未可全以為鑒。而邊增妬心也。然使深知義命。自明嫉妬無功。太妃可法。何以言之。太妃初時。但贊曹氏之異。未嘗不願自生子也。乃曹氏生子。而太妃無子。設太妃嫉妬。亦不能變有而為無。易無而為有。是太妃之安命。原是落得做事也。子生而為帝。原有金尊之勢。難拘嫡庶之常。乃存易昧禮。降尊居卑。設太妃忿然作色。相問一堂。四海一家。普天臣妾。有冤誰訴。不過雉經。與其溝壑。而莫知何如。容人。

而德大。是太妃之安義。又是落得做事也。要知婦人無子。原是大不幸。須是安命。嫉妬是婦人第一惡。須是安義。命不好而多。嫉妬是不幸中之不幸。萬萬不可以為法。劉太妃百世之師也。太妃明敏多智。器克用行軍。常賴其籌畫。卽此一事。足徵不誣矣。

先慈陳孺人。每到事解。交不來時。常說譬喻。此法最妙。余想劉太妃意中。亦是善作譬喻者。蓋譬如存易。是個豚犬。則此時與曹氏皆為朱溫。俘虜尚。

國朝新編

卷一

聖

何嫡庶。妃后之可言耶。觀其與曹氏數言。此意頗躍躍。可見人於世事太認真者。此亦一解法也。若情願彼此俱亡。決不甘下氣者。此委巷愚婦之見。不足與言者矣。

仁宗曹皇后 朱

曹后武惠王彬之孫也。性慈儉。重稼穡。常於禁苑種穀親藝。慶曆八年閏正月。帝將以望夕再張燈。后諫止。後三日衛卒數人作亂。夜越屋叩寢殿。后方侍帝。聞變遽起。帝欲出。后閉閣擁持。趨呼都知王守忠。使引兵入賊傷宮嬪殿下。聲徹帝所。宦者以乳媪歐小女子給奏。后叱之曰。賊在近。殺人敢妄言耶。后度賊必縱火。陰遣人挈水踵其後。果舉炬焚簾。水隨滅之。是夕所遣宦侍后皆親剪其髮。諭之曰。明日行賞。用是為驗。故爭盡死力。賊即禽滅。閣內妾與卒亂。當誅所哀幸姬。姬言之。帝貸其死。后具衣冠見。請論如法。曰。不如是。無以肅清禁掖。帝命坐。后不可。立請移數刻。卒誅之。張妃怙寵上僭。欲假后蓋出游。帝使自來請。后與之無靳色。

亂禁必誅。人所能也。假蓋不斬。人所不能也。名器不可假人。此當帝自操之后。一與爭。即拂帝意。太有未妥矣。郭后之廢。由與楊尚二美人相持。此殷鑒也。

閩訓新編

卷一

聖

妃喜還以告。帝曰。國家文物儀章。上下有秩。汝張之而出。外廷不汝直。妃不懌而輟。

仁宗之病在少剛決。外廷不言。可勿計乎。且又何以使之自來請也。

神宗立。為太皇太后。神宗致極誠孝。所以承迎娛悅。無所不盡。從行登翫。每先後策掖。后亦慈愛天至。或退朝稍晚。必自至屏展候。屬間親持饔飲以食。帝外家男子舊毋得入謁。后春秋高。弟佾亦老。帝數言宜使人入見。輒不許。他日佾侍帝。帝復為請。乃許之。因偕

閩訓新編

卷一

辛

詣后閣。少焉帝先起。若令佾得伸親親意。后遽曰。此非汝所當得。爵趣遣出。

皇后與人家婦不同。此是不得顧私親處。末世少外戚之禍。全虧曹高諸后家法。此真是顧私親處也。

宣仁高皇后 宋

宣仁皇后曾祖瓊祖繼勳皆有勳王室母曹氏仁宗曹皇后姊也故后少鞠宮中時英宗與后同年同仁宗謂曹后曰異日必以爲配既長遂成昏生神宗后弟士林爲殿內崇班供奉久英宗欲遷其官后謝曰士林獲升朝籍分量已過豈宜援先后家比辭之神宗立爲皇太后神宗欲爲高氏營大第后不許久之但斥望春門外隙地以賜凡營繕百役費悉出后不調大農一錢神宗崩哲宗嗣位爲太皇太后臨朝稱制

南訓新編

卷一

聖

驛召司馬光呂公著未至迎問今日設施所宜先從父遵裕坐西征失律抵罪蔡確獻諛乞復其官后曰遵裕靈武之役塗炭生靈百萬先帝中夜得報起環榻行徹旦不能寐聖情自是驚悸馴至大故禍由遵裕得免刑誅幸矣先帝肉未冷吾敢顧私恩而違公議乎確悚慄而止廷試舉人有司請循天聖故事帝后皆御殿后止之又請受冊寶於文德后曰母后當陽非國家美事况天子正衙豈所當御就崇政足矣上元燈宴后母當入觀止之曰夫人登樓上必加禮

是由吾而越典制於心殊不安但令賜之燈燭遂以爲常

后哲宗祖母也后母是外曾祖母矣然亦臣也余疑所謂加禮者非止加厚宴賜之謂必隨后行家入禮之類是矣此大不便事若令母高年匍匐於冲主之前亦甚不安但給燈燭不入禁中最好臨政九年朝廷清明華夏綏定宋用臣等被斥祈神宗乳媼入言之后見其來曰汝來何爲得非爲用臣游說乎且汝尚欲如曩日求內降干撓國政耶若復爾卽斬汝媼大懼不敢言

南訓新編

卷一

聖

熙寧時王安石行青苗諸法天下大亂后臨朝九年人以爲女中堯舜天下太平無他只尊信正人力行故事遇絕私倖而已后事甚多不勝書今所錄者但一二端亦足以見其光明正大之概矣

昭德皇后 金

金世宗昭德皇后。聰敏孝慈。容儀整肅。在父母家。宗族皆敬重之。既歸世宗。甚得婦道。睿宗伐宋。得白玉帶。蓋帝王服御也。睿宗歿後。世宗寶之。后曰。此非王耶。所宜有也。當獻之。天子世宗獻之。熙宗悼后大喜。海陵篡位。深忌宗室。后勸世宗多獻珍異。以說其心。海陵以爲恭順。忌心頗解。后不妬忌。爲世宗擇後房。廣繼嗣。雖顯宗生後。而此心不移。后常有疾。世宗爲視醫藥。數日不離后。曰。大王視妾過厚。其知者以爲

閨訓新編

卷一

聖

視疾。不知者必有專妬之嫌。又曰。婦道以正家爲大。第恐德薄。無補內治。安能效嬪妾所爲。惟欲已厚也。時海陵淫暴。世宗在濟南。海陵召后來中都。后念若身死。濟南海陵必殺。世宗惟去濟南而死。世宗可免。謂世宗曰。我當自勉。不可累大王也。召家人謂之曰。我自初年爲婦。以至今日。未嘗見王有違道之事。今宗室往往被疑者。皆奴僕不良。傲恨其主。以誣陷之耳。汝等皆先國王時舊人。當念舊恩。無或妄圖也。違此言者。我死後。於冥中觀汝所爲。衆皆泣下。后既行。

至良鄉。去中都七十里。自殺。世宗卽位。大定二年。追冊爲昭德皇后。十一年。皇太子生日。世宗宴於東宮。酒酣。命豫國公主起舞。上流涕。曰。此女之母。婦道至矣。朕所以不立中宮者。念皇后之德。今無其比。故也。昭德識慮深長。而不免海陵之厄。哀哉。讀其臨行戒家人數言。情辭真懇。意思周匝。絕無將死憤亂自顧不暇之狀。想其惓惓懷顧至今。讀之亦爲涕零也。從容就義。進退秩然。賢矣。

閨訓新編

卷一

聖

明惠皇后 金

宣宗明惠皇后王皇后之姊也。生哀宗。宣宗卽位。封爲淑妃。及妹立爲后。進封元妃。哀宗卽位。詔尊爲皇太后。性端嚴。頗達古今。哀宗已立爲皇太子。有過。尚切責之。及卽位。始免夏楚。一日。宮中就食。尚罷。有王益樸三。一奉太后。二奉帝。荆王母真妃以瑪瑙。毬進。食后見之。怒。召主者責曰。誰令汝妄生分別。荆王母豈卑我兒婦耶。非飲食細故。已令有司杖殺汝矣。自後。奉真妃有加。或告荆王謀不軌者。下獄。議已決。帝

開訓新編

卷一

妻

言于后。后曰。汝止一兄。奈何以讒言欲害之。章宗殺伯與叔。享年不永。皇嗣又絕。何爲欲效之。卽趣赦出。使來見我。移時不至。吾不見汝矣。帝起后立待王。王至。涕泣慰撫之。哀宗甚寵一宮人。欲立爲后。后惡其微賤。固命出。之上不得已。命放之出宮。點檢撒合輩。教上騎鞠。后傳旨戒之云。汝爲人臣。當輔主以正。顧乃教之戲耶。再有聞。必大杖汝矣。比年小捷。國勢頗振。文士有奏賦頌以聖德中興爲言者。后聞不悅曰。帝年少氣銳。無懼心。則驕怠生。今幸一勝。何等中興。

而若輩諂之如是。正大八年后崩。遺命園陵制度務從儉約。

后之能行令於哀宗。全賴爲皇太子時。不少假借。故也。人家無貴賤。總要能教子於此。可見待真妃加禮。出荆王之死二者。尤足稱述。

或曰。荆王是哀宗庶兄。太后與真妃體格自應不同。帝后與真妃亦應不同。王益樸不及真妃。未爲非是也。曰。此事自真妃發之。則爲不知分。自太后發之。則爲厚德矣。凡人在下者。不可越分居上者。不可不寬。明惠此念。不特仁厚。寬大之風。使親炙者愛戴。其承順宣宗之處。亦可因之而見矣。彼夫在而不容妾媵。夫亡而傲然獨尊者。不可以爲藥石哉。

世祖皇后元

后忠武王按陳之女也。中統初立爲皇后。一日四侍薛官奏劄京城外近地牧馬。帝既允。方以圖進。后至帝前。將諫。先陽貴。太保劉秉忠曰。汝漢人。聰明者言則帝聽。汝何爲不諫。向初到定都時。若以地牧馬。則可令軍。燕俱分業。已定奪之。可乎。帝默然。命寢其事。后嘗於太府監支繒帛。表裏各一。帝謂后曰。此軍國所需。非私家物。后何可得支。后自是帥宮人親執女工。拘諸書。弓絃練之。緝爲紬。以爲衣。其鞞密比絳綺。

閨訓新編

卷一

妻

宣徽院半。臠皮置不用。后取之。合縫爲地毯。其勤儉有節。而無棄物。類如此。十三年。平宋。幼主朝於上都。大宴。衆皆歡甚。惟后不樂。帝曰。我今平江南。自此不用兵甲。衆人皆喜。爾獨不樂。何耶。后曰。妾聞自古無千歲之國。母使吾子孫及此。則幸矣。帝以宋府庫故物。各聚置殿庭。召后視之。后徧視。卽去。帝遣宦者追問后欲何所取。后曰。宋人貯蓄。以遺其子孫。子孫不能守。而歸於我。我何忍取一物耶。時宋太后全氏至京。不習北方風土。后爲奏。令回江南。帝不允。至三奏。

帝乃答曰。爾婦人無遠慮。若使之南還。或浮言一動。卽廢其家。非所以愛之也。苟能愛之。時加存恤。使之便安。可也。后乃益厚待之。

后於織屑之物。毫無所棄。其於珍玩。宜無不愛矣。乃殿庭羅列宋物。后視之。若無有也。於興亡盛衰。獨深慨焉。此豈貪吝之徒。所可同日語耶。可知節儉二字。非慳嗇可比。雄才大畧之人。乃勤於竹頭木屑。經畫九州之君。而安于惡食菲衣。小大不同。用心一也。

閨訓新編

卷一

妻

處盛思衰。當安念危。最不易得。事況以婦人而處天下之極盛極安乎。朱全忠襲破朱瑾。取瑾妻張夫人。請見之。瑾妻拜。夫人答拜。且泣曰。冤耶。與司空同姓。約爲兄弟。以小故恨望。起兵相攻。使吾奴辱于此。它日汴州失守。吾亦如吾奴之今日乎。乃送瑾妻于佛寺爲尼。亦識興亡之數。有元后之風者。

裕宗皇后元

裕聖皇后元裕宗后也。先是世祖出田獵道渴至一帳房見一女子緝駝背世祖從覓馬渾女子曰馬渾有之但我父母諸兄皆不在我女子難以與汝世祖欲去之女子又曰我獨居此汝自來自去於理不宜我父母即歸姑待之須臾果歸出馬渾飲世祖世祖既去歎息曰得此等女子爲人家婦豈不美耶後與諸臣謀擇太子妃世祖俱不允有一老臣常知向者之言知其未許嫁言於世祖世祖大喜納爲太子妃

爾爾新編

卷一

五

妃性孝謹善事中宮不離左右至渴則所用紙亦以面擦令柔軟以進一日太子有病世祖往視見牀上設織金臥褥世祖愠而語之曰我常以汝爲賢何乃若此耶妃跪答曰常時不曾取用今爲太子病恐有濕氣因用之即時撤去

此係窮北之女不特未聞詩書兼何曾聞義理之言乎而進止有度如此可見民之秉彜不別中外也世祖見此女子即欲娶爲家婦是真能擇婦者矣以皇太子妃而用織金褥何足深怪世祖而加

切責儉朴之風真可師法今庶民家織金文綺濫用無忌敗亡相踵不亦宜乎

古人常卽小見大遼景宗蕭后宰相思溫女小字燕燕思溫嘗觀諸女掃地惟后潔除喜曰此女必能成家後果爲后卓異之材心不爲榮養所溺貴重之寵必不於苟且自安今觀二女亦可知觀人之法矣

爾爾新編

卷一

六

孝慈高皇后 明

高后宿州閔子鄉人。姓馬氏。父馬公。與郭子興有交。馬公卒。因依子興。太祖歸于興。子興以后妻焉。后仁慈恭儉。太祖與吳漢戰。后親帥妾媵完輯衣輿。助給將士。夜分不寐。太祖常焚香祝天。願天命早有所歸。毋苦天下父老。后曰。方今豪傑並起。雖未知天命所在。以妾觀之。惟以不殺人爲本。伏願救危。收集人心。卽天命所在。太祖深納之。及冊爲皇后。上謂侍臣曰。昔光武勞馮異曰。倉卒廡窰亭豆粥。滹沱河麥飯。厚

國朝新編

卷一

奎

意久不報。君臣之間。始終兩全。朕念皇后起布衣時。同甘苦。常從朕在軍。倉卒自忍饑餓。懷襁餽食。朕比之豆粥麥飯。其困尤甚。

相傳高皇后執爨。每懷鍋焦。以食上。自爲之傷。

昔唐太宗長孫皇后。當隱太子構隙之際。內能盡孝。謹承諸妃。消釋嫌疑。朕素爲郭氏所疑。

太祖自破和陽之後。名震盛子。興諸子忌欲殺之。徑情不恤。將士或以服用爲獻。后先獻郭氏慰悅其心。及欲危朕。后輒爲彌縫。卒免于忠。殆有尤難于長。

孫皇后者。朕或因服御詬怒。小過后輒謂朕曰。主忘昔日之貧賤乎。朕爲之惕然。

不忘貧賤。語最好。人最怕失故步。人最易失故步。大概人處得意後。忽遇失意。不可不素位而行。不然。則終身煩惱。人處得意時。不可忘却失意。不然。則日起驕心。招尤取悔。反惹出許多不快活矣。此薄福之根。試看高皇后在當時。是何等地位。而諄諄致告者。在不忘貧賤。高皇帝是何等英明之主。而聞言惕然。不敢自滿。聖帝聖后之立心如此。可

國朝新編

卷一

奎

不瞋然。自反乎。

家之良妻。猶國之良相。豈忍忘之。朝罷。因以語后。后曰。妾聞夫婦相保。易君臣相保難。且妾敢比長孫皇后。但願陛下以堯舜爲法耳。后自正位中宮之後。尤尊崇儉約。服澣濯之衣。衾褥雖敝。不忍易。每製一新衣。餘帛緝爲巾褥。織工治絲。有遺棄者。亦俾緝而織之。以賜諸王姬公主。曰。生長富貴。當知蠶桑之不易。爲天地惜物力也。

凡此皆從不忘昔日貧賤來。有此一念。生出許多。

好處兼生出許多快活自在

成祖坐左順門所服裏衣垢敝納而復出侍臣贊聖德上嘆曰朕雖日十易新服未嘗無但每自念當惜福故每浣濯更進昔皇妣躬補緝故衣皇考見而喜曰皇后居富貴勤儉如此真可爲子孫法故朕常守先訓不敢忘嗚呼成祖賢矣謂非高后之教乎

后初未有子常有上兄子文正姊子李文忠及沐英等數人愛如已出及太子諸王生恩無替焉接妃嬪

蘭訓新編

卷一

奎

以下有恩被寵顧有子者待之有加太子諸王雖愛之甚篤勉令務學諄諄懇至諸王有以衣服毳毼相尚者必切責之上以威武治天下后常濟之以寬仁上前殿決事或震怒回宮必詢今日處何事怒何人因泣諫曰上位已有衆子正好積德不可暴怒致殺死者受枉活人性命不惟子孫之福國祚亦長久上多從之文正鎮江西荒淫無度上誅其左右取文正回京欲罪之后諫曰文正雖驕縱自渡江以來克太平破陳也先取建康多有戰功及堅守江西陳氏強

兵不能克皆其智勇也况骨肉親姪上有幾人而可不宥之乎上曰后言是也後文正復出怨言上欲廢之后又極諫而止宋濂孫宋慎坐胡惟庸黨被刑籍其家械濂至京上怒欲誅之后諫曰民間請一先生尚有始終不忘待師之禮者宋濂親投教太子諸王豈宜若是忽然濂致仕在家必不知情乞赦其死上

意解濂得減死吳興沈萬三家資敵國上常欲因事殺之后諫曰彼雖巨富然無不法事奈何疑而殺之救之甚切遂得不死但流之於雲南而已南京覆舟

蘭訓新編

卷一

奎

山之陽晉宋以來爲戰場每天陰雨濕鬼輒出凌人往往致死乃創雞鳴寺設醮以度終不息后言於上曰妾聞邪不勝正非孔子大聖人不能鎮之即日遷犬成木主於此鬼遂滅卽其地建國子監

知佛老二教不及孔子之正是何等識見

上幸太學還后以太學諸生有遺翠妻孥者無所仰給勸上賜以月糧給其家遂爲永制上初造鈔不就夢神告曰非用士子肝心不可上憂之語后后曰此甚易耳用國學文課置鈔鈔就矣上曰何也后曰士

子嘔心做出文字豈非此耶。上從之。鈔遂就后之助。上規畫動合事機多如此。至病劇不肯服藥。上強之。終不肯口。死生有命。雖扁鵲何益。使我服藥而不瘳。陛下寧不以愛妾之故而殺此諸醫乎。妾不忍其無罪而就死地也。上曰。第服之。萬一無效。吾當爲汝貨。之后終不服藥而崩。年五十一。上慟悼終身不復立后。

高皇帝起於民間。語言行事皆真朴。高后亦然。讀高皇帝語。侍臣一段使人可歌。尤可涕也。后仁儉。

開訓新編

卷一

奎

率下隨事進規。不愧母儀。天下太祖虛心採納。終身不復立后。夫婦之誼可爲三百年風化之源。吾無間然矣。

后係不知書者。然知收集人心。爲本知孔子爲大聖人。此是天授聰明。非尋常婦人所及。

成祖徐皇后明

仁孝皇后中山王徐達女也。博通載籍。每見古今言之懿者。卽思曰。古人書之冊。固欲後人衍而行之也。冊爲燕王妃。高后崩。哀毀動左右。執喪三年。蔬食如常。及正位中宮。愈益祇勤。每以親親仁民養賢訓儲爲言。命婦入見。賜冠服鈔幣。且諭之曰。妻之事夫。其道豈止衣服飲食。必有德行之助焉。古公侯夫人及士大夫之妻。助成其夫之德化。有形於詩歌。有載於史傳者矣。古今人豈相遠哉。人之常情。朋友之言。

開訓新編

卷一

奎

有從有違。夫婦之言婉順。易入。吾在宮中。旦夕侍皇上。未嘗不以生民爲念。每承顧問。多見聽納。今皇上所與共圖理道者。六卿翰林之臣數輩。諸命婦可不有以翊贊於內乎。百姓安則國家安。國家安則君臣同享富貴。澤被子孫矣。及病劇。上臨問。對曰。今至此命也。但身蒙上恩。不得終事爲遺恨耳。又曰。天下雖定。兵甲不動。然生民未大休息。惟上矜念之。上復問有何言。曰。願廣求賢才。明別邪正。不以小過而棄之。不以小才而比之。子孫成之以學。宗室親之以恩。妾。

不能報上恩矣。願無驕畜。外家遣令太子喪祭務從簡。毋妨臣民。后崩。止哭之。慟曰。皇后賢淑。位雖尊。馬后。唐長孫后之倫也。雖處宮中。其急惟在仁民。繼今朕入宮。不復聞直言矣。

命婦一論。廣大剴切。此王言也。臨終無驕畜外家一語。從學識來。徐后之過人在。覽古人言行。即思仿而行之。所以有如此造詣。今人病在只將做故事看過了。

仁宗張皇后

永樂二年。冊皇長子妃張氏爲皇太子妃。上方寵愛漢王。而內臣武成。復媒孽太子。短於是失愛。一日內庭曲宴。上對后。悲。詈皇太子。時張妃亦侍宴。忽不見。上令覓之。乃在嬖室手製湯餅以進。比薦。上大喜曰。媳婦兒好他。日我家虧他。撐持痛飲。而罷。宣宗崩。英宗立。爲太皇太后。時上幼冲。請太后垂簾聽政。不許。但令有事必先白然後行。

明興三百年。無臨朝稱制一事。此遠過漢唐宋處。

皆賴張太后作法之正。不可不知也。

將宮中一切玩好之物。不急之務。悉皆罷去。嚴禁中官不許差遣。委用三楊。政在臺閣。每數日。太后必遣中官入閣。問連日曾有何事。來商確。卽以帖開某日中官某。以幾事來議。如此施行。太后乃以所自驗之。或王振自斷。不付閣下議者。必召振切責。之一日御便殿。英國公張輔。大學士楊士奇。楊榮。楊溥。尚書胡濙。被旨入朝。英宗東立。太后顧英宗曰。此五人。先朝所簡。貽皇帝者。有行必與之計。非五人所贊成者。不

可行也。英宗受命有頃，宣太監王振振至俯伏。太后顏色頓異，口汝侍皇帝起居多不依法律。今當賜汝死。女官遂加刃振頸。英宗跪為之請。諸大臣皆跪。太后曰：皇帝年小，豈知自古此輩禍人家國多矣。我能聽帝聲，諸臣雷振，此後不可重令干國事也。

正統初年，天下休息，皆張太后之力。自太后崩，王振擅作威福，致大駕蒙塵，社稷幾於不守。未嘗不嘆太后之明，而惜其少斷也。便殿一召，即不行誅，何不決配。雖崩殂之後，未必不復王振去後，未必

閨訓新編

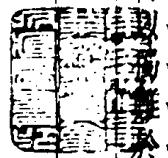
卷一

堯

無振然當日處分自應如此耳。

仁宗之於漢王其賢否相去遠矣。成祖以漢王善戰類已寵愛之惑矣。然當時無張皇后調劑於其中，安知無廢仁宗之事乎？因想楊廣奪嫡多成於蕭妃之趨迎下人，太子勇之廢亦由於雲昭訓之踞見使者。雖獨孤之妬，古今罕聞，亦難轉化。然雲昭訓能降心下意，優禮獨孤，左右或未必無救萬一乎大抵父母舅姑不能無偏，為人子與婦者惟有一下氣怡聲，以冀父母舅姑之憐而愛之，不可但

見他不是似乎相抗以重其怒，或茫然無知，全不解其怒我之由，徑情直行以增其怒，則善矣。夫外來之患，事過即已，猶不至動輒覆亡也。骨肉之禍，謂之疊起蕭牆，小則亡身，破家大則覆宗絕祀，而其源不過在婦女之能不顧與不能承順而已。嗚呼微哉，或曰舅姑果是，豈不能顧，余曰舅姑是而能順天下人之所能也，則孝順之說何益乎？
今古哉

閩訓新編卷二目次

公主

蘭陵公主

襄城公主

和政公主

岐陽公主

東光縣主

荊國公主

魏國公主

瑞安公主

閩訓新編

卷二目次

閩訓新編卷之二

錢塘秦雲

崑山徐樹

公主

天下無生而貴者也。生而貴者。帝女矣。今世婦人。質多驕蹇。稍有馮藉。日無尊親。試看古之賢媛。生極貴之地。而盡婦道。宜家室如此。自反所居。何等而遽爾傲然如此乎。此不可不有以告之矣。集公主

閩訓新編

卷二

蘭陵公主

蘭陵公主。隋文帝第五女也。美姿容。性婉順。帝於諸女中。特所鍾愛。適河東柳述。諸姊金駟倨主。獨折節遵婦道。事舅姑甚謹。遇疾。必親奉湯藥。帝聞之大悅。由是述漸見寵遇。初。晉王廣欲以主配其妃弟蕭瑒。文帝將許之。後遂適述。廣因不悅。及述用事。彌惡之。文帝崩。述徙嶺表。煬帝令主與述離絕。將改嫁之。公主以死自誓。不復朝謁。表求免主號。與述同徙。帝大怒曰。天下豈無男子。欲與述同徙耶。對曰。先帝以妾

適柳家。今其有。皇妾當從坐。帝不悅。主憂憤卒。時年三十二。臨終。上表。生不得從夫死。乞葬柳氏。帝覽表。愈怒。竟不哭。葬主於洪濱川。資送甚薄。朝野傷之。隋文臨終。呼柳述。元。嚴。合太子勇。述殿出閣。爲敕書。楊素矯詔。繫述。嚴大理獄。卽無宿憾。柳述自無生理。蘭陵不虧婦道。自是可敬。楊廣不難弑。父何有區區一女弟哉。

襄城公主唐

蕭瑀子銳嗣尚襄城公主。太宗欲爲之營第。公主辭曰。婦事舅姑。當朝夕侍側。若居別第。所闕多矣。上乃命卽瑀第而營之。

世之稍有華靡。惟恐不遠其舅姑者。其鄙陋爲何如也。已爲子婦。習而不知設已之子。若婦以之相待。能不忿然不平乎。念襄城之風。亦可以愧死矣。

和政公主 唐

唐肅宗識於宮中，女優有爲綠衣秉簡參軍者，天寶末，番將阿布思伏法，妻隸樂工，令爲參軍之戲，和政公主諫曰：「禁中妓女不少，何須此人？」使阿布思與逆人耶其妻亦同列，人不合，近至尊之座，若果冤橫，又豈忍其妻與羣優雜處爲笑謔之具哉？」上亦憫，遂罷戲而免阿布思之妻。公主，柳晟母也。

永樂時，以遜國名臣妻女，下教坊，亦忍心之甚矣。凡人隨事要識，是非胷中便有主意，今之女人。

國朝新編

卷二

四

有戲看便好，安管此中是否，所以爲愚婦也。

岐陽公主 唐

岐陽公主，唐憲宗嫡女，工部尚書杜棕配也。杜本大族，尊行不下數十人，主素謙謹，拜起一用家人禮，嘗與棕謀曰：「上賜奴婢，必不肯俯屈，皆奏納之，乃自買微賤可制者。」自是閨門肅然。後棕出刺澧州，遣人迎主，郡縣殺牛羊爲數百人供具，主從者不過二十人，乘驢闌茸約所至，不得肉食，驛吏與飲食候門，外悉載以返京師，傳爲異事。棕在澧三年，主不與外事，不識刺史，屢屏姑京國夫人寢疾，主奉藥必親嘗，喪則哀慟如禮，棕後爲忠武軍節度使，所治許州，房屋卑濕，主居無正堂，處東偏屋，凡六年，當貞元時，國胥皆豪橫，官不敢問，自主降杜氏，愈加貶損，觀謁溫清外口不言他事，諸貴戚初怒，中笑，後皆敬畏云。

或曰：岐陽自肯謙謹，上行下效，奴婢何必更易乎？余曰：岐陽得成其謙謹之名，全虧此一着，走得好也。蓋天下識見最下者，是奴婢慣耍狐假虎威，與風作浪，況宮中奴婢目中豈識尊卑，鞭長不及馬腹，岐陽卽謙謹，安能照顧得許多親族，卽受此輩。

國朝新編

卷二

五

之侮亦訴說不得許多是岐陽雖欲不得罪於人而實無日不得罪於人也岐陽算到納奴婢此大作畧也世人小有氣焰即不知尊行岐陽自同家人禮度真所謂帝女下嫁而不敢挾貴以驕其夫家無文王而興起者矣

驕傲二字自天子至於庶人用不着底余計惟天子之女則人多勿怪焉何也丈夫所望而畏服者也公姑所見而敬禮者也下此而伯以婦奴惟有蛇行屏氣而已偃蹇自大誰敢議之「古直言敢

蘭新編

卷二

木

諫之臣未聞以公主驕蹇見於章奏者是公主者天然一沒無拘束地位也乃岐陽之事上接下恬澹可風雖敦詩說禮日蒙庭訓聞訓者不是過殆厚福之人其賦予原自有不同歟

東光縣主唐

東光縣主楚媛唐紀王慎之女也適司馬郎裴仲將相敬如賓姑有疾親嘗藥饌遇姝奴皆得歡心時宗女皆以驕奢相尚謂之曰所貴於富貴者得適志也今獨守勤苦將何求楚媛曰幼而好禮今而行之非適志歟富貴儻來之物何足驕人衆皆慚服

楚媛破解適志二字可謂知聖賢學問者矣蓋世之所謂適志皆縱嗜慾之念長好勝之心不可謂之適志也何謂縱嗜慾之念目思極五色耳思極

蘭新編

卷二

七

五聲口思極五味身體思極安逸志願思極馳騁然人之所欲無窮而物之可以足吾欲者有盡得則有一時之適不得則不止一時之慾力之可及得之則有一時之適力之所不及而勉強得之或致終身之憂是縱嗜慾之念非適志也何謂長好勝之心目本不欲色因人之極五色也而我不能則可耻耳本不欲聲因人之極五聲也而我不能則可耻口本不欲味因人之極五味也而我不能則可耻身體本不期過逸志願本不期過騁因人

之逸與騁也。而我不爲。則可耻於人。之所爲。則效之。不惟效之而已也。而必思過之。開爭競之門。增譏妬之口。喪自己之本心。供世人之玩弄。是長好勝之心。非適志也。夫志者。心之主也。心之主貴安。安卽適也。安心之法。無如行禮。貴而不驕。禮也。富而不奢。禮也。貴而不驕。則人愈加敬。所謂謙尊而光也。富而不奢。則不至速貧。所謂儉故能廣也。上不得罪於天下。不得罪於人外。無求於世內。無欲於心身。名俱泰。夢寐亦寧。以視世之勞心焦思。縱嗜慾之念。長好勝之心。謂之適志者。孰爲真適志歟。或曰。如吾子之言。卽處貧者。亦可適志矣。然人每不肯自安。往往以爲有。以爲適志者何歟。余曰。貧富不同。適志一也。富而好禮者。之胃襟。與貧而樂之胃襟。一也。天下貧多而富少。人能處貧。然後能處富。楚媛富貴儻來之物。已說到此地位也。世之公而爲有者。卽縱慾好勝之徒。不可處約。亦不可處樂也。

荆國公主 宋

荆國大長公主。宋太宗女也。幼不好弄。太宗嘗發寶藏。令諸女自擇。欲以觀其志。主獨無所取。真宗卽位。下嫁附馬都尉李遵勗。舊制。選尚者。降其父爲兄弟。行。陪遵勗父繼昌無念。主因繼昌生日。以舅姑禮謁之。帝聞。密以乘衣寶帶。罷幣助其爲壽。遵勗賓客多一時名士。每燕集。主皆親視。饗膳常有盃入主第。帝命有司訊捕。主請出所逮繫人。而自以私錢募告者。乃得真盜。法當死。復請贖。主之遵勗出守許州。暴得疾。

主亟欲馳視之。左右曰。須奏得報。乃可行。主不待報而往。從者才五六人。帝聞。遽命內侍督諸縣邏兵。以衛主。車後居夫喪。衰麻未嘗去。體服除。便不服華麗。一日燕禁中。帝親爲簪花。主辭曰。自誓不復爲此。久矣。常因浴仆地。傷右肱。帝遣內侍貴侍者。主曰。年衰力弱。不任步趨。非左右之過。由此悉得免。常戒諸子。以忠義自守。毋恃吾以速悔。尤視他子。與已子無異。善筆札。喜圖史。能爲歌詩。尤善女紅。及病。目帝挾臂診視。自后妃以下。皆至第問候。帝親爲之。詈左右。感

泣帝亦悲慟曰先帝伯仲之籍十有四人今獨存大
主奈何遠有斯疾乎復顧問子孫所欲主曰豈可以
母病遂賞耶賚白金三千兩辭不受帝謂從臣曰大
上之疾倘可移於朕亦所不避也主雖喪明平居隱
見冲淡自若誠諸子曰汝父遺令柩中無藏金銀時
衣數襲而已吾歿後亦當如是年六十四薨

唐太宗以南平公主嫁王珪之子敬直舊制公主
下嫁皆不以婦禮事舅姑蓋自漢爲然矣珪曰主
上欽明動循禮法吾受公主謁見豈爲身榮所以

南訓新編

卷二

十

成國家之美耳乃與其妻就席坐令公主執笄行
盥饋之禮自後公主始行婦禮珪亦恃有太宗敢
於執禮然議亦偉矣然按建中元年十一月始定
公主見舅姑禮云先是公主下嫁者舅姑拜之婦
不答帝命禮官定公主拜見舅姑之儀舅姑坐受
于中堂諸父兄姊立受于東序如家人禮想太宗
之制爲武韋所更而德宗復定之也宋制又不知
自何代壞起荆國乃能自復此禮尤爲難得此豈
特女流中之所少哉宋真宗兄弟之誼亦後世所

少

大明會典載公主見舅姑禮云執事引見舅姑舅
姑坐于東西向公主立於西東向行四拜禮舅姑
答兩拜此制度越漢唐之禮遠矣夫帝女之尊人
所共曉爲天下主者當思三綱爲天下之大經不
當以一已驕亢之念潰天下之大經爲帝女者當
思我爲天子之女不愛人之不望而尊貴但愛人
之不望其賢明謙抑一分則贊仰十分古之美人
有祿位名壽身爲帝女祿位不必言名與壽則須

南訓新編

卷二

十一

自致也生而富貴自是特鍾乃憤憤一生豈不大
可惜哉
明時徐中山家一門兩公與國終始勳臣之盛自
古無比聞其家有一女嫁常州某紳家午飯女錯
愕不舉箸顧侍者曰何以不舉樂紳故巨富因之
大困王公之女已不知人事如此况帝女乎無怪
乎富貴之人但炫赫一時耳目榮養終身流傳於
天下後世絕少也席尊高者創制立法垂裕後昆
可不加之意哉

魏國大長公主 朱

魏國大長公主英宗第二女母宣仁后也下嫁王詵詵母盧寡居主處之近舍日致膳羞盧病自和湯劑以進神宗厚于姊妹故主第池藥服玩極其華繕主以不得日侍宣仁於寶慈宮居常惓然間遇早膳帝降損以禱主亦如之日我奉賜皆出公上固應同其休戚帝居曹太皇太后喪毀甚主曰吾與上同體視此亦復何聊立散遣歌舞三十輩元豐三年病篤主性不妬忌王詵以是自恣嘗貶官至是帝復還詵官

聞訓新編

卷二

主

以慰主意太后臨問已不省后慟哭久稍能言自訴必不起相持而泣帝繼至自為診視親持粥食之主強為帝盡食問所須但謝復詵官而已明日堯年三十帝未尚食即駕往望第門而哭追諡賢惠

魏國似無大過人處然觀其居處倫常可謂無缺失矣不為富貴而淫豈易得哉宋世歷代友于之風尤不能不欽其家法焉

瑞安大長公主 明

瑞安公主神宗同母姊也適附馬都尉萬煒久之未有子祖制公主無所出不得畜妾主曰豈可因我一入使萬氏無後乎入啓皇太后后曰俟汝弟至言之神宗至后曰姊姊欲為萬煒置妾帝意何如神宗曰我處儘有任姊擇之主擇宮婢二人去煒生數子

公主無所出不得畜妾是教之妬也此祖制大不善處瑞安此舉可謂三百年一人然唐時公主行婦禮始於王敬直之尚南平瑞安此事不聞因之

聞訓新編

卷二

主

而變祖制惜哉

閩訓新編卷三目次

女道

緹縈

曹娥

趙娥

孔女

王氏女

李絡秀

貞孝女宗

王舜

高愍女

辛孝女

露筋女

曹季女

詹氏女

袁氏女

閩訓新編

卷三 目次

陳淑貞

鄒瑛

孫惠蘭

吳貞女

閩訓新編卷之三

錢塘秦雲爽定叟氏輯著

崑山徐樹屏敬思氏敦定

女道

天下之父不追教女。天下之母不知教女。女道之不講非一日矣。不知逸居無教。即不知孝。二親不知孝。二親即不知友。兄弟天下未有不孝不友之人。而能敬舅姑。順父母。和妯娌。教子孫者也。父母即儻其幼。稚縱其嬌。癡到習性既成。

閩訓新編

卷三

一

之後而不敬舅姑。不順丈夫。不和於妯娌。不能教子孫。使此女為終身可厭可惡之人。是愛之適所以害之。是誰之過歟。則孝友二字不當置女子而不言。可知矣。然孝尤友之源也。集女道緹縈

漢

緹縈太倉長淳于意女也。意犯罪當刑。有五女隨之。而泣。意嘆曰。生女不生男。緩急無可使者。縈傷父之言。隨父詣闕。上書。願為官婢。以贖父罪。使得改過。自新。漢文帝憐之。釋意。

人家父母生女不喜只爲緩急無可使五字人家
女子不能盡孝只爲無傷父之言四字試思父母
鞠育男與女同乃男成人而娶婦承祧女成人而
于歸他室罔極之恩何處可報世間女子習焉不
察嘗有以嫁贈不足反怨對其親者弗思耳矣今
勸舉世女子無論父母無子如淳于之當刑應動
傷父之念卽父母有子不至如淳于之當刑而緩
急無可使之時一生何啻千百已爲父母之子而
或絕不相聞而或聊爲承襲老親遑遑一身安坐

南訓新編

卷三

二

苟一自反何以自存夫不能自存之心卽傷父之
言之心也苟充此念卽爲緦縈不難卽不爲緦縈
相去亦不遠矣

曹娥漢

曹娥上虞人父盱善巫祝午日沂濤迎神溺死屍不
得娥年十四沿江號哭晝夜不絕聲乃投瓜於江祝
曰父屍所在瓜當沉旬有七日隨流至一處而瓜沉
娥遂投江死三日抱父屍而浮里人殯葬之縣長度
尚建祠至今爲神江上云

投瓜於江奇想旬有七日而瓜不壞娥復死三日
而肝屍浮肝死蓋二十日矣屍亦不壞奇事娥投
江卽得屍猶未爲甚奇也死三日抱父屍而浮是

南訓新編

卷三

三

以屍抱屍也此則事之極奇而不可思議者矣娥
只是一點朴實頭痛父之心貫於金石遂以一孱
弱女子生出許多奇處人只要立志堅貞耳不論
外面強弱也漢順帝時犍爲叔先雄唐德宗時樂
平饒娥事亦相類饒娥爲父死於水哭水上三日
不食死年亦十四

趙娥漢

酒泉趙娥，麗清母也。父爲同縣人所殺，而娥兄弟三人皆病故。仇喜而自賀，以爲莫已報也。娥陰懷感憤，潛備刀兵，常帷車以候仇家。積十餘年，不能得。後卒遇仇於都亭。娥卽自殺之，而詣縣自首。曰：父仇已報，請就刑戮。福祿長尹嘉義之，欲與解罪。娥不肯，曰：怨塞身死，妾之明分。結罪理獄，君之常理。何敢苟生，以枉公法乎！自入於獄，遇赦得免。

不難於報仇，難在十餘年後方得報也。夫仇家能

南齊書

卷三

兩

殺人而不卽抵罪，此亦非常人。娥思報仇而稍著辭色，傷人必知之。傷人若知，至十餘年之久，仇家未有不知者也。苟知之，強者必奔誅，弱者亦遠徙。娥雖欲報，亦無從矣。今伺候仇家，一見卽殺，是其所備之刀兵，蓋十餘年而不釋也。亦十餘年而一人不知也。以此云潛，真可謂潛。以此云難，亦真可謂難矣。或曰：身已出嫁，已又有子，父仇不報，亦何傷乎？余曰：如子之言，卽身未出嫁，尚未有子，父仇不報，亦何傷乎？父母之仇，不共戴天。古今通義。

也。此是各自盡心事。兄弟雖在不可相委。況兄弟俱死，報復無人乎？此關至性，非是俠烈也。

南齊書

卷三

五

孔女漢

孔北海被收。女年七歲。男年九歲。以幼得全。寄他舍。主人有遺肉汁。男渴而飲之。女曰。今日之禍。豈得久。免何心。知肉味乎。或言於曹操。操亦收之。女曰。若死而有知。得見父母。豈非至願。延頸就刑。

北海子。女以幼免矣。因女言。近智操并收之。然則因一言而致死。其身并其兄者。女也。亦何足錄乎。余曰。七歲女子。其智計未必能遠照及此。然臨死。三言延頸就刑。成仁取義。盡在是矣。又何多求焉。

聞新編

卷三

七

人只要完了自己。本心成一個。人此七歲女子。雖八百歲彭祖。不能過也。况以曹操之凶狡。即無此言。未必終為完卵乎。

王氏女晉

永興中有王氏女。年五歲。得毒病。兩目皆盲。性至孝。年二十。父公盲。女臨屍一叫。眼皆血出。小妹為舐之。左眼即開。愈時。人以爲孝感所致也。

古人謂但盲於目。不盲於心。不礙爲全人。止王氏女之謂矣。常見人有廢疾者。頽然自放。於禮法之外。若是則并心亦病矣。不知身可病。心不可病。盲女臨屍一叫。眼皆血出。此至性所發。心體完備。不礙爲全人。今人臨喪不哀。心死已久。身雖不病。特

聞新編

卷三

七

行尸走肉耳。

痛哭眼開。此事全由平日至孝。余見目盲者善怒。此女五歲。即盲。父母豈如全人教誨之耶。使其稚氣忿憶不常。即臨尸痛哭。豈有此感。小妹爲舐友于。又可知矣。

李絡秀

周顗母李氏字絡秀。顗父浚爲安東將軍時嘗出獵遇雨。過止絡秀之家。會其父兄不在。絡秀聞浚至。與一婢子於內宰豬羊具數十人之饌。甚精辦。而不聞人聲。浚怪。使覘之。獨見一女子甚美。浚因求爲妾。其父兄不許。絡秀曰。門戶殄瘁。何惜一女。若連姻貴族。將來庶有大益矣。父兄許之。遂生顗。及嵩。謨。顗等既長。絡秀謂之曰。我屈節爲汝家作妾。門戶計耳。汝不與我家爲親親者。吾亦何惜餘年。顗等從命。由此李氏遂得爲方雅之族。

南朝新編

卷三

人

晉時以九品官人。然上品無寒門。下品無世族。籍戶清華。此風絕少。絡秀爲門戶深計。不惜屈身。是其英雄大作。畧者讀其對伯仁數語。情真言摯。幾于涕泗橫流。此女是男。不又爲陶荊州耶。

余因絡秀之事。而爲今世之爲妾媵者思之。今世之爲妾媵者。非小姓之。卽大戶之婢也。其出身俱極寒微。逮爲妾媵。而已有尊貴之漸矣。何也。小姓之女。與大戶之婢。所配不過市井負販。與僮僕

下人而已。此輩寧無發迹之人。然望什一於千百。豈易遂如所願。力能娶妾之人。大率富貴。與近於富貴者。卽其嫁時。必逾未嫁。若生子女。必大尊榮。乃不知此理。入門之後。反以嫡妻爲嫌。以爲屈於其下。不知自反。若爲市井負販。與僮僕下人之妻。其所屈者。豈止一人乎。或曰。此輩之見。以爲爲人之妻。窮富如意。爲人之妾。動不自由。或遭凌辱。多有俯仰。此所以以嫡妻爲嫌也。曰。凡人之生。莫不有命。爲妻爲妾。豈得自裁。事得專。爲惟。有男子若

南朝新編

卷三

九

須快意。不在爲妻就汝之配。惟有寒微寒微之人。寧免凌辱。其爲俯仰。不止一端。何於此間。獨嫌弱跡。且女子出嫁。必聽命於姑。姑之尊嚴。何減於嫡婦。須稟命。豈得自由。以事姑之禮。事嫡。以爲婦之道。自安進退之間。豈不寬裕。人已之際。有何間然。乃娶妾之家。必多不寧。何也。妻不能容。而妾不能安分也。妻不能容。由不知撫育之方。妾不安分。由忘其出身之賤。嫁富則居然富矣。嫁貴則居然貴矣。嫁尊行則居然尊行矣。漸多驕慢之習。遂生匹

嫡之心全無上下之分。自來忿爭之事。試思奴婢同行。娣尚不可先於奴。姊妹一體。妹尚不可前於姊。矧妾出身之始。貴賤懸殊。今雖同事于夫。各分迥隔。豈可憑陵。竟為躡等。大概婦人之道。柔下為先。若為妾媵。尤當柔下。為妾媵者。多苦于出身寒微。全無教訓。不知今日之遭逢。為過分反。以今日之境界。為參商。種不明之根。為災禍之本。余之所深為哀慨也。或曰。如子之言。則世之為妾者。不可以為不幸也。絡秀何以有屈節為汝家作妾之說乎。曰。絡秀之家。能辨數十人之餽。有餘之家也。有餘之家。而為貴人之妾。屈矣。然不嫁周浚。何能生伯仁輩。兒子至今。知有絡秀哉。雖謂之不屈可也。

貞孝女宗 北魏

李氏。趙郡太守李叔胤女也。歸范陽盧元禮。性至孝。父卒。號慟幾絕。者數四。賴母崔氏慰勉之。得全。三年之中。形骸銷瘠。非人不。起。母遣歸夫家。飲食即為減。頓涕泣不絕。日就羸。為盧氏合家慰喻。不解。令歸寧。乃復故。及元禮卒。李追公撫遺事。姑以孝謹著。母崔終於洛陽。凶問初到。舉聲號慟。絕一宿。乃蘇。水漿不入口者六日。其姑慮其不濟。親送奔喪。而氣力危殆。自范陽向都。八旬方達。攀視號踊。遂卒。有司以狀聞。詔追號貞孝女宗。

子雖有男子女子之分。其為子則一也。三年而降為期年。以義奪恩。不得已也。近世有男子因父母喪。而三日內反娶婦者。有女子因父母喪。而贅壻或出嫁者。男子或猶守三年之禮。女子於服內成婚。竟恬然不顧。此皆明背義禮。傷風俗。深可痛也。此其事。雖皆父母為之。女子識短。衣錦冠翠。嬉然以外人自待。視父母如路人者。多矣。聞李氏之風。曷亦稍動念哉。

禮云。父母存。冠衣不純素。孤子當室。冠衣不純采。今之爲女子者。若舅姑。亡後。遭父母喪。做孤子當室之義。于三年之內。冠衣不純采。亦情理之所宜。乎。卽出繼爲人後者。所後父母先亡。所生父母後亡。此義亦可推用。總之。罔極之恩。不可解於心。苟可自盡。何容恕然也。

王舜簡

孝女王舜。趙郡人也。父子春。與從兄長忻不協。齊亡之際。長忻與其妻同謀殺子春。舜時年七歲。有二妹。桑五歲。璠二歲。孤苦寄食親戚。舜撫育二妹。恩義甚篤。而舜陰有復仇之志。長忻殊不爲備。妹俱長。親戚欲嫁之。輒拒。不從。乃密謂二妹曰。我無兄弟。致使父仇不復。吾輩雖女子。何用生爲。我欲與汝報復。汝竟何如。二妹皆垂泣曰。惟姊所命。夜中。姊妹各持刀踰牆入。手殺長忻夫婦。以告父墓。因詣縣請臯。姊妹爭爲謀首。州縣不能決。文帝聞而嘉歎。特原其辜。王舜之難。難在止于七歲。卽有如此識畧耳。此尤難於趙娥。蓋畧露圭角。長忻并斃。此三女不猶凡上肉乎。舜能撫妹長而後告之。智深而勇沉矣。凡爲女子。皆能孝如王舜。寧不生男。勿喜女。勿悲乎。

高愍女 唐

高女名妹。妹父彥昭。事李正己。及納拒命。質其妻子。使守濮陽。建中二年。挈城歸河南。都統劉玄佐納居其家。妹時七歲。母李憐其幼。請免死為婢。許之。女不肯。曰。母兄皆不免。何賴而生。母兄將被刑。徧拜四方。女問故。答曰。神可祈也。女曰。我家以忠義誅。神尚何知。而拜之。問父所在。西嚮哭。再拜就死。德宗聞之。駭歎。詔太常諡曰愍。彥昭累功。授潁州刺史。

妹妹不肯獨生。奇矣。余尤歎其不肯拜神而拜父。

閩訓新編

卷三

十四

為智且孝也。彥昭不肯從賊。挈城還朝。應有此女。然其子不拜父而拜神。又何見出女下乎。人固不盡以類歟。

辛孝女 唐

辛氏二女。欽人。與母程氏登山採桑。母為虎所攫。二女號呼。搏虎。虎捨去。母獲免。刺史劉瓚表其閭曰孝女。

虎豈畏二女之搏而去哉。死生亦有命也。二女豈不知虎之可畏哉。救母心切。則不知畏虎也。二女即為母死。亦成為孝女。不枉作一世人。而況母獲免。而身又不死哉。

凡人作事。只在一念。如辛氏二女。一念救母。遂不

閩訓新編

卷三

五

復顧虎。若一念畏虎。自不知顧母矣。搏虎是何等勇事。義憤所激。弱變為強。人無視此等事。為我之所決不能為也哉。

露筋女 宋

露筋女高郵人同嫂氏有所往天晚不能達路宿蚊盛嫂借宿田家女堅執不就獨坐草莽中遂以蚊死其筋露焉問見者莫不嘆其貞烈因卽其地立祠祀之米元章爲之碑記

高郵四面皆陂澤蚊大而多余往來淮揚露筋事已數百年廟貌猶如故也土人爲余言此地蚊極惡而廟中無蚊近廟之地亦稀噫一念之貞其神固不易泯歟

閩訓新編

卷三

七

此是以節而成神者如曹娥是以孝而成神者如吾杭阜亭倪氏女不受元兵汙辱死而爲神亦是。以節而成神者古來此等事甚多此則昭昭在人耳目間者余觀三方婦女于此三神廟中老少奔波比肩接踵燒香禮拜日盈月新蜀亦思其爲神之故乎夫不孝不貞燒香禮拜無益也果孝果貞不必燒香禮拜也三人之爲神不聞由於燒香禮拜也不學其所以爲神而但拜其爲神抑何愚乎余觀世俗之人見人富貴則趨而奉之見人貧賤

閩訓新編

卷三

七

則輕而侮之天下皆是也而婦人爲甚此皆由于無識天下之貧賤富貴皆由天主之天之降人以富貴貧賤皆于冥冥于中察其善不善而施之者也故人之所重在富貴天之所重在良善人若不信試看曹娥不過巫祝之女露筋不過村夫之女也父死無人尋覓故獨哭江上往來并無舟楫故露宿草中其爲困苦無聊何足當人一盼乃一死之後竟爲天神夫天神之尊較之人間富貴何可同日而語今之富貴之家齋僧布施裝金塑佛不惜傾困倒匱以爲之所求不過爲死後可以無憂來世可得福報而已今爲天神如曹娥如露筋豈非非常之福報而永遠可以無憂者乎夫爲天神而受非常之福報永遠可以無憂亦可見上天之好惡而齋僧布施裝金塑佛之爲無益矣何也以從古不聞齋僧布施裝金塑佛之人爲天神而但聞孝如曹娥貞如露筋者之無不爲天神也嗟夫巫祝之女村夫之女而可爲天神則善良雖貧賤固不可輕世之貧困而淪于卑賤者亦不可因卑

賤而自棄矣

閨訓新編

卷三

才

曹御史季女宋

曹御史修古以建言謫知興化卒無子貧不能歸塋
賓佐賻錢五十萬其季女泣白母曰先人忠節不幸
謫死無煩受錢以累清德賻者復請為嫁女費女復
泣曰用錢于喪尚不敢取今欲備嫁是使吾幸父喪
而自醜也悉拒不受

愛錢是婦人之常見小尤女子之識曹女能體乃
父之用心何其偉歟人雖為婦女却不可渾渾過
日在家要知父母之是非是者遵而守之非者思

閨訓新編

卷三

无

默有匡正焉出嫁要知丈夫之是非是者順而從
之非者則明以相告焉便是志慮不同之人必不
庸庸無聞者矣

此舉難在辭為喪費不難在辭為嫁費世未有能
辭喪費之人而反受為嫁費者也然今世女子往
往有年未及笄而先自爭嫁具者此種醜態雖不
堪為曹女作婢而哀薄之風實可慨也

詹氏女 朱

詹氏女。蕪湖人。紹興初年十七。淮寇破蕪湖縣。女與
曰。父子無俱生理。我計決矣。項之賊至。欲殺詹氏女。
父兄女趨前拜曰。妾雖寡陋。願執巾帶。以事將軍。贖
父兄命。賊釋父兄。縛女。揮手使去。遂隨賊行數里。
父兄跡之。過市東橋。躍身入水。死。賊去。父兄始得檢
葬。

詹氏女。早已算定一死。却又善用其死。此仁智兼
備者也。

閩訓新編

卷三

干

婦女在兵戈中受辱者。其意不過求生。究之辱盡
而仍不免於死。其苦有萬倍于從容就義者。至辱
極不堪。未嘗不復求生。然生爲汙名之人。死作抱
慙之鬼。一念之前後。一時之勇怯。所差不啻天壤
矣。詹女從容大須作畧。不能者。苟遇艱危。先自引
決可也。

孟子曰。守孰爲大。守身爲大。然男子值亂亡之時。
爲俘虜。爲奴隸。爲乞丐。爲兵厮與臺榭夫牧豎。向
後發跡爲公卿大夫王侯將相。仍不礙爲不失其

身謂之能守身。女子之守身。則如素絲之不可畧
有所染。所以遇危難之時。無有巧法。惟有一死。成
其清白而已。余嘗云。男子如黃金。女子如白璧。金
堪百鍊。璧難微瑕。意正謂此。古來女子死節之事
最多。不可勝紀。看來女子所處似難。男子所處似
易。不知盤根錯節。遺大投艱。其難有萬倍于一死
者。若天下事止須一死。而天清地寧。照耀今古。亦
易矣。此又非兒女子所知也。

閩訓新編

卷三

丰

袁氏女元

袁氏女。溧水人。年十五。母嚴氏。孀居。極貧。病篤。於牀。女事母極孝。至正中。兵火延其里。隣婦強携女出避。泣曰。我何忍舍母去乎。遂入室。抱母共焚而死。

只此不忍一念。在吾儒爲聖爲賢。在二氏成仙成佛。俱在此念。入室共焚。已入不死之鄉矣。堪與伍尚俞駕。

人到緊要處。非勇濟不得事。每見婦女爭鬪忿怒時。大發鬚然勃然之氣。視死如歸。未嘗不勇。及到

南蘭新編

卷三

圭

正經事務。則畏縮惶惑。不敢做聲。由他平日只在爭鬪處。做功夫。所以鬚然勃然之勇。多發於閒氣。袁女事母極孝。他平日只在孝親上做功夫。所以鬚然勃然之氣。便發於死孝。蓋勇原人所自有。習於正。則發於正。習於邪。則發於邪。人無視袁女之死爲難爲。余見婦女尚閒氣而枉死者多矣。所以忠孝之事。固有激於一時。大段亦由平日集義而生。浩然不誣也。

陳淑貞元

陳淑貞。撫州陳壁之女。年七歲。能誦詩鼓琴。陳友諒寇隆興。淑貞取琴鼓之。曲終。泣然流涕。曰。吾絕絃于斯乎。父母怪而問之。曰。城破。必遭辱。不如蚤死。明日賊至。遂投東湖死之。

今世女子。遇些微事。便慌張失措。臨死之際。而從容取豫如此。與稽叔夜臨刑。彈廣陵散。何異有定識。又有定力非常人也。

婦人女子。雖不知戶外事。然亦須稍知理亂。纔知

南蘭新編

卷三

圭

處家之道。與持身之道。余見處極衰亂之世。外以太平氣象行事。爭尚奢華。貪慕富貴。家破身亡。在目前。而猶迫蹙其夫男。其庸鄙之夫男。亦貧賈然奉教而不知止者。比比皆是也。能如淑貞之知城破。必遭辱。先辦早死者幾人哉。雖然。淑貞知死。父母怪而問之。父母不在。圍城乎。先不知死世之父母。大概不知死。何以教天下之爲女子者。

鄒女

鄒女名瑛。前母生一子。娶妻荆氏。爲瑛母所惡。飲食不給。瑛私以已食繼之母。責瑛。踣而泣曰。女他日不爲人婦耶。有姑若是。吾母樂乎。奈何。令嫂二親日蹙。憂女之眉。耶其母乃稍止。

已所不欲。勿施於人。極易明白道理。然而人不知也。此女賢矣。其母還說得明白。猶可取。

古詩云。三日入厨下。洗手作羹湯。未知姑食性。先遣小姑嘗。以人家之姑。無不愛其女。其女以爲好。

南訓新編

卷主

主

其母便以爲好。所以新來媳婦。先要奉承小姑。形容入情。可謂曲盡甚矣。小姑之可畏也。夫女子年輕。安知義理。憑藉父母。日長嬌縱。爲姑則種其毒。於嫂爲嫂則發其毒。於姑禍敗相尋。家家仇怨。其源皆起于父母之失教。誠使父母有家教。媳婦入門而賢。命女師法之。入門而不賢。則訓之。并訓女口慎之。哉。汝他日。毋如嫂之爲婦。致煩公姑訓戒也。女或告其嫂之言行有失。則慎勿輕信。姑徐察之。脫其言不實。必痛懲之。以戒其將來。蓋今日在

南訓新編

卷三

妻

道如此。亦非算也。

或問鄒瑛設嫁到人家。是前妻之子。其姑虐使之。瑛母之論當如何。曰。瑛母必大有明白道理之論矣。必說人家媳婦。總是一般。你他日身死。他不披麻戴孝麼。人家兒女。個個疼底。你女爲人作賤。你不難過麼。必說人家奴婢。尚須好看。豈有媳婦如此磨滅。必說自己埋沒本心。傍人豈無耳目。惡聲遠播。何以爲人。必說善有善報。惡有惡報。汝厚待自己子女。處置前妻媳婦。汝之子女。必遭折罰。汝

自痴頑以爲得計。或曰：如此則瑛母豈非大明理之人乎？何以始初待媳如此？曰：豈惟瑛母天下之人無不大明理者也？責人則明，自責則昏。此已所不欲，勿施於人。之所以難也。余所推瑛母之情，天下人之情也。世之爲晚姑者，不置已而言人，豈非自求多福耶？

人家婦女聞僧尼修行之說，多欣然慕之。於是哭素念佛，燒香布施，以爲修行。而至於刻薄殘忍，虐待下人，凌辱至戚之事，則安然爲之，不知修行者

南園新編

卷三

素

指所行之事而言。所行之事有不善，則改之。謂之修。而非弊。素念佛，燒香布施之謂也。弊，素念佛，乃僧尼入門之方。燒香布施，乃僧尼誑財之法。以此爲修行，而日行不善，是中魔病也。夫修行一念本是善心，今發此念而爲僧尼所誑，可哀也。吾今卽以鄒瑛母子論之。鄒瑛哀荆氏之不給，而以已食繼之。此真修行人也。母責瑛，瑛能跪而泣，請感化母。視此，尤大修行人也。瑛母能稍改前非，亦修行人也。人只如此做去，卽是聖賢，卽成仙佛。或曰：修

行若是之易乎？聖賢仙佛若是之易乎？曰：若果煩難，聖人不說。人皆可以爲堯舜矣。天下無不明理之人。此修行種子也。以責人之心責已，恕已之心恕人。此修行法也。人只要認明修行二字，譬如走路不差，自有到日。若中了魔病，則愈走愈遠矣。

人家繼室之姑，大率與媳年字不甚相遠。已年輕則疑重之處，自少媳年長則卑。異之念亦微。雖尊無二上之義，千古爲昭然。家庭之間，以恩掩義，謙尊而光，亦見大者所當知也。余女適查氏，姑爲林

南園新編

卷三

素

喬人待前母二媳，慈愛無間。二媳恭敬至老不衰。余皆讓木，常語余曰：老母自云生平常視兩嫂如妹，未嘗以姑自居。余爲之慨然曰：母賢，明若此，宜兩嫂之恭謹不衰也。今之年少，亦當效之。深味此義哉。

孫蕙蘭

孫蕙蘭年六歲母卒父教以詩書長習女工事繼母盡孝作詩卽毀稿家人勸之則曰偶適情耳當治織紵組紃以致其孝敬詞翰非所事也

女子原不必讀書然如甄后所云知成敗以爲己誠亦不可以至于詞翰之類自不須爲或曰如子之言則葛覃卷耳不當俞列於關雎燕燕終風何以首推於鄘衛且男女雖異人各有情鳥鳴於春蟲鳴於秋故懽愉悲憤俱可著於篇章游女牧夫

南訓新編

卷三

五

不見廢於風雅若謂淫奔之行盡皆贈答之由則負販之妻指難畫一備保之婦目不識丁何以行同狗彘恬不知非頗多其人不可悉數也曰貞淫之性原由純駁邪正之別豈盡詞章然古人謹遵內則從事曲禮圖畫皆警戒之辭詩歌著善惡之辨情不放逸辭亦和平因事感懷有足採也近日婦女深惡禮法但慕風流同聲子夜悉是淫詞春思秋懷無非閨怨導情啓慾益如增回敗發婦之冰心動室女之外慕甚而聯盟結社號曰名士之

場涉水登山如入無人之境口含石馬之名烟手

工角阮之絕技縱長夜之歡呼肆非常之誕說此種習尚較漆洧而猶慙長此安窮投有北而始快其源皆起于假風雅之名爲淫奔之實也聖人勉男子以好學律婦人以三從杜漸防微實有深意詞翰之類真不須爲也

讀書人無不孝敬以所讀皆孝敬之書書本爲孝敬而讀也如此讀書有何害事蘭蕙事繼母盡孝亦由于此近女工詞翰者愈不孝敬其讀書之心

南訓新編

卷三

五

何心所讀之書何書也卽此根源已自霄壤何俟他日始駭濫觴

徐敬思曰世人因女子多看非禮之書相戒不令識字固已然亦有大家之女博通經傳賢明之母涉獵史書教子義方卒成大器詩書益人曾何相負但貴用之于正而已有如富貴之家儒門舊族力能教女者當于六七八九歲時命其誦讀閨訓孝經論語孟子章句令其知句解畧識之無異日操持家政則租課銀錢登記出入米鹽零雜亦便

稽查老而教訓子孫。則考覈勤惰。易加課督檢察。謬誤不至茫然童蒙之功。大有攸賴。蓋此數歲中。年既幼稚。難習女工。嬉戲怠荒。尤爲不可。不如做此一部工夫。大則修齊平治。小則物理人情。熟悉於中。必能開悟兼之身心收攝。豈爲小補。但戲曲唱本。詩詞歌賦。無益閑門。易蕩心志者。斷不可令其寓目。此在爲父兄丈夫者之檢制矣。

吳貞女明爲父不嫁

嘉興吳夢康次女性。至孝。四歲喪母。撫尸慟絕。人異之。事後母以孝謹聞。父食貧。炊不繼。女勤紡績。供父讀。每雨。冷蛩幽機。杼與書聲相續也。禾中望族。聞夢康攻苦。彌行多思。委禽一口。女啓父曰。何謂賢婦。父曰。善事舅姑耳。女曰。舍已親事他人。實非兒願。且吾母蚤世。烹任悅親。非丈夫事。兒願竭力供甘旨。以報生我恩。安能離膝下乎。拜泣力謝。父亦感泣。及笄後。愈貞不字。之志容止益謹。女事益工。戚屬莫不悅。惜聞有言及嫁事者。輒怒絕去。父悲其志不強奪也。遂無敢再言者。父嘗病。女禱天請代煮藥。中庭有青鳥。卽一朱實墮。鑰中服之。卽愈。人以爲孝感云。處兄嫂姊妹。無間言。撫兄子蒼如。已子。里中有不盡婦事者。相戒不令貞女知。

使天下盡學此女人。倫絕矣。余所以錄之者。因天下女子。但知有夫。不知有父母。但知顧子孫。不知報父母。習染日深。至在家時。以傳舍視其家出嫁後。竟置父母于度外。以爲此昆弟事。非我女子之

所知也。父母之家。若有可欲。則曰。我獨非父母之
所生乎。則起而爭之。父母之事。若有相涉。則曰。人
各有家。安能兩顧。稍稍分憂。卽有德色。在爲賓。爲
主之間。操可進可退之勢。無怪乎兄弟以姊妹爲
蠹。客父母以生女爲贅疣。生女之日。弔而不賀。殘
忍之夫。至以溺殞有父子之親。而忘恩義之實。良
可悲也。余故以貞女曉之。使知天下自有此一種
至性人而已。欲漸遠其親。爲可愧也。余沈姑母博
通經史。善事舅姑。每語余云。自恨爲女子。不能竭

力事父母。一生精力。爲他家作計。不能不爲歎。然
已酉歲。墓先祖荆涵公。姑年已七十餘。術者以生
命相剋。戒勿臨穴。姑卽泣然慟曰。脫我爲孝子。亦
將不臨穴。耶。立命肩輿。卽登山。俯仰悲號。嗚呼。凡
此豈流俗人所見及哉。

吳貞女之所以能終身安於親側者。不惟兄嫂子
姪各得其歡心。而女事益工。其所以自饒饒親者。
得力全在於此。不然。貧土之家。安能容此贅食。後
世設有慕爲貞女者。其先辦此具哉。

戰國策載趙威后問齊使曰。北宮之女嬰兒子無
恙耶。徹其環瑱。至老不嫁。以養父母。是其率民而
出于孝情者也。胡爲至今不朝也。吳貞女之行。與
嬰兒子同。然上人之見多。不逮于威后也。

閨訓新編卷四目次

兄弟

李文姬

江夫人

王阿足

郭氏

張雨

薛女

姚廣孝姊

閨訓新編

卷四 目次

閨訓新編卷之四

錢塘秦雪爽定叟氏輯著

崑山徐樹屏敬思氏較定

兄弟

父母生我之後。惟有兄弟。男子成童。或即親師。取友。閨中嬉戲。止此。讓棗推梨。豈有結褵之後。頓為行路之人。此其發開多由姑嫂。或嫌嫁贈。陰起紛爭。不知夫家原同陌路。尚思永好。於百年嫂氏父母。憑依豈可猜嫌。於沒世罔極之恩。

閨訓新編

卷四

從來難報於女子。錢帛之類。何得致競於羣昆。大約於父母之念。果切慇懃。則其於兄弟之懷。自難落集兄弟。

秦穆姬 周

秦穆姬。晉獻公之女。秦穆公夫人也。僖十有五年九月。秦伯與晉侯戰于韓原。獲惠公以歸。穆姬聞晉侯將至。以太子圉弘與女簡璧登臺而履薪焉。使以克。服衰經逆。且告曰。上天降災。使我兩君。匪以玉帛相見。而以興戎。若晉君朝以入。則婢子夕以死。夕以。

入則朝以死。唯君裁之。乃舍諸靈臺。大夫請以入。公曰。獲晉侯。以厚歸也。既而喪歸焉。用之十月。晉陰貽甥會秦伯。盟於王城。改館晉侯。饋七牢焉。十一月。晉侯歸。

夷吾避賈華之難。自梁而奔秦。賴穆公得國。乃三施無報。復諫自矜。韓原之獲。自作孽也。穆姬於夷吾。臨行囑善視賈君。納羣公子。乃無禮於賈君。不納羣公子。使偏狹忿戾之人。於獲夷吾之日。不止穆公之困辱之也。先欲得而誑晉之悉數之。俾無

閨訓新編

卷四

二

所容身而後快。必至之勢也。穆姬乃登臺履薪。衰絰以逆。使穆公不得不釋然於夷吾。亦可謂不藏怒。不宿怨。而得仁人親愛其弟之義者矣。林唐翁曰。穆姬爲惠公告罪。登臺履薪。宜也。而帥子女以同登臺。蓋暗用刼制之術。此說亦窺其微。然其惟恐傷弟之心。則可予也。况原有怨者乎。

或曰。述夷吾之所爲。雖誅之亦何足惜。穆姬何必登臺而履薪乎。曰。君子不弛其親親戚之中。豈能皆善。但我不失親親之義而已。今人只爲是非心。

閨訓新編

卷四

三

太明雖賢者。不能不流入于薄。夫水清無魚。至察無徒。是非心不可太明也。今日遇此親戚。而見其可惡。明日遇彼親戚。而見其可惡。親戚幾何不幾爲絕物乎。人之子女。豈盡皆賢。督責方畢。而慈愛不減。惡之心不勝其愛之心也。處親戚之中。惡之心不勝其愛之心。則不期篤而篤矣。今人於子女。則惡之心不勝其愛之心。於兄弟。則愛之心不勝其惡之心。公私之別也。試思周旋父母庭闈之時。提携扶掖。逐隊隨行。止此二三兄弟。亦何常有所謂子女而可忘之乎。穆姬但不能忘此依依之情。而登臺履薪之事。有不能已矣。

李文姬 漢

李固議立清河王忤梁冀致死初固知不免禍遣三子歸鄉里少子燮時年十三燮姊文姬爲同郡趙伯英妻賢而有智見三子歸默然獨悲曰李氏滅矣密與二兄謀藏匿燮託言燮還京師有項難作下郡收固三子文姬乃告其父門生王成曰君執義先公有古人之節今委君以六尺之孤李氏存滅其在君矣成感其義乃將燮東江東下入徐州界變姓名爲酒家傭而成賣卜於市各爲異人陰相往來燮從受學

閩訓新編

卷四

四

酒家異之意非恒人以女妻燮燮精專經學十餘年間梁冀既誅求固後嗣燮乃以本末告酒家酒家具車重遣之姊弟相見悲感旁人姊因戒燮曰先公爲漢忠臣遭遇傾亂梁冀肆虐令吾宗祀將絕今幸而得濟宜杜絕衆人勿妄往來慎無以一言加於梁氏加梁氏則連主上禍重至矣燮謹從其誨徵拜議郎燮亦著名當世

文姬之智妙在事未發而先匿燮若難作後商確已無及矣又妙在識得王成李固門生甚多若不

豫先識得其人之可託與否而漫然託之誤事必矣文姬必平日留心人材賢否故相託不差至遣燮至京而誨以杜絕衆人勿妄往來及無加梁氏數語尤爲妙識蓋當時名士之禍多在往來李固欲立清河王梁冀欲立蠡吾侯蠡吾侯乃桓帝也桓帝有何感念李固處詔求固嗣不過因公議爲之一理舊案受誅無疑此等智識深沉之女豈易觀哉

閩訓新編

卷四

五

江夫人 劉宋

劉穆之少貧。好往妻兄家乞食。每爲所辱。不以爲耻。其妻江嗣女。甚明識。恒勸不令往。江氏後有慶會。屬令勿來。穆之猶往。食畢。求饋。江氏兄弟戲之曰。饋。柳。消。食。君。乃。常。饑。何。忽。須。此。妻。乃。常。截。髮。市。餽。饌。爲。其。兄。弟。以。餉。穆。之。自。此。不。對。穆。之。梳。沐。及。穆。之。爲。丹。陽。尹。將。召。妻。兄。弟。妻。泣。而。稽。顙。以。致。謝。穆。之。曰。本。不。能。忍。無。所。致。憂。及。至。醉。穆。之。乃。令。厨。人。以。金。杵。貯。楨。柳。一。斛。以。遺。之。

南訓新編

卷四

太

穆之五官金用號爲聰明絕世。寧有爲人所辱而不知。亦是不能堅忍。嗜慾兼恃。才放達。目中無若輩耳。然江夫人則大苦矣。蓋兄既無識。而不知敬穆之。穆之又自用。而不知遠其兄。既不可使穆之怒其兄。又不能使兄親穆之。用意周旋。假饋餽饌。平日之苦心。亦可因之而盡推矣。或曰。截髮有幾何。又堪幾次。不亦愚乎。余曰。此亦無可奈何之極。而爲之耳。人家大口舌。常因極小事。啓之。江夫人必有大須彌縫處。而後截此一束髮。毋輕忽視之。

也。嗟乎。使無江氏。調劑其間。安知不種大毒。而不可解乎。世之母家。夫家有不相能者。可思也。

余因江夫人之事。而有感于薄俗之可傷也。蓋人最難堪者。是至親之怠慢。如女子父母。原是一體。及適人之後。或夫家貧而母家富。望舊宇而增悽。顧婢僕而減色。尚可。有父兄子姪之薄視乎哉。若適人之後。或夫家富而母家貧。女則爛熳而如花。親至弊帷之不掩。畧有人心。自應色沮。尚可有揚揚得意之狀哉。或曰。母女之家。一而二者也。不能

南訓新編

卷四

七

相顧。勢使然也。余曰。母女之身。二而一者。也不容忽。然性所同也。母家富。無忘女繞膝之時。母家貧。毋忘母顧復之日。一豐一賁。自不能已於彌縫矣。

王阿足唐爲姊不嫁

王阿足深州鹿城人。早孤。無兄弟。歸李氏。數歲。夫死。無子。以。足。姊。高年。無供養。乃不忍嫁。能辦生事。餘二十年。姊乃公。葬送如禮。鄉人服其義。爭遣女妻往師其風訓。壽終於家。

姊妹卽兄弟也。今人于嫁夫之後。卽兄弟且漠然。况姊妹乎。不知同寢共食。相與扶攜嬉戲。依依父母之前。之時。此情何可忘也。况女子與男子終有不能言之隱。故女子之親父。常不如親母。親兄弟。

閩訓新編

卷四

人

常不如親姊妹。以類從也。姊妹之隱衷。尤當互相憐惜。姊妹而忽然其人。亦大忍矣。令人多因常回母家。則兄弟稍親於姊妹。因姊妹各顧夫家。則姊妹竟同於路人。以習奪性。此爲尤甚矣。王阿足編民之最窮者也。念姊高年。終養不嫁。其一點孩提親愛之誠。可仰。可涕。嗟乎。使王阿足再嫁。不過一賣菜傭。卽勤苦終身。何足稱頌。今古耶。或曰。王阿足苟有心養姊。何須不嫁。余曰。嫁則事權在夫家。舅姑之念。未必相同也。夫婿之力。未必皆裕也。寔

貧之人。一多生育。常不能顧復。棄以予人。安能復念他人。父母饑寒。不能相恤者。有之矣。况姊乎。此時事局。便有萬千難處。如王阿足之進退。裕如。豈易得乎。

或曰。今世婦女。亦有於姊妹情深。宴會稠疊。往來如織者。可謂篤兄弟之誼乎。曰。婦人非大故。不出中門。母家尚不當數往。况姊妹之家乎。夫名同中表。親疎遠分。姑舅子女。不許爲婚。從母子女。不妨許字。昭然可見。子女不妨婚媾。豈可絕無嫌疑。今

閩訓新編

卷四

九

既往其夫之家。已不隔其夫之面。于女同行。相率無忌。概以至親二字。遂使男女混淆。烏乎。可乎。姊妹會晤。只當常在母家。若有非常大故。間一來往。而鄭義門家訓。女子年及入歲者。不許隨母到外家。餘雖至親之家。亦不許往。此意亦須做之。

郭氏元

王德政妻郭氏。大名人。少孤。事母張氏。孝謹。以女儀聞於郡。及笄。富貴家慕之。爭求聘。張氏不許。時德政教授里中。年四十餘。貌甚古陋。張氏以貧不能教。二子欲納德政為壻。使教之。宗族皆不然。郭氏慨然。願順母志。既婚。與德政相敬如賓。囑教。二弟有成。未幾。德政卒。郭氏年方二十餘。勵節自守。甚有貞名。大德間表其家。

張氏知教子為惡務。不惜以女許人。郭氏下為弟

閩訓新編

卷四

十

謀上成母志。孝友之外。不計其他。皆奇女子也。德政與郭氏相敬如賓。雖郭氏風裁有異于人。乎德政要必有殊於流俗者矣。不然。一尋常塾師安足當此。兩女子之拭目乎。張氏知教子。又知擇壻。此婦真當表揚。惜乎不在旌獎之列。世之擇壻者。以貌取人。貪美富貴。固張氏之所竊笑而不留一盼者也。

張雨 為弟不嫁

張雨。壽張人。張明之女。早喪父。五十不嫁。有弟二人。雨教之讀書。為之娶婦。撫弟終其身。

世有許字于人。聞其夫喪。奔喪不嫁者。人亦高其義。余謂此僅賢于再醮之婦。未足以方張雨之正也。按魯子問曰。昏禮既納吉。而壻之父母死。壻已葬。壻之伯父致命女氏曰。某之子有父母之喪。不得嗣。為兄弟使。某致命女氏。許諾而不敢嫁。禮也。壻免喪。女之父母使人請。壻勿娶而後嫁之。禮也。

閩訓新編

卷四

十一

又曰。取女有吉日而女死。如之何。曰。壻齋衰而弔。既葬而除之。夫死亦如之。古禮大夫三月而葬。士踰月而葬。葬而除服。不甚久。此二條禮雖不可盡行於今。亦見古人於未成婚之夫婦。其禮誼不過如此。夫人一生之重。莫大於天倫。天倫之大。莫過於父母。女子之遠父母。不得已也。故嫁女之室。三夜不息燭。思相離也。女子之義。在家從父。出嫁從夫。妻者齊也。一與之齊。終身不改。北魏文帝悼皇后。蠕蠕女也。蠕蠕俗。以東為貴。扶風王孚奉迎。

到黑鹽池。魏朝國簿文物至。平奏請正南面。后曰。我未見魏主故蠕蠕女也。魏仗何南我。自東面乎。無以辭賢哉。后也可謂知父子夫妻之義者矣。今也舍從父之大義。爲奔喪之制。舉薄天親之誼。長外慕之風。居宮入室。非心所安。未可以爲訓也。或曰。旣已問名納幣。豈可視同路人。而漠不相關。朝素暮楚乎。余曰。按禮有衰服往弔。旣葬除服之說。豈得竟同路人。但父母恩深。倡和情隔。貞操之女。不肯以姓氏再見於人。依父母以終身。完不字之

關訓新編

卷四

三

高節庶情禮之宜乎。不然則行總麻之服於家。服終之後。仍字於人。亦未爲傷於義也。若絕裾而行毀容而出。吾終以張雨爲知本矣。余友寧波萬公。擇言其遠祖全爲祖文遺腹子。文死時年二十一歲。文姊義頤與文妻吳恭入撫之。義頤終身不嫁。與吳恭人共持門戶。嗣以得延嗚呼若義頤者。不惟有功於全。弁大有功於吳恭人矣。豈不可爲法於天下哉。

薛女 爲弟遲嫁

薛女年已及笄。適父母淪亡。二弟幼孤。謀者議已之婚。則辭之。爲二弟娶畢。乃定禮。而適倪氏。將適之時。集親衆焚香告天。驗已所得粧奩。以明不欺。旣適之後。敬夫育子。創業收墳。家道日隆。倪氏科第綿遠。曰此祖母之澤也。薛氏子孫隆盛。曰此祖母之義也。一人而造兩姓偉矣。

人家長姑長姊。見子弟幼孤。而能不嫁以撫之。與少年嫠婦又不同。以其素嫻家中事務也。張雨萬

關訓新編

卷四

三

義頤撫孤不嫁。薛氏女爲弟娶而後嫁。其中事局各有不同。未可懸斷。要皆合于大義者也。大概此等事。總以撫孤爲主。撫孤有成。更無他慮。何妨於嫁。撫孤已成。猶有他慮。或孤成而已將老。又何必更嫁。人亦適于義而已。何必同。

姚廣孝姊明

姚廣孝助文皇靖難之後。爲太子少師。終身不蓄髮。娶妻。居止多在僧寺。廣孝有姊。初嘗戒之曰。汝旣爲和尚。當發慈悲心。蓋知其好殺也。及預靖難。姊歎息。謂人曰。和尚慈悲。當如是耶。及文皇命往蘇湖賑濟。往見姊。姊拒之曰。貴人何用至貧家爲。不納。廣孝乃易僧服。而往。姊堅不肯出家人勸之。姊不得已出。立堂中。廣孝卽連下拜。姊曰。我安用爾拜。許多耶。曾見做和尚。不了底。是甚好人。言畢。遂還戶內。不復再見。

朝朝新編

卷四

古

靖難之師。忠臣義士之受禍者。其慘極矣。其源皆廣孝發之。其姊聞人言藉藉。必悲痛於心。知成祖慘刻。不敢明言。廣孝之非。但以數言示意耳。此義婦也。亦智婦也。若庸愚之徒。不過侈其弟之榮貴。固不足道。脫大發忌諱之論。不又爲身家累耶。他日復欲求見姊。姊曰。吾弟行差路頭。今亦悔否。廣孝曰。固然。第天命有在。不得不爾。姊不答。此處畧露心事。隨不答。妙甚。

廣孝曰。姊老矣。又家無恒產。可遣子與我俱北。當令

爲一官。所入常俸。差足供饘粥耳。姊曰。和尚且休。老身止此一子。不要叫他做反事。卽家貧餓死。吾固甘之矣。廣孝慚。不復言。

做反事三字甚妙。他胃中一肚皮不合時宜。說不出。爲可恨。聊以做反事三字發之。此無異金川門一勸。古之夷齊也。

朝朝新編

卷四

三

閩訓新編卷五目次

婦道

冀缺妻

老萊子妻

黔婁妻

高行

御妻

王夫人

孟光

桓少君

王霸妻

羊樂子妻

許升妻

孫棘妻

孫神妻

潘炎妻

閩訓新編

卷五

目次

十

牢氏

周迪妻

盛吉妻

王凝妻

陳堂前

王氏婦

習夫人

王藻妻

賀織女

陳去華

解禎亮妻

翟軾妻

汪芳妻

劉夫人

屠夫人

王太守婦

史氏女

和州民婦

長山烈婦

閩訓新編

卷五

目次

二

閨訓新編卷之五

錢塘秦雲爽定叟氏輯著

崑山徐樹屏敬思氏校定

婦道

人有五倫。世衰道微。五倫幾絕。似乎惟夫婦之倫在焉。於父母多孝。衰於妻子於君臣。惟全軀保妻子於兄弟。尤惟婦言是聽者也。於朋友又人各顧其私者也。今人畢一生之才智事婦而已。而婦也亦儼然坐大。以為應受其夫之事者。

閨訓新編

卷五

一

也。稍不稱意。則誅求無已。焉嗟乎習俗如此。欲世之不足居上而首居下。得乎民之秉彝。寧缺婦德。余欲世之婦女。知相夫之道。全五倫之美。而不至使人指有婦為敗倫之首也。雖然。為人夫者。寧可覽之。而全無憬悟哉。集婦道。

冀缺妻周

曰。季使過冀。見冀缺耨。其妻饁之。敬相待如賓。與之歸。言諸文公曰。敬德之聚也。能敬必有德。德以治民。君請用之。文公以為下軍大夫。

其妻饁之敬。何以官其夫。以冀缺能使其妻敬。美刑于之化也。今婦多不敬其夫。雖婦不知禮大半有取侮之道焉。不可不知也。

閨訓新編

卷五

二

老萊子妻 周

老萊子因世亂避居耕于蒙山之陽。楚王駕至門。萊子方織布。王曰。守國之政。頗煩先生。萊子曰。諾。其妻樵。還曰。是何車迹之多也。萊子答以故。妻曰。吾聞之。可食以酒肉者。可隨而鞭撻。可擬以官祿者。可隨而鉄鉞。今先生食人之酒肉。受人之官祿。此皆人之所制也。居亂世而爲人所制。能無患乎。老萊子乃與妻終隱。

訓新編

卷五

三

士爲人制。難自伸其志矣。亂世而爲人制。尤有制。非所制。大喪生。平處。千古。人豪于此。飲泣者。何限。老萊之妻。眼出於頂。

黔婁妻 周

魯黔婁先生死。曾子與門人吊之。其妻出戶。曾子上堂。見先生之尸在牖下。枕塹。席藁。縗袍不表。覆以布。被手足不盡斂。覆頭則足見。覆足則頭見。曾子曰。斜引其被。則斂矣。妻曰。斜而有餘。不若正而不足。先生以不斜之故。故能至於此生。時不斜死。而斜之非先生意也。曾子不能應。遂哭之曰。嗟乎。先生之終也。何以爲諡。其妻曰。以康爲諡。曾子曰。先生在時。食不充口。衣不蓋形。死則手足不斂。旁無酒肉。生不得養。死不得榮。何樂於此。而諡爲康乎。其妻曰。昔君嘗授先生以政。辭而不爲。是有餘貴也。君嘗賜粟三千鍾。先生辭而不受。是有餘富也。先生甘天下之淡味。安天下之卑位。不戚戚於貧賤。不忻忻於富貴。其諡曰康。不亦宜乎。曾子曰。惟斯人也。而有斯婦。

訓新編

卷五

四

婦人苦在不知名義。遇不知名義之妻。而有授政。賜粟之事。推而不受。適足增其交謫而已。黔婁之妻。安黔婁之高風。發不足之正論。豈止識超實有。心得黔婁。有是妻。終身得養。亦應諡爲康矣。

千古英雄。因耐不得婦人小子閒氣。而敗節失身者。不一而足。此雖其人之量窄少養。亦見內助之關係不小。處士之妻。糠覈終身。不聞反目。其人未易輕也。使樂天知命。薄視富貴之念。畧有芥蒂。安能作此寂寂哉。

高行周

高行。梁之寡婦也。榮於色而美於行。夫早死不嫁。梁貴人爭欲娶之。不可得。梁王聞之。使相聘焉。高行曰。妾夫不幸早死。妾養其幼孤。妾聞婦人之義。一往而不改。若忘死而趨生。棄義而從利。無以爲人。乃援鏡持刀。以割其鼻。曰。王之求妾者。以其色也。今妾已刑矣。所以不死者。不忍幼弱之重孤也。于是相以報王。尊其號曰高行。

嫁則害義。死則傷恩。割鼻之法。最妙。婦人色美。真是不幸事。古諺云。醜婦良家寶。余今益云。面醜身之寶。古今爲美色而受累者。何可勝計。高行不美。亦復何須割鼻也。或曰。婦人本不美。而飾爲美。又惟恐人不知其美者。比比是也。此其故何歟。曰。慢藏誨盜。冶容誨淫。此聖經也不美而飾爲美。惟恐人不知其美。其心固難問也。雖然。此風相成已久。亦由爲父者未嘗有以教之爲夫者。惟恐無以佐之。致終身不知婦人之可貴在德。而不在色。以至於此。亦可哀也已。

御妻周

晏子將出。其御之妻。從門窺其夫。擁大蓋。策駟馬。意氣揚揚。甚自得也。既歸。其妻曰。宜矣。子之卑且賤也。曰。何故。曰。晏子身相齊國。名顯諸侯。觀其志氣。恂恂自下。今子爲人御耳。然子之意。揚揚若自足者。其夫謝過。乃深自責謙。遜常若不足。晏子怪而問之。具以實對。晏子曰。賢哉御妻。乃能排夫子而改其行也。遂薦爲大夫。顯其妻爲命婦。

今人莫不喜貴而惡賤。乃貴賤皆出于已。而不知

蘭訓新編

卷五

七

恂恂自下。常若不足。貴相也。意氣揚揚。賤相也。大率愈貴者。則愈恂恂。自下。若貴而意氣揚揚。貴中帶賤。其貴必不大也。愈賤者。則愈揚揚。自足。雖賤而稍知自下。賤中帶貴。其賤必不甚也。或問賤者之揚揚。自足。其故可得聞乎。曰。只是器小。器小則易盈。不覺有揚揚之狀。福祿何處可加。恂恂自下。只是不滿。此理極易見。人自不察。

或曰。余見人之得志者。則意氣揚揚。不得志。則消阻憂鬱。天下賤人多。而揚揚者少。今以爲愈賤者。

則愈揚揚。亦未得其真歟。曰。賤人多。而揚揚者少。

不得志也。稍得志。即揚揚矣。此其所以可賤也。晏

子可謂得志矣。晏子不自以爲足。故功名日顯。晏

子之御。不可謂得志也。而願已自足。所以不覺揚

揚。常細而察之。豈必如晏子之御。而後揚揚哉。贊

贊之子。得一食。而神色飛揚。弁鄙之夫。獲鎗銖。而

喜動顏色。乞丐之首。傲睨羣徒。牧豎之魁。褻視流

輩。大抵屈伏之時。闕然消沮。稍有憑藉。立現矜張。

滔滔者。天下皆是也。

蘭訓新編

卷五

八

晏子之御妻。真可爲命婦也。或曰。但不知爲命婦之後。能不自足否。曰。未可知也。然彼識晏子之自下爲賢。或不致反其所爲。世事如棋局。今之命婦。常有復求爲御妻。而不可得者。亦無輕于自足哉。或曰。晏子之御。因謙遜而榮。自此御晏子者。必大謙遜矣。曰。如此。則見賢思齊。不足異矣。以此事爲談柄。則有之。此人才之所以難也。

王夫人 漢

王良字仲子爲漢司徒鮑恢常過其家良妻布素良柴從田間來恢問曰我司徒史也故來受書欲見夫人曰妾是也恢乃下拜嘆息而還

世間高士賢配躬事樵薪親操井臼者多矣三公夫人布素曳柴身在畎畝未之聞也世有好名之徒有意爲之此係粹然事出不意深足欽仰耳

古人祿厚身爲大吏稍事節儉足以蔭庇九族如晏子爲相待以舉火者三百家是也漢祿猶厚太

關訓新編

卷五

七

守號二千石王良爲司徒祿可知矣明制官一品不過千石尚有折鉢等例不得全入由進士出身者自七品始一歲所得不過四五十金士人居官但食俸糧不過與士庶人終歲所入等耳若有志之士不肯違道犯法干先王之誅爲子孫之累者未曾得志之時先要與妻子講得此理明白庶幾妻子不作妄想腳踏實地其爲得力不小不然婦女原無知識一說做官便可搬金掘藏奢侈驕縱之念橫于胸中致其丈夫櫻現在之禍種日後之

毒家破身亡因榮得辱者往往而有良可痛也爲婦人者當時思王良之妻爲人夫者亦無愧于王良也哉

關訓新編

卷五

十

孟光 漢

孟光體肥而黑力能舉臼德行甚循擇對不嫁梁鴻以高節不妄娶聞孟氏賢求婚許之盛飾入門七日而禮不成光問故鴻曰吾欲得衣裘褐之人相與偕隱今若衣綺繡傳黛壘非鴻所願也光曰妾自有隱居之服乃更粗衣椎髻而前鴻喜曰此真吾妻也字之曰德曜共入霸陵山中以耕織爲業光每進食于鴻必舉案齊眉不敢仰視其敬如此

按本傳鴻聞光之風而求聘光亦慕鴻之名而願

國朝新編

卷五

十一

嫁者也凡人各有一個志向一生高下全分在志向之高下婦人之貧困者志在衣食富貴者志在遊遊嬾惰者志在安逸競氣者志在榮華知慕賢人高節之士此千古所少也光盛飾入門衣繡傳粉未離庸常之見全虧擇對不嫁志慕梁鴻一種高超之識事鴻之後自然日見鴻之可敬有不覺舉案齊眉不敢仰視者矣舉世男子如梁鴻之賢者亦少舉世婦人不出四者之見原無慕賢之心有何知賢之處卽有梁鴻不知敬畏何足怪哉孟

光梁鴻之知己也世之推婦德者首推孟光宜矣然則慕孟光者可不自問己之志向果何如乎夫婦之道當始終相敬夫當取重于婦婦不可取輕于夫而初婚之始尤宜加意近日無知之徒于初婚之時習爲巫蠱之法夫家教厭婦之方婦家教制夫之術致生猜嫌導以反目愚亦甚矣試看德曜初婚恭謹如此此爲婦之則也流聲千古夫豈幸歟

國朝新編

卷五

十一

桓少君 漢

桓少君。鮑宣妻也。宣嘗就其父學。父奇其清苦。以女妻之。裝送甚盛。宣不悅。謂妻曰。少君生富。驕習美飾。吾實貧賤。不敢當禮。妻曰。大人以先生修德守約。故使侍執巾櫛。既奉君子。惟命是從。宣笑曰。能如是。乃吾志也。妻乃悉歸侍御服飾。更着短布裳。與宣共挽鹿車歸鄉里。拜姑畢。即提甕出汲。修行婦道。鄉邦爾之。

按宣後爲司隸校尉。其孫昱嘗問少君曰。太夫人

閩訓新編

卷五

三

寧復記挽鹿車時否。答曰。先姑有言。存不忘亡。安不忘危。吾敢忘乎。夫鮑宣學已成名。雖居貧約。世挽鹿車還鄉里。大是佳事。未可以危亡比也。少君生長富貴。遽事勤劬。或亦有難堪。不覺見于言辭乎。然卽其奉命惟謹。可謂順承母違得婦道之正者矣。

奇宣之清苦而妻之。是不計聘資者矣。裝送甚盛而不悅。是不望奩儀者矣。鮑宣翁婿真今日翁婿之良藥哉。男女嫁娶一家爲女。託終身一家爲男。

承宗祀。此是何等大事。今悉變爲市道。女家不擇婿。男家不擇婦。女家論聘金。男家論賠贈。以買賣交易之風行。宜室宜家之禮。未結褵而忿爭。已親迎而仇怨。吾不意人心之盪。一至於此也。卒之相尚以利配合。多不得宜家道之壤。多從此出。齊家者慎之。

德曜少君彪炳千古。亦由所配得人。不然。良媛淑女。湮沒無聞者多矣。然婦人吝財喜富。千古如一。兩人皆富家女。大有資裝。乃皆視金帛如敝屣。就

閩訓新編

卷五

四

綦縞如宿粧。此種高致。曠懷應亦超然千古也。

王霸妻 漢

王霸少立高節。其妻亦美志行。初霸與令狐子伯爲友。後子伯爲楚相。其子爲郡功曹。子伯令子奉書于霸。車馬服從雍容如也。霸于方耕。聞客至。投耒而歸。見令狐子沮。作不能仰視。霸目之。有愧容。客去久臥不起。妻怪之。霸曰。吾與子伯素不相若。向見其子容服甚光。舉措有適。而我兒曹蓬髮歷齒。未知禮則見客而有慙色。父子恩深。不覺自失耳。妻曰。君少修清節。不顧榮祿。今子伯之貴。孰與君之高。奈何忘風志。

南訓新編

卷五

主

而。意。見。女。子。乎。霸。起。而。笑。曰。有。是。哉。遂。共。隱。不。出。霸。妻。自。高。于。霸。不。然。所。謂。愧。容。與。久。臥。不。起。皆。其。妻。爲。之。矣。霸。後。卒。登。顯。仕。亦。由。于。此。念。哉。然。士。人。無。論。隱。顯。課。于。讀。書。是。第。一。急。務。若。顯。達。而。不。知。讀。書。則。惟。知。縱。欲。習。尚。浮。華。隱。處。而。不。知。讀。書。則。見。聞。卑。下。畏。慕。富。貴。皆。勢。所。必。至。也。王。霸。少。立。清。節。不。能。訓。子。帶。經。而。鋤。至。使。見。客。沮。作。不。能。仰。視。無。識。甚。矣。霸。妻。言。論。雖。高。亦。不。知。此。義。霸。卽。賢。于。子。伯。伊。子。何。與。焉。

樂羊子妻 漢

後漢樂羊子得遺金。妻曰。志士不飲盜泉之水。廉者不受嗟來之食。奈何拾遺以汙行乎。羊子乃捐其金。遊學一年。來歸。妻問其故。羊子曰。久行懷思。無他異也。妻乃引刀斷機而言曰。此織生于蠶。繭成于機。杼一絲之累。以至于寸。累寸不已。遂成丈疋。今若斷斯織也。則損失前功。稽廢時月。夫子積學。當日知其所。以就懿德。若中道而歸。何異斷斯織也。羊子感其言。復往終業。五年不返。學成名。就妻紡績。以養姑。衆

南訓新編

卷五

夫

饋羊子。常有他舍雞。謬入園。姑殺而烹之。妻對雞不食。而泣。姑怪問故。對曰。自傷家貧。不能備物。使食有他肉耳。姑遂棄而不食。後有盜欲犯其妻。先執其姑。妻操刀而出。盜曰。汝從我。可全姑命。不從。則殺之。妻仰天長嘆。自刎而死。盜釋姑去。太守聞而禮葬之。嘗讀東漢列女傳。如桓孟諸人。可謂賢矣。未如樂羊子妻之。歷歷可頌者也。乃竟不得其死。悲夫。雖然。觀其一生言動。準禮原。不以世之福澤爲榮。今復就義而死。是不可謂不得其死也。又何憾乎。

或曰。舉羊拾遺。其妻規之。姑攘鄰雞。何不遽諫。對
肉而泣。何也。余曰。夫與姑。不可一例。視姑攘雞之
時。婦或在。或不在。見與不見。俱未可知。此俱未可
懸斷也。大抵最下一等人。姑攘雞。欣然共食矣。其
次。則不食。惟知懟姑而已。不肯自引咎也。老者非
肉不飽。此事原應人子供養。使人子能供養。日有
肥甘。生無竊疾。何至攘雞。今致老年人不能自忍
其口腹。而至于懷雞。此情其何以堪。此罪其何以
逭。言念及此。安能不聲淚俱下乎。此仁人孝婦深

衷須深味之也。觀其對姑數語。惻然動人。姑之棄
而不食。是見他形容言語。深有感慨。非尚氣不食
也。由此觀之。世之父母舅姑。所行或有不義。為人
子與婦者。固不可順其親。當循樂羊子妻之義。深
自傷痛。無薄視其親。而居然自足。庶幾不失子與
婦之義。亦或有補于萬一也哉。

呂氏漢

呂氏許升妻。升少為博徒。不理操行。呂勤業。益數
勸升修學。每有未善。輒泣涕進規。呂父惡升。呼女改
嫁。女終不肯歸。升感激自勵。乃尋師遠學。遂以成名。
近世子弟。從父母之言。不如從妻之言。所以男子
婚後。每有一番變易。所苦女子又多失教。不能相
夫之善。長夫之惡者多矣。世之女子。須知丈夫為
終身所托。關係匪輕。所遇果君子也。當敬而勿違。
如不幸而遇許升。毋忘升妻之行哉。

孫棘妻 劉宋

孫棘彭城人。大明五年。發三五丁。弟薩應充行。坐違期不至。當刑。棘自詣郡。陳已爲家長。令弟不行。罪在已。薩又辭。自引兄弟爭死。棘妻許氏語夫曰。君當門戶。豈可委罪小郎。二親臨終。以小郎囑君。今竟未娶。家道未立。君已有三子。死復何恨。太守依事表上。孝武詔特原之。

或曰。孫薩應充行。後期之罪。應薩當之。孫棘之事。不過因愛弟一念。而思代之耳。婦人以夫爲天。身

南朝新編

卷五

九

可代夫則爲之。勸其夫死可乎。曰。今人于禍患。苟可委于兄弟。則爲之。況本非孫棘之事乎。吾子所言。人人能行之者也。孫棘之事。世之爲兄者。不能爲孫棘之妻。世之爲嫂者。不能爲此當日。所以特原余之。所以欲置而不能已。而非爲其事。果出于中庸也。嗟乎。人能以許氏之心爲心。則閭閻之事寡矣。

鄭獻英 齊

劉楷爲交州。謂王儉曰。欲一人聞于南土者。同行儉使羽林監垣曇深。隨楷。未至交州而卒。曇深妻鄭獻英。時年二十。子文凝始生。仍隨楷到鎮。晝夜織紡。飭無親援。年既盛美。甚有容德。自厲冰霜。無敢望其門者。居一年。私裝粗畢。乃告楷求還。楷大驚曰。去鄉萬里。固非婦婦所濟。遂不許。英曰。垣氏羈覓不返。而其孤藐幼。妾若一同灰壤。則何面目以見先姑。因大悲泣。楷愴然許之。厚爲之送。于是間關危險。遂得至鄉。禮訓以義。方州里稱美。

南朝新編

卷五

十

獻英隨楷之鎮。垣爲劉死。劉方居官。豈憂衣食所難者。宦途有難測之期。獻英係女流之輩。去家萬里。心憚遠行。荏苒歲月。旅櫬孱孤。遂有不可問耳。獻英決志還鄉。死生俱各得所。此其識斷非常人。可望此等人持身之正。又不須言矣。

陳氏 北魏

孫神妻陳氏河北郡人也神當遠戍主吏配在夏州意難其遠有孤兄子欲以自代陳曰爲國征戍道路遠遠何容身不肯行以孤姪自代天下物議誰其相許神感其言乃自行在戍未幾便喪楷柩至陳望而哀慟一哭而卒文帝詔表其閭

避患難趨安樂人之情也顧其所親不顧其所疏亦人之情也遠戍近死人誰不知有姪願代人誰不喜陳氏能以義匡其夫可謂無求生以害仁其

南朝新編

卷五

五

平日之進退不苟亦可見矣望柩一慟而死豈薄于夫婿者哉成仁取義不過是矣

婦人于父母則關天性于夫則有恩情所以孝義之行今古不乏至于子姪則天性無關恩情亦關視爲疏遠十人而九高義之事常罕觀焉不待此也子姪之父爲伯叔未免因財帛而多紛爭子姪之母爲妯娌未免因語言而致辨訟家庭之際日積月增視爲疏遠猶其淺也此只緣所見不遠大耳子孫之計全在宗族宗族凋零子孫無倚五服

之制兄弟最重喪子服期年喪嫡姪亦服期年兄

弟之子猶子也人視舅姑之子與孫則分門立戶各爲一區已之子孫雖二子視猶一子也二子各生兩子則爲四孫雖四孫視猶一子也進而十子百孫亦視猶一子也人以舅姑之心視子姪亦何至于疏遠乎或曰子孫舅姑之所生也故十百亦視之如一人子姪非我之所生也我安能視之如一人曰吾且勿言舅姑而言天下人之情假如一人生十子十子各無異心彼此相愛此一家有不

南朝新編

卷五

五

大興此一人有不樂者乎曰無有也曰假如十子復生百孫子孫各無異心彼此相愛此一家有不樂此一人有不樂者乎曰更無有也曰假如人生二子二子各不相顧戀或生仇隙二子生四孫愈不相顧戀但生仇隙其家有不敗其人猶大樂乎曰無有也曰天下人之情卽已之情亦卽舅姑之情也已之子孫則願其各無異心彼此相愛舅姑之子孫如何不令之各無異心彼此相愛已視舅姑之子孫而不相顧戀或生仇隙如何能

令已之子孫各無異心。彼此相愛如此。則在事舅姑之日。舅姑必不樂而家必敗。已爲舅姑之日。已亦必不樂而家必敗。何如以舅姑之心視子姪。雖十百視之。如一子孫。從而效尤以親九族一家從此大興已。亦有大樂乎。或曰。人亦孰不願做好人。但恐我視子姪甚親近。子姪之父母未必視我之子女亦親近。所以人多疎遠耳。曰。此語人皆云然。卽子姪之父母亦未必不云然。然則此好人究該誰人做起也。以余論之。好人只是有志者爲之從。

訓新編

卷五

重

無約伴爲之者也。或曰。是則然矣。然吾子既以兄弟之子爲猶子。則孫神遠戌姪願代行亦其分也。陳氏如何不以爲然。而必令其夫之親行乎。曰。姪代叔戌無不可也。君子與人要在克已。人有患難而已排之可也。已有患難而人受之于汝安乎。況姪而稱孤父已亡矣。兄之心寧不愛其子。令之代戌是無兄也。設已有子而兄令之代戌已之心以爲然乎。否乎。不顧義理惟便已私。此小人之心。非君子之所取也。世之小人平日無一毫恩義。

以及懿親有事。則外假名教以相督責。此宗族之所以解體也。

余嘗謂人無子則無埋骨之墟。此千真萬真事。宗族之所以不可不聯絡。此亦其一端。至親房子姪原與子不遠。尤當撫恤。今世愚人多不加意本宗。至于親房尤多吳越。大可笑也。

世有夫死遺腹。繼而生女。恐宗族爭其家財。而以女易他人子爲子者。是自絕其宗。復流離其女也。宗雖疎遠。猶是本支。女難承祧。親生骨肉。賊恩害。

訓新編

卷五

重

義何以爲人。至事久必露。典訟破家。又不必論矣。一念不明。召禍無窮。人可不知義理乎。

潘炎妻唐

侍郎潘炎。德宗朝。恩渥極異。有京兆謁見不得。賂閹人三百緡。夫人劉氏聞之。謂公曰。爲人臣而京兆尹願一謁見。遺奴三百緡。其危可知矣。遂勸炎避位。

世人無知。見人尊畏之。則喜。見人尊畏其僕隸。則尤喜。以爲我之僕隸。猶出其上也。豪門著頭。視知此意。倚勢橫行。稍不遂意。動言某人怠慢。不是怠慢。小人們正是怠慢上人。而所謂上人者。聽其虛辭。遽生忿怒。因而生。勢所可加。則加之。以勢勢。

蘭郎新編

卷五

五

未可用。則見之于辭。召怨賈禍。不一而足。不知奴隸之言。何可盡信。親友卽卑使之。屈辱于我之奴隸。如已受之。寧不忿恨。尚可移怒于親友乎。閹人要賂。竟成習俗。然至三百緡。其薰灼亦甚矣。然惟劉夫人知其危。他人正泰然時也。

牢氏唐

鍾允章爲中書舍人。性吝。歲獲賜資甚厚。故人無丐澤者。妻牢氏語之曰。妾昔事君子家。無釜鬲烹茶作粥。止用一鉢。尚優接窮交。今蓄財如山。而風雨故人。不沾涓流。獨不念分烟者衆耶。因出鉢示之。

允章之吝。畏復用此鉢也。牢夫人欲分惠于人。反在用此鉢時人之見解。固不可同日語耶。獨念允章貧時。優接窮交。富後人無丐澤。豈昔固僞爲抑貧。富不同性。亦爲異耶。牢夫人富貴不忘貧賤居。

蘭郎新編

卷五

五

富貴而念人貧賤。此載福之器也。

五倫中父子兄弟。皆是天生。惟朋友一倫。可以自擇。深之爲道德功業。淺之爲物理人情。待一二高明之友。爲之指示。其一生受益如舟之有舵。車之有輔。爲功不淺。每見人家婦人。不能以丈夫之心爲心。夫有密友。意多嫌之。蓋亦有故。切磋。慤則房幃遠一也。議論多。則忌諱觸。二也。陰性多。客喜受而不喜施。若夫富而友貧。則但有予而無取。大不願也。陰性多。疑有倡隨。豈無反目若踰時而不解。

或揣中某友之蜚語尤痛心也。以此雖金石之交，生死之契，不賢之婦，小則以酒食酬應之際，慢易怠忽，俾之不能容身。大則于言行交關之處，而爲有使之無，以自白。豈知爲君必須擇賢臣，爲人不可無賢友。周之文王，稱太公爲尚，父齊之桓公，以管仲爲仲，父况常人乎？凡人一生無嚴師畏友，而克大有成就者，未之有也。婦人能知此義，居常勸夫親師取友，立意相夫，尊師敬友，便超庸婦萬萬矣。常味雜佩以贈雜佩，以報之詩，通計古人中，惟長孫皇后之于魏徵，庶可當此語。若牢夫人之于鍾允章，亦可謂有丈夫氣者也。

南訓新編

卷五

五

周迪妻 唐

周迪，洪州人。迪以賈携妻之江都，會畢師鐸亂，掠賣人以食。迪饑將絕，妻曰：「今終歸不兩全，君親在，不可死。」願見賣以濟君行。迪不忍，妻固與詣肆，得數千錢以奉迪。迪至城門，守者詰其從來，迪哭以告，不信。同迪至肆問狀，見妻首已在案矣。迪聚餘體歸，塋之。

有此人，不可不使後世知。然亦何忍讀竟也。唐末江都之亂，古今所少。周迪妻雖自賣，未知迪能還。

南訓新編

卷五

五

洪州與否，讀此書者須知。生在世間，未必不遇此時。今日所處無往不是，天上也。雖然，迪妻瀕死不忘舅姑，迪感其義，猶在可從。若不爾者，與妻同死，亦是情理所宜，是可忍也，孰不可忍也。元時劉翠哥事亦類此。

盛吉妻

盛吉字君達爲廷尉。審獄無冤滯。每歲決囚。持筆垂泣。妻亦泣。曰。君爲天下執法。不可濫。及人罪禍延子孫。視事二十年。天下稱其平恕。五子皆仕州郡。

如此婦人。便是會得做夫人者矣。此等夫人。決非以錦繡珠玉。駢香淫佚爲主者也。何也。以其恐濫及人罪禍。延子孫。那得錦繡珠玉而駢香淫佚也。余初娶婦時。卽語婦曰。汝勿望我做官。我做官不過亦如今日。要我用一夾棍。換一珍珠。問一罪名。

關訓新編

卷五

妻

覓一金釧。此必不能。今之做官人家。妻子首飾。唯燦我看來。都是冤冤結聚。那得不禍延子孫。

王凝妻李氏 五代

王凝家青齊之間。爲號州司戶參軍。以疾卒于官。凝家素貧。一子尚幼。妻李氏携其子。負其遺骸以歸。東過開封。止旅舍。旅舍主人見其婦人。獨遺一子。而疑之不許宿。李氏顧天已暮。不肯去。主人牽其臂而出之。李氏仰天長慟曰。我爲婦人。不能守節。而此手爲人執耶。不可以一手并汗。吾身卽引斧自斷其臂。路人見者。環聚而嗟。爲之泣下。開封尹聞之。白其事于朝廷。官爲賜藥。封瘡。厚卹李氏。而答其主人。

關訓新編

卷五

罕

或問李氏以一貧苦婦人。長途跋涉。安能事事如閨門。閨內閨外之別。授受不親之儀。而于此一牽連。斷其臂乎。余曰。嗟爾蹴爾。寧死不受。未寧死不受之人。平日亦未必事事合義也。有所感激。真心忽見。則舍生取義。有如此人之異于禽獸。全在此。爾世人但知利害。不知是非。但知貪生。不知取義。行同禽獸。恬不知耻。而世界大不可爲矣。歐陽公于李氏一事。特表于馮道列傳之前。其寄慨亦深矣哉。

元將周术忽官平陽。偶以使事在上黨。金攻平陽。破之下。令官屬妻子敢匿者死。术忽妻崔氏抱幼子以詭計求免于將。將使軍吏書其臂出之。崔氏曰。婦人臂使人執而書。非禮也。以金賂吏。使書之。紙吏曰。吾知汝誠賢婦。然令不敢違。令崔氏自揔袖懸筆而書焉。可見婦人雖造次顛沛不可失經。余幼時適當亂離。隨父母竄伏東鄉。忽一日訛言兵至。競趨舟。先母陳孺人不能登舟。時遠甚舟。子欲以手援母。母不可卒。踰身而上。先君曰。舍卒時

南訓新編

卷五

三

人之所難。汝其識之。嗟乎。守身之道不當如是耶。

陳堂前

陳堂前。漢州雒縣王氏女。節操行義。為鄉人所敬。但呼曰堂前。猶私家尊其母也。年十八歸同郡陳安節。歲餘夫卒。僅一子。舅姑無生事。堂前斂泣告曰。人之有子。在奉親克家。爾今已無可奈何。婦願幹蠱如子。在日。舅姑曰。若然。吾子不亡矣。既葬其夫。事親治家有法。舅姑安之。子日新。年稍長。延名儒訓導。既冠。入太學。年三十卒。二孫。日綱。日絨。咸為學。有聞。初堂前歸陳。夫之妹尚幼。堂前教育及并。以厚禮嫁。舅姑公妹求分財產。堂前盡遺室中所有。無新色。悉丑年。妹所得財。為夫所登。乃歸。傷堂前為買田置產。撫育諸甥。無異已子。親屬有貧。不能自存者。收養嫁嫁。至三四十人。自後宗族無慮百數。有故家甘氏。貧而質其季女于酒家。堂前出金贖之。俾有所歸。子孫遵其遺訓。五世同居。並以孝友儒業著聞。乾隆九年。詔旌表其門閭云。

南訓新編

卷五

三

舅老夫公。能自贖給人如此。堂前雖才平。其家業必可觀者矣。少婦持家。豈足易事。然余觀才婦。同

亦有之。余所敬仰堂前者。在夫妹之。恩。恩。恩。而。又。盡。遺。舅。姑。之。所有。夫。妹。已。盡。耗。所有。而。又。買。田。置。產。以。撫。諸。甥。也。夫。姑。嫂。之。間。最。難。相。下。然。嫂。之。所。畏。者。惟。舅。姑。在。耳。姑。由。我。遣。且。由。我。長。則。居。然。以。母。自。居。夫。死。子。在。舅。姑。已。誰。敢。以。家。業。言。者。此。時。小。有。贈。遺。已。自。出。于。望。外。而。堂。前。能。盡。遺。室。中。之。所有。已。之。所。謀。惟。願。其。成。人。之。所。營。多。樂。其。敗。此。庸。人。之。情。也。况。取。我。之。所有。尤。多。喜。其。覆。亡。以。命。運。之。高。卑。議。從。前。之。要。挾。此。其。時。矣。而。堂。前。

知。爲。于。至。親。則。人。之。傳。頌。倍。于。豪。舉。一。家。孝。友。相。率。成。風。于。我。子。孫。尚。亦。有。利。哉。或。問。堂。前。以。一。女。子。致。名。實。俱。隆。如。此。其。故。可。得。而。推。歟。余。曰。傳。中。所。不。載。者。不。可。推。也。傳。中。所。載。者。如。子。稍。長。卽。延。名。儒。訓。導。二。孤。孫。咸。篤。學。有。聞。此。是。根。本。所。在。也。蓋。人。家。子。孫。不。肖。已。敗。之。家。必。不。能。興。極。盛。之。家。勢。亦。必。敗。自。然。之。理。也。堂。前。着。意。在。教。子。孫。學。業。得。領。名。實。俱。隆。不。足。異。也。然。有。餘。之。家。禍。多。起。于。蕭。牆。堂。前。不。安。頓。小。姑。撫。恤。諸。甥。安。知。姑。哲。之。不。爲。禍。首。諸。甥。之。不。爲。盜。賊。乎。買。田。置。產。相。安。之。道。人。已。兼。利。者。也。周。給。親。族。儒。業。著。聞。教。養。兼。行。得。王。政。之。要。此。女。大。才。小。用。之。耳。人。家。典。廢。全。看。子。孫。賢。愚。子。孫。因。須。自。教。要。緊。却。全。在。師。傳。婦。人。知。敬。重。師。傳。尤。是。第。一。正。務。益。男。子。只。管。得。一。個。大。概。起。居。飲。食。督。責。僮。僕。使。無。怠。荒。閑。罪。師。長。全。在。婦。人。嘗。見。人。家。丈。夫。極。敬。禮。先。生。婦。人。却。全。不。照。料。以。致。席。不。暖。煖。孩。子。以。母。旁。爲。道。述。之。處。母。性。嚴。明。便。無。規。避。之。方。教。自。易。施。

有等人家。丈夫極重望兒子。婦人却一味姑息。以致杆格便化。兩者俱無成功。余有一友。係農家子。其母每於先生初進館時。必預織綿紬一疋。自送先生。云願先生加意教訓兒子。其子後卒登第。此母平日待先生可知。一友訓一頑徒。大用夏楚。其性稍馴。此徒忽病。病痊進館。主婦預使人白曰。主母。耳上相公。寧可大叔不識一字。要相公免打。其子竟不通終身。此一事。余所目擊。陳堂前之孤孫。而為學有聞。其用意必非苟然矣。

閨訓新編

卷五

重

徐敬思曰。有國者須豫教太子。有家者須訓導子孫。以興亡成敗之所關。終身莫大之事也。近見人家。請先生則極其涼薄。而教歌兒舞女之徒。則供給極其盛。饋儀極其隆。是視子孫不如歌兒舞女也。亦惑之甚矣。余曰。人之能教歌兒舞女者。必富貴之家也。人家之請先生者。不必盡富貴之家也。不必盡富貴之家。則束脯餽羞。不能盡厚。人因相視為例。即富貴之家。亦以為先生之束脯。膳羞。原不必盡厚者也。于是乎富貴之家。亦不盡厚而不

盡富貴之家。益相視為例。而先生之束脯。膳羞。于是乎但有涼薄而無豐厚矣。教歌僅舞女。必富貴之家。則其人之志趣。原在奢侈一路。行侈奢之事。而為寒儉之習。不幾為此輩所笑乎。天下蕩心逸志之事。無過于聲色。天下卑汗無耻之態。無過于聲色。之徒。富貴之人。入驕奢淫逸之場。遇卑汗無耻之輩。即有吝惜。或在他途。于此輩之供給。必隆。饋遺必盛。亦勢所必至也。或曰。如吾子之言。則世之輕子孫而重歌兒舞女。亦不足怪矣。何以能救其惑歟。曰。子試思人何以能蓄歌兒舞女乎。曰。富貴也。子試思良人子女。何至鬻為歌兒舞女乎。曰。貧賤也。貧賤之家。未必從來貧賤也。其初未必不蓄歌兒舞女也。不知禮義習為奢淫。家道敗壞。以至子女為歌兒舞女也。蓄歌兒舞女之家。未必從來富貴也。祖宗積德累行。子孫勤苦力學。積厚流光。爾昌爾熾。以至能蓄歌兒舞女也。蓄歌兒舞女。由于積德累行。勤苦力學。然則師傳之肯尊隆。而不當涼薄可知矣。重歌兒舞女。竟使子孫不知禮

閨訓新編

卷五

三

義習爲者淫。或至流爲歌兒舞女。則教歌兒舞女之徒。不惟不當厚當屏之。遠方而訓子孫當視之若蛇蝎。可知矣。其惑不可以解。歟。或曰。人有欲隆其師而力不從心。奈何。曰。師不可泛從也。得師而事之力之所及。不可不勉也。今人多不以延師爲莫大之事。雖力之可及而亦不勉。而子孫亦鮮克有成。吾所以深歎于陳堂前也。

王氏婦 宋

王氏婦梁臨川人。歸夫家才數月。會元兵至。一女與夫約曰。吾遇兵必死。義不受汙。若後娶當告我。頃之夫婦被掠。有軍千戶強使從已。婦給曰。夫在仇讎之情有所不忍。乞歸之。而後可。千戶以所得金帛與其夫而歸之。弁與一矢以却後兵。約行十餘里。千戶卽之。婦拒且罵曰。斫頭奴。吾與夫誓天地鬼神。實歸之。此身寧死不可得也。因奮搏之。乃被殺。有同掠脫歸者。道其事。越數年。夫以無嗣謀更娶。議輒不諧。因告其故。妻夜夢其妻曰。我死後生某家。今十歲矣。後七年當復爲君婦。明日遣人聘之。一言而合。詢其生與婦死年月同云。

事奇類不經。然不可謂非情之所有也。此婦能籌變事。則常事可知。能籌死事。則生事可知。能籌隱世事。則現在事可知。其志氣之清明澄徹。顯然可想。

習夫人

丹陽守李衡每欲治家妻習氏輒不聽曰人患無德義不患不富若貴而貧方佳耳

富貴二字。截然原是兩途。商賈趨富。士人趨貴。貴則道行原以利天下。濟生民爲主。商賈則志衣食利身家。先王重士而輕商賈。蓋爲是也。今世士人全不知此義。汲汲求貴。亦不過志衣食利身家而已。是有士之名。爲商賈之實也。未嘗不薄視商賈。不過挾貴勢以凌富人。豈知自重之實哉。是以充挾貴之習。竟至同于盜賊。而遠不如商賈。嗚呼。哀哉。李衡每欲治家。此商賈之習也。賴習夫人不聽。嗚呼。充衡治家之念。取之不義。安知不爲盜賊哉。習夫人雖不解利天下濟生民之說。然知重德義以貴而能貧爲佳。此儵然之致。猶堪爲士人妻。免爲商人婦矣。

蘭蘭新編

卷五

无

王藻妻

王藻。潼州人。爲府獄吏。每日持金歸。妻疑其竊獄所得。因遣婢覘。踏十餘及歸。給云送十三。竊。藻怒。婢竊蹄。酷掠之。不勝痛。誣服。遂杖逐之。妻曰。君日持錢歸。我是鍛鍊成獄。姑以婢事試汝。夫刑罰之下。何事不承。願自今勿以一錢來。不義之物。死後必招罪。各棄。瞿然大悟。卽罄所有施散。不復爲吏。

婦人能勸丈夫行方便。積陰德者有之。能設法開悟丈夫者。寡矣。婦誠智矣哉。但婢誣服後。卽可男

蘭蘭新編

卷五

无

告復聽其杖逐。此婢不亦苦乎。

富後必貧。貴後必賤。此是定理。卽非不義富貴亦如此。況不義者乎。愚下之人。皆爭目前。不能見遠。行兇詐害。無所不爲。徒種冤孽。受慘報而已。昔有一獄吏。冬夜苦寒。欲就寢。其妻正色曰。君煖衣飽食。畏寒不出獄中。罪人如何。其夫感悟。自此留意獄訟。此婦本妓女。未有所生。一夕夢神人錫以子。後生子登第。吏胥一途。能行善功德。倍人所謂公門中好修行是也。若此獄吏婦。豈非遠見而獲實

益者耶。然習染最惡。畧有氣味。便壞生平。王藻拂衣未爲失策也。

賀織女

賀氏。兖州人。其夫負瘡興販。每一出。數年方歸。歸數日復出。不以一錢濟其家。所得刀錐之利。別于他處。養小妻。賀知之。每夫歸。但欣然承奉。飲食澂濯。必盡其力。未嘗露聲色。言及小妻。及于飲食。其夫自有慚負。反以非禮遇之。婦亦不之懟。姑老且病。婦傭織以資之。所得傭值。悉以奉姑。已則饑寒不恤。姑又不慈。時肆凌虐。婦益加恭順。雖閤室無人之所。亦無怨歎。里人謂之賀織女。莫不頌其賢孝云。

語云。爲人莫作婦人身。一生苦樂由他人。至哉言乎。蓋男子患無才德。果有才德。可自見于世。卽無大遇合。猶可盡一已才德之所及。以表見昭著。屈伸窮達。未可擬議。一日未死。一日不可量也。婦人懷才抱德。嫁一庸劣之夫。終身困頓。何日可伸。若賀織女者。雖千古後。猶堪爲之揮涕也。或曰。人卽不肖。外娶小妻。不顧其妻者有矣。何至不顧其母。卽不顧妻與母矣。何至反以非禮遇其婦。余曰。人之賢愚。寧有差等。本心一失。有何限量。不顧其妻。

即可不顧其母。總一忘恩負義。也不顧其母。即可
以非禮遇其婦。此如疾狗狂噬也。或曰。其夫固喪
心人矣。子不養母。婦能養姑。母不慰其子。反凌虐
其婦。是又何說。歟。余曰。婦人之性。愛婦不如愛子。
愛念既偏。子不能養愛也。婦即能養。亦不愛也。或
曰。賀織女當如此苦境。何以能自安而不失孝姑。
敬夫之常。矩乎。余曰。賢人心地。與衆人相遠。計賀
織女。習中亦惟是曉得義命二字。路逕耳。天下境
遇何常。我境困苦。豈無有過于我之苦。同于我之

蘭訓新編

卷五

聖

苦者乎。此安命之說也。不幸爲女身。已爲婦人。已
爲人妻。姑不慈而我復不孝。是又一姑也。夫不貞
而我復不順。是又一夫也。人共謂我何。且不孝不
順。天下之大惡也。終身困苦。天也已復徇一大惡
之名。可不謂愚乎。此由義之說也。此賀織女之所
以自安而不失孝姑敬夫之常矩也。然則賀織女
習中當日本自灑灑落落。未嘗揮涕。後世何必以
衆人之見爲之哀。忿揮涕。心中時念之時。加敬禮
之而已。

嘗見畧有才貌之女。因嫁劣夫。別生他念。大則兇
禍奇殃。小則身敗名裂。始謀不善。從無令終。總由
不知天命。以致災復增。災情亦可憐。見殊不達天
下大矣。何事不有婦人之義。惟有毋違賀織女之
事。當三復也。

蘭訓新編

卷五

聖

陳去華元

陳去華金谿諸生陳其諤妻有才色年二十二隨母避亂鹽塘其諤就醫在外適兵將至鹽塘去華改服蓬首棄簪珥衣服獨待其夫所愛東坡醉翁亭真蹟手卷著懷中與其母舍卒徙鄭家源食時兵呼謀至去華屏不能前得一池去華止謂母曰母疾走無顧我告陳即求我尸於此池可耳置卷池傍而死三日兵去其諤覓尸不得見卷在池傍涸池而尸見焉

貪生畏死人之常情余少更亂離見其受饑寒跋

聞訓新編

卷五

雲

涉流離顛沛之苦實有倍于死者至婦女爲強暴慘辱求死不得名汗身敗不堪回想者更不必言也余聞左良玉兵大掠湖廣良玉一日出師畏兵氣不揚令軍中敢匿者死婦女尸頃刻蔽江而下水幾爲之不流近西南師旋掠賣江西婦女數萬人于蕪湖白下面目無復人狀日死什一二嗚呼何如陳去華之先幾身各無損哉古今亂離如去華之先幾而湮沒不傳者何可勝紀但能如去華雖湮沒不傳死亦無憾已人慎毋但知畏死也

解頑亮妻明

永樂初解縉胡廣侍燕文淵閣帝曰縉廣少同業仕同官今縉有子廣宜妻之廣俯首曰臣妻有娠未卜男女帝曰定生女勿疑矣越數月果生女遂訂盟縉子名頑亮既而縉遭讒死舉家戍邊逾數年母欲令女改適女厲聲曰薄命之婚皇上主之父而承之一與之盟終身不改況背主違父何用生爲遂入室以刀截耳異議始息仁宗時舉家召還女歸頑亮事姑以孝謹聞

聞訓新編

卷五

雲

先輩嘗云男女訂姻須在十二三歲若年紀太小恐兩家升沉不同嘗有許多不便故指腹割襟之舉最爲惡習解胡之事出于不得不然未可以此爲論然胡家因解戍而欲他適亦大詫異矣廣女此耳之截斷不可少但此傷不泯胡母亦何顏見其婿哉

翟氏妻趙氏

趙氏翟氏妻。趙氏時年二十一。無子。依母居。性純靜。寡言笑。行不踰閭。即女夫希見其面。年踰六十。病未入。勸視脉。曰。吾手生平未嘗近人。不藥卒。

此真節婦正規也。今之論節婦者。動云少年無子。只應從死。又以割耳斷指。爲千古美談。余謂勢以無所迫。亦不必斷指割耳。有至親可依。亦何須必死。爲是也。男女之別。于禮最嚴。若至孀居。原同小。雪。今至女夫罕見。老病却醫。其終身之自守。爲何。

關訓新編

卷五

聖

如哉。詩曰。自伯之東。首如飛蓬。豈無膏沐。誰適局。容言女爲悅已者容。自君子行役。無主而不爲容也。今世之烈女節婦。靚粧飾。無地不遊。無人不見。姑未究其外行。其心豈可問哉。趙行雖庸。當一思矣。

或曰。孀居寂寥。就爲無告。困苦抑鬱。豈人所堪。趙氏恬懷。是其夙稟。苟難彷彿。或不苛求。亦不欲勿施之道乎。曰。此似是而非之論也。女子之貴賤。惟貞與淫。舉世之好尚。惟色與貨。故慢藏誨盜。冶容。

誨淫。聖人深切言之。教後人之深。于自慎也。孀婦。

係無夫之人。易起人卜度之念。今不自愛重。忘爲未亡。各爲栢舟之操。不畏行露之染。佻達者。安能不伺其二心。旁觀者。安能不輕其素履。夫念慮之易止。在斯須致辱之由。豈盡強暴大率深藏不出。則人自望而肅然。依昵人前。則人多因而起侮。終身荼苦。失足于俄頃之間。半世發居。負疚于清夜之內。其源多起于若趙氏之所行。爲通融之論也。夫節婦之操。原比德于忠臣。堅貞不渝。實致欽于。

關訓新編

卷五

聖

神鬼矢志不貳。千古爲昭。一念游移。難對衾影。若已改弦易轍。何須惕慮。警心苟欲生。死無慚。惟有出入以度也。

余因趙氏之性純靜。寡言笑。而有感焉。人毋輕視此二語。此卽幽閑貞靜規模也。或曰。幽閑貞靜。聖德也。豈僅此二語。可以擬之乎。曰。今人高視聖德。而不加實驗。是以不知此二語之妙。夫性純靜一語。已該得幽閑貞靜四字。寡言笑一語。是純靜之實事也。婦人比德于地。地道尚靜。不宜躁動。多言。

今世婦女不知此義多喜高談百罪千惡皆從此出此幽閒貞靜之難所爲推爲聖德也或曰凡人有一口豈能無說男子不禁捫舌女子安能不言立說有偏亦難從順日子亦知婦女不可同于男子之故乎吾輩終日讀書上下古今師弟授受非講不明朋友聚會非辨不晰人情物理地理天文細若牛毛大如川嶽指不可勝屈事不可勝詳所以終日言而不害也卽農夫野老較雨量晴坐買行商推貴測賤僧道考求教典百工辨論精麤無不各有淵源所以終日言而不害也婦女不出戶庭見聞淺狹所知者但親族之長短與比隣之得失而已多言之婦長房之事告之次房趙姓所行報之錢姓未必揚人之美大都稱人之惡長房大房豈能無辭趙姓錢姓自然伸理于是是非蜂起詛冒兼行親戚仇仇鄉黨交惡凡此多言之婦習而不覺其非劣甚者朝開而夕歡堅忍耆連旬而蹈故捷捷之狀忽焉迅發前車之戒或慮聲張悄言低語不知所謂之何因搖手叮嚀見其用心之甚

苦辛之傳告之弊仍發于斯須質對之期不逾于早暮方其指天畫地不殊君父之仇及至核實究情多由針芥之細甚者捕風捉影身有子虛以訛傳訛新陳錯雜打入無底之窟長居荆棘之林一婦長舌一方爲之不寧兩女搖唇終歲斷無絕響小則聞聲不息大則人命干連此多言之條所以列于七出寡語之效所以幾于聖女也或曰婦女多言之弊誠如所論矣然今世婦女多喜談論是以本非親戚序及纖微偶爾遭逢尤多傾倒委巷之事鼓舞專精姐姪之儔常爲領袖何也曰凡人之性厭故喜新習俗之常誇多闕靡婦女身不踰闕原已日思異聞一朝會集多人尤冀廣哀高論各抒所見神氣飛揚傾聽注目不足異也姐姪出入街坊周遊閭里常自侈其廣覽羣婦喜其博綜奉爲圭璋居然領袖亦不足異也然禍敗之由多出于此何也凡人善惡多由聞見耳之所聞目之所見皆善言善行則口之所言亦不期善而善身之所行亦不期善而善矣耳之所聞目

之所見皆惡言惡行。則口之所言。身之所行。亦不期惡而惡矣。今媼嫗所傳。皆里巷無稽之談。穢濁之說。人家婦女喜聞。樂道入于肺腑。豈復有良法美意行于家庭。骨肉動作進退之間乎。婦女好遊。巷院近尼姑。亦是此意。是以齊家之君子。必不許三姑六婆進門。總畏此輩之淺見薄識。妖言詭行。足以蠱惑婦女之心。志潰亂正人之家法。爲可恨也。或曰媼嫗雖來而不聽其說。雖來何害乎。曰媼嫗來而不聽其說。則媼嫗亦不來矣。媼嫗若來。

蘭訓新編

卷五

妻

必非不聽之處也。媼嫗所到之家。必多言。婦人之家。多言之人。好聽新聞。以資談柄。一聞人家是非。不覺洋洋入耳。情性相孚。往來稠密。豈有來而不聽其說之事乎。惟幽閒貞靜之人。不喜與聞他事。此輩望之寡緣。蹤迹纔疎耳。或曰言笑不苟。落落難合。恐非事上接下之道。奈何。曰事上以誠。接下以禮。婦人之常法。不聞以妄有言笑也。妄有言笑之人。取人賤惡。豈可以爲訓乎。女子在家。當識父母教誨之言。出嫁。當識舅姑教誨之言。以相夫教。

子。古人嘉言懿行。知書者當時繙閱。不知書者當時默記。以自淑身心。訓戒子女。此言語之法也。至于別人家長里短。則斷斷不可言。并不可聽。蓋一聽則不能無言。便有許多風波起矣。今之多言者。大率說人之非。試思汝有非而人知之。有不恨乎。汝有非而人言之。汝不尤恨乎。設傳之不真。本無有非。而人以爲非。人以爲言。尤恨之恨者矣。是汝之心。總不欲使人聞過也。汝之心。卽人之心也。今以知人之非爲喜。以言人之過爲樂。豈非喪心病。

蘭訓新編

卷五

妻

狂之人乎。凡人議論。必有所爲。此種罪過。詰其根由。不知所爲。不過曰方纔說起。潦口說起。失口說起。偶然說起。好要子說起。聽他們說起。畧畧說起。剛說得一句。剛問得一句。而已。賴得沒影禍。至彌天然。則亦何苦。方纔說起。潦口說起。失口說起。偶然說起。好要子說起。聽他們說起。畧畧說起。剛說得一句。剛問得一句。乎。總是個閒不過而已。夫女人不可閒。一切下流媼嫗之徒。總不必陪奉他。他若閒談。我自作事。他覺沒趣。自然不來。若親族女。

流。設。或。閒。談。我。只。唯。唯。不。出。一。言。豈。盡。痴。愚。猶。來。
喋。喋。夫。聖。女。爲。人。歎。仰。愚。婦。爲。人。賤。惡。高。下。之。分。
不。止。千。百。所。爭。只。多。言。與。寡。言。又。無。難。事。乃。必。多。
言。而。爲。人。賤。惡。起。爭。端。受。罵。詈。致。詛。咒。成。奇。禍。豈。
非。真。不。可。救。藥。之。賤。種。哉。

汪芳妻

汪芳妻劉氏芳病瘋癱謀更遣之劉泣曰夫貧且疾
妾命也敢不以死從日事紡績以供朝夕

孔子曰不知命無以爲君子也此凡爲人者皆須
知不止男子也余看古往今來由你聰明才智文
武兼全之人總出不得這個字所以世上有多少
千伶百俐女人嫁了奇蠢丈夫有多少旋軋轉坤
男人配了下愚女子貧富壽夭禍福得失變幻顛
倒凡人無可如何聖賢也無可如何聖賢高于人
只是識破此關居易是命庸衆人不如聖賢只是
信不命遇招是惹非不知命裏做定由你千思萬
算徒然招是惹非苦者不能爲樂窮者不能爲達
也所以諺有君子落得爲君子小人枉自做小人
之說汪芳妻數言便是知命之言居易俟命之學
女中君子也若再嫁一人未必不病未必不貧蓋
人只好看眼前不能保日後也

世之如汪芳妻而改嫁也一是眼前受苦不過一
是日後沒結果三字足以動之嘗思結果何定之

有貴爲卿相之妻。七子八婿。年登大耋而死。此結果也。如汪芳之妻。終身事病夫而死。亦結果也。結果之要。全在不壞此心。如果子不壞核。纔好做。種纔算好。果子若外面看了是個好果子。而中間核已蛀壞。算不得好結果。汪婦一生安貧事病夫。他本心有慊無愧。他結果好過尋常人十倍百倍。而人必憐其沒結果。吾恐世之卿相之妻。七子八婿。年登大耋者。若平日不是有慊無愧。底人吾恐如蛀壞果子外面雖好看。算不得好結果。未可望汪婦也。何況世俗之人。以有兩個兒子。衣衾棺槨。齊整喪祭。不缺便謂之有結果者哉。

劉御史夫人明

劉仁爲御史。內閣楊溥。劉姻戚也。晨暮趨朝。便道造劉。問其子大夏曰。父在否。曰。在道中。母安否。曰。在鄰家磨麪。乃至家中。詣寢室。見牀上惟蒲席布被。喜曰。可稱真御史矣。

御史之妻。肯磨麪。賢矣。磨麪向隣家。是家中并磨子。亦無矣。劉公家法如此。其夫人能成其清德如此。忠宣公爲一代名臣。宜哉。

居夫人明

屠諭屠漸山。一日欲治家僕。怒甚。僕遑遽。求救于夫人。夫人笑命買一大魚來。莫測其旨。漸山嗜魚。見而詫其肥。夫人從旁微哂。曰。由水寬養得魚大耳。僕竟以此獲免。

男子以妻爲內助。所謂內助者。不止料理家事。相幫。敝人家之謂也。卽行事未當。性情欠妥之處。苟有所見。皆當盡匡扶之力焉。然男子氣質各有不同。曉得他底氣質。不去拂逆。他才濟得事。那助紂

南齋新編

卷五

五

爲惡底。不必說起。有等女人。說丈夫底不是。不能相機。觀變全以直言。衝突丈夫性躁。竟如火上添油。愈添愈旺。小事變爲大事。一事變爲兩事。者有矣。是其意非不善。而用意不妥。要好成惡。不可不知也。屠夫人知漸山嗜魚。而命買一大魚。便是解怒一法。蓋人偏在怒時。最難是令之稍喜。得稍喜便是解法也。水寬一語。有意無意之間。極妙。蓋此怒之爲漸山過甚。不待言也。

王太守夫人明

嘉興太守王公貽德。居官廉介。陞任將去。夫人好謂曰。數十年共清苦無憾。聞此地產絲。其佳麗者。不過望。但覓一綿紬。製衣何如。公欣然許之。袖銀五錢。簪役持票往取。鋪家詣曰。府公從無票取物。此贗也。役人爭之。鋪家搥之。碎其票。扭至堂。始知是實。叩頭請罪。且曰。以平日從無票取物。故誤犯耳。公嘻曰。汝信得找過今。忽有此宜。其不信釋之。去以紬銀賞役。爲受播也。入內語夫人。且笑曰。今日晦氣。差人打了銀。

南齋新編

卷五

五

子失了。紬又不買得。夫人亦一笑而止。

此是王太守高風。似與夫人無與。錄入女範。何也。曰。太守高風。非夫人不能成也。世之貪吏。固由自己庸陋。亦由所配。凝頑種毒。召殃無所不至。王夫人爲郡守之妻。而所望止綿紬。綿紬不得。能一笑而止。其淡泊自守。遠于流俗之致。何可易得也。使爲高士之配。寧不與孟桓爭烈哉。

史氏女明

史女深陽史雒之女也。生而端凝。不輕笑語。字宜與。御一龍。將卜期而邵卒。女執哀白矢。喪畢。父母欲嫁之。女曰。父母無子。可留我。以代養。若而欲得婿。恐并失女。毋為後悔也。父不聽。女曰。父母之不吾聽者。未信吾心也。乃對牀束針刺中心。不改四字。于面。母見之。淋瀝而抱哭。頰地。女從容引墨。漬字一畫。未明。朝之。雒亦早世。女依母終身。

史女可為許字不嫁者之式矣。或曰。女之不嫁。以

關廟新編

卷五

李

所字之人。是其夫也。既是其夫。則夫之父母。是其舅姑。從舅姑而推之。凡夫分之所有。皆其事也。史女依父母以守。豈可以為式乎。曰。禮云。女未廟見而死。則不遷于祖。不祔于皇姑。歸葬于女氏之黨。示未成婦也。此指已婚而未廟見者。死尚葬于女氏之黨。况未婚而止許嫁者。生當竟承夫家之事乎。許字夫死。義原當嫁。夫死而守。實為過情。依親終身。未違情禮。特表史女。用為世鑒焉。

史氏貞女也。何以刻于婦道乎。曰。史女代養之言。

為父母也。然其守實為夫入婦道。原其志也。

關廟新編

卷五

李

和州民婦明

和州一民養鷺百餘隻。一日鷺食隣人稻穀。鷺爲擊死數十隻。民婦見之初亦甚怒。既而徐思曰。如告官。欲勝彼必多費計。鷺雖死。醢之尚可賣。及夫歸已醉。婦恐聞之必爭。毆竟不言。次早隣人暴死。其夫醉醒歎訝此人無病而卒。婦以昨事告之。夫深感曰。設汝不耐醉中則言相毆。今不將抵命耶。集親友拜謝其婦。

婦人最易起爭端。其病由見小而不思見小則無

國朝新編

卷五

李

遠識不思則不知利害。此婦方怒而能思一思便思到告官多費。可謂有遠識而知利害者矣。蓋人惟明理者凡事只須好言開交。今因鷺食稻穀而殺死鷺至數十餘。此人之暴戾恣睢已至極處。尚可以情理調處乎。情理不可調處必訟。訟則豈止數十鷺所能了局。是并未死之鷺亦不可保也。不更大傷乎。至因夫醉不言。尤爲有遠識而知利害。天下惟醉人只宜使之安靜。重之以怒多有意外之事。其夫因不知情而免死。正所謂家有賢妻夫

不遭橫禍者矣。爲之下拜不亦宜乎。

國朝新編

卷五

李

長山烈婦明

長山烈婦姓鄔。襄陽人。或曰。承天人。崇禎十七年六月。逆賊李自成南竄。掠荆襄。烈婦與其夫走壽昌。夫尋病死于長山舖。烈婦慟哭數日夜。以一珥倩人穿穴。有餘者。既念珥。又喜婦之少而無依也。穴成。強以相偕。婦曰。夫婦之誼。生則同衾。死則同穴。吾夫無棺。而求與之同穴耳。吾寧爲若婦乎。因枕夫尸。連結衣帶。遂不出其色。服殮如就寢。席餘者。微覆土以試之。踰時。聲息俱絕。乃重瘞焉。因不知婦之邑里氏族。過

閩訓新編

卷五

壘

者皆稱爲長山烈婦云。

此婦大有經緯。遇亂離而作如此死法。最要若不如。此死。只有從穿穴者。若不從穿穴者。不過爲傭婦。爲丐婦而已。須要受許多狠狽。許多沒趣。再遲幾時而死。未必得其地。未必遇其時。人誰肯爲之合葬于夫塚乎。不葬于夫塚。就丐婦結果。則尸骸暴露。爲犬豕所殘。就傭婦結果。或可得一棺。而不能入土。則同是一死。而遲了幾時。爲極沒收煞。太有不堪言者矣。雖抱不字之節。誰與之分別乎。或

曰。此婦亦是偶爾感觸。做到此事。未必有許多策畫。曰。人爲萬物之靈。以其心不同耳。心之官則思。有志氣人。做些微小事。尚不可不思。況死生大事。又當患難之時。豈有不前後躊躇而能做此等事乎。若一慫而絕。則謂之偶爾感觸。可矣。或曰。其色服殮如就寢。席奇矣。生入殯中。踰時遂絕。不更奇乎。曰。其色服殮如就寢。席志定而神不絕。身腐亂離復繼哀慟。飢疲乘于外。死延易不足怪也。

閩訓新編

卷五

壘

閩訓新編卷六目次

婦道

寶氏

龐氏

陝婦人

胡張氏

唐夫人

盧氏

陳孝婦

侯氏

歐陽氏

聞氏

趙孝婦

周氏婦

顧孝婦

開封新婦

閩訓新編

卷六

目次

喻氏

閩訓新編卷之六

錢唐秦雪

崑山徐樹屏

婦道

爲人婦者。悉苦於事姑。不知今日。我能事人。異日人能事我。少壯用得辛苦。老年纔有安閒。於爲婦之日。方少壯之時。而遽貪安閒。養成驕逸。異日爲姑年已老矣。婦偵前態。亦肆驕逸。不復顧承于不能辛苦之時。而反須辛苦于但可安閒之日。而不得安閒。亦大窘矣。或曰。今人性情。惟知自便。爲婦不能奉姑。爲姑頗能責婦。所言受窘。或未盡然。曰。汝今日之姑。其論未始不相同也。而不能盡伸于汝。安知異日之婦。汝能必如其願乎。有諸已而後求諸人。無諸已而後非諸人。種瓜得瓜。種豈得豈。此皆人情。亦名天道。凡爲婦者。敬而聽之。集婦道。

閩訓新編

卷六

一

寶氏

寶氏。鄉人少寡。事姑極孝。謹姑憐而欲嫁之。寶不肯。

曰妾去誰爲事姑者姑知不可強私念奈何以我老
耄故而使少婦嘗艱辛也遂自經姑女告孝婦殺母
太守按治婦誣服于公知其冤力爭之不得卒論死
東海枯旱三年後太守至于公曰咎在是矣太守親
詣孝婦塚祭之大雨隨至

竇氏之孝能使姑憐而爲之死其平日事姑之盡
心可知矣但不知自經之足以累婦姑亦愚婦入
也哉太守但執姑無端而死必婦有以迫之亦察
于公無端而力爭寧婦有以賄之歟婦之冤至于
公爲之力爭其冤必不止一人知之可知也不冤
其平日以推其情而但據其女之訴以成竇氏之
死太守之不明豈不大可恨哉竇氏如此孝謹伊
女豈不深知遽行告理此女之不賢亦自可見太
守之明未必能燭照至此廣詢輿論以定爰書亦
治獄之常經乎爲民上者慎毋執以濟昏也

關訓新編

卷六

二

龐氏

姜詩事母至孝妻龐氏同郡龐盛之女奉順尤篤母
好飲江水水去舍六七里妻常泝流而汲後值風雨
不時得還母渴詩責而遣之妻乃寄止隣家晝夜紡
績市珍羞使隣母以意自遺其姑如是者久之姑怪
而問隣母隣母具以對姑慚感呼還奉養益謹其子
後因出汲溺死恐傷姑意不敢言而託以行學不在
姑嗜魚膾又不能獨食夫婦力作供膾呼隣母共之
舍側忽有湧泉味如江水每旦出雙鯉以供二母後
赤眉賊經詩里弛兵而過曰驚大孝必觸鬼神此落
蒙安全焉

關訓新編

卷六

王

姜母嗜江水江又去舍六七里往還便是十餘里
矣水係日用之物一日所須不止升合任重道遠
其何以堪爲姑者全不體悉姑之難事顯然矣詩
身爲男子不自出汲以供母而令婦汲汲還不時
反責而遣此雖其母之意乎亦難言平恕則詩之
難與共事又顯然矣龐絕無怨其姑與夫之意不
可及一也去後猶委曲供養不可及二也貧家供

養將以復進。此亦其常。召降母共食。務得其歡心。與曾子之養志何異。不可及三也。子出汲溺死。恐傷姑心。忍痛不敢明言。此人之所最難。麗之不可及。真可謂至德而無以加矣。若麗氏者。雖謂千古為婦之第一人可也。世之為婦者。盍常以之三復哉。

或曰。婦人之義。相夫課子而已。養姑亦相夫中事也。子死。關係甚大。豈可不言。余曰。姜母但嗜江水。非欲殺其孫也。因汲而溺死者。不可復生。言也。何

閨訓新編

卷六

四

益且人最忌有所嗜。嗜甚則成癖。姜母雖不明。未必不愛其孫。嗜水之癖。已非一日。因孫之死。而內傷于心。或竟不飲江水。哀暮之人。因之身死。是無救于子之死。而徒速其姑之死。于汝安乎。此麗之不教言而託言行學。所以為至妙之策。而可稱之為至德也。且姑與子孰重。姑與子並危。舍子而救姑。方合于義。況子已死。而復傷姑意乎。

或曰。麗已蒙遣。于姑有何眷戀。而以珍羞遺其姑乎。曰。此有數意焉。姜詩貧人也。遺妻之後。獨養更

艱。麗念姑之甘旨。不周。必深憫。惻念詩之竭厥無助。尤切。傍徨不覺出于此也。不特此也。麗子溺死。在召還之後。則被遣之時。豈能不念其子。寄止鄰家。稍中顧復。或蒙矜宥。母子如初。此亦麗氏隱衷之所深願乎。或曰。若如此言。則麗氏私饋珍羞大半為其子也。則子溺死之後。何以不重違其姑。且姜詩子麗。有何恩義。詩之竭厥。何必傍徨乎。曰。孝慈一也。能孝之人。未有不慈。被出之後。自當念子之頑復溺死之際。自當慰姑之高年一也。母溺而

閨訓新編

卷六

五

麗遣。詩未必不知麗之冤。意在順親。難以別白。麗未必不知詩之心。未可以為絕無恩義也。况婦人之性。嘗正言之不足。而曲喻之則通。當時言之。則怒。事後言之。則解。所惡之人。愈辯而愈起。戈矛所悅之人。片辭而渙然冰釋。往往有之。麗氏寄止隣家。晝夜紡績。市珍羞。使隣母以意自遺。其姑是苦心中大作用。真可為處家庭法。則此又不可不知也。或曰。如此為人。不亦太苦乎。曰。天下豈無處順境之人。然不可多得也。處逆境而不費苦心。則愈

善矣。即以麗氏而言。被逮而去。絕無爾縫。勢必更
婦亦安能保姑之不爲姜詩母乎。且所遇不淑。豈
必定是姑也。而母子睽隔。沒世無聞。又顯然者矣。
何如麗氏之自處爲無歉于生前死後乎。凡處骨
肉之難者。當熟味斯旨矣。

雲爽因麗氏之晝夜紡績。市珍羞以奉姑。而泫然
于先慈陳孺人之難能也。先君月臣公。性至孝。雖
貧。養王父母必有酒肉。庚辰。王父荆涵公中風。成
瘳痺疾。王母周孺人又失明。先君見兩老人臥病。

蘭訓新編

卷六

六

尤汲汲甘旨憂形于色。乃世傳一經束縛之外。無
長物。先慈拮据卒瘁。不遺餘力。每夜就枕。以漏玉
下爲常。遇歲時。爲人縫紵。衣履常盈篋。或通夕不
寐。兼課雲爽誦讀。雲爽夜闌憊甚。垂頭枕母膝上。
夢中時聞刀尺聲。而寤。雞初鳴。母必先起。雲爽有
時覺。覓母不得。亦披衣起。見母在閨室中。默理絲
枲。殘月流光。太白睽睽。指示雲爽曰。此天將明候
也。蓋終歲未嘗安臥焉。當辛巳壬午年。歲大疫。斗
米千錢。人食糠粃。未嘗以蔬食。某羹進王父母。雲

爽五六歲時。見母無鮮衣。七八歲時。見母無完衣。

一日偶午食無肉。王父母不下咽。母驚恐無計。解

絮衣就隣人質錢。隣人曰。汝家今日司餽耶。蓋衣

至其家猶微溫也。母割雞肫膾。芳香襲人。雲爽輩

年幼無知。有欲炙之色。母曰。七十非肉不飽。此非

汝輩所得嘗也。且汝輩將來長成。何憂肉食。但傷

老年人。卽健啖無幾時耳。雖一嚮不授也。乙酉歲。

王父母相繼謝世。母每得甘脆。輒怡然曰。此兩老

人所喜。今安能起老人于地下乎。遇忌日。思其所

蘭訓新編

卷六

七

嘗常曰。吾見夢中猶違違營老人。殺核也。先君恒
語雲爽曰。汝母爲我竭力養王父母二十餘年。我
無以報之。欲爲作一傳。但從樂境中寫苦境。猶易
遣懷。今仍在苦境。每措思輒作數日惡。以此中正
嗚呼。可悲也。嗚呼。凡我子孫婦女。何可不細想。爰
綴庶幾前人之萬一乎。

陝婦人 晉 姪婦孝叔婆

陝婦人不知姓氏年十九劉曜時婆居陝縣事叔姑甚謹其家欲嫁之此婦毀面自誓後叔姑病死其叔姑有女在夫家者先從此婦乞假不得因誣殺其母有司不能察而誅之時有羣鳥悲鳴尸上其聲甚哀盛夏暴尸十日不腐亦不爲蟲獸所敗其燒經歲不用曜遣呼延謨爲太守知其冤斬此女諡少帝以祭其墓諡曰孝烈貞婦其月大雨

南朝雜錄

卷六

八

此與漢竇氏事相近此女事叔姑謹尤爲難得耳但竇母自經其女告理說翁可通此女因乞假不得陷貞婦以死情亦毒矣世之人情難測儘有因一言之失些微之事疑似之間起非常風波者卽號爲讀書明義理者有之不獨婦人女子也家庭之際交涉甚多婦女之識所見尤小讀此書者凡事寬假一分不惟宗黨愛重亦遠稱之道也

胡張氏 北魏

樂部郎胡長命妻張氏事姑王氏甚謹太安中京師禁酒張以姑老且病私爲醢之爲有司所糾王氏詣曹自告曰老病須酒在家私醢王所爲也張氏曰姑老抱患張主家事姑不知釀其罪在張主司疑其罪不知所處平原王陸麗以狀奏高祖義而赦之

此細事耳上勅帝聽流傳國史張氏亦幸矣哉宋時禁私造醋有姑冒禁而其婦訟之聽訟者問曰汝事姑孝乎婦曰孝曰既是孝婦可代姑受冒禁

南朝雜錄

卷太

九

之罪決杖而出此吏可謂明達世之愚婦總不知下許上先有罪可問耳

世人無知不曉禮法偶有見聞不論可言不可言動輒轉展相告人或責之則曰我非謊言由某人說或言係我幾時親見不知傳聞之言從來未確卽目所親見而爲尊者諱爲親者諱尤一定之禮也律著以下告上反坐之罪愚夫愚婦亦宜時爲言之

唐夫人 唐

崔山南曾祖母長孫夫人年高無齒祖母唐夫人事姑孝每旦櫛紵笄總拜于堂下卽升堂乳其姑長孫夫人不粒食數年而康寧一日疾病長幼咸萃宣書無以報新婦恩願新婦有孫婦皆得如新婦孝敬也乳姑一事似易實難暫時或有久則更難設或能久而前背役不知有多少噉譖嬉笑光景拜于堂下升堂乳姑適乎難以幾矣非愛姑之誠念其爲日之不久惻然于中而能如是乎崔門昌大宜矣

國朝新編

卷六

十

徐敬思曰人老漸還童孩提不知冷熱老人亦然故禮下氣怡聲問衣煖寒孩提疾病不知料理老人亦然故禮疾病苛癢而敬抑極之孩提不能步履老人亦然故禮出入則或先或後而敬扶持之孩提則喜菓餌老人亦然故禮漿果飴蜜以甘之修隨以滑之孝子之養其親卽慈親之愛其子而已乃親無不愛其子而子多不孝其親是義不逮慈烏矣夫婦猶子也唐夫人之乳姑猶知三年之愛者乎

盧氏 唐

鄭義宗妻盧氏略涉書史事舅姑甚得婦道嘗夜有盜數十持杖鼓譟踰垣而入家人悉奔竄惟姑在室盧冒刀往至姑側爲賊捶擊幾死賊去後家人問何獨不懼盧曰人所以異于禽獸者以其有仁義之心也隣里有急尙相赴救况在于姑而可委棄乎若萬一危禍豈宜獨生

國朝新編

卷六

十一

盧云隣里有急尙相赴救則知冒刀而往必非虛承賊擊必爲姑乞哀而受此捶也此事與袁女抱母同焚總是一例有一毫計較心便做不得此舍生取義之事矣或問如何是計較心曰畏懼不必言矣或以爲姑未必死或以爲我冒刀而往徒增我之死無補于姑之死皆是也此實畏懼之變說而盧氏不可幾矣

陳孝婦

陳氏年十六而嫁其夫當行戍臨行囑陳氏曰我去生死未可知倘不來汝能養吾母乎陳氏應曰諾夫果死陳氏養姑不怠終無嫁意父母哀其少而無子欲嫁之陳氏曰夫去時以老母囑我已許諾夫養人老母而不能終許人以諾而不能信何以立于世欲自殺父母憫而止後養其姑至八十餘太守聞之于朝遣使賜黃金四十斤號曰孝婦

閨訓新編

卷六

主

其家之貧可知矣少年貧婦養姑終身難矣哉夫孝婦之不肯嫁總爲已諾夫養母而不失信也信之一字無一處可失而于夫婦爲尤甚故余遇少年將新婚者必戒以無失信于婦何也人若失信必至途窮然無良之徒恃其詭譎敗露于東而掩飾于西覆轍于彼而色莊于此苟延旦夕亦未可知若失信于婦則無所容其掩飾也無所矜其色莊也朝夕交謫不遑寧處此天下之至窮也此夫之不可失信于婦也不知婦若失信于夫其害尤

閨訓新編

卷六

主

十倍焉何也婦人莫親于夫者也故密語私言彼此無間焉今欺誑其夫必更有親于夫者也夫安得不疑婦人之事皆纖微幽隱者也若欺誑其夫之事則纖微幽隱而形迹尤詭秘者也詭秘之事必叮囑多方受託之人必邀功過分本是平常之行因形迹可疑而致非常大禍每多奸險之輩因事機可挾而生不軌之圖小事至于喪身幾微至于覆族皆起于欺瞞丈夫之故至若已欺其夫而無以率下子女因而敗壞奴婢從而效尤取笑于親朋遺訊于隣里號令不行侮辱日至此猶其小者也雖周匝多方而事久必敗一朝爲夫所棄何以自救其覆亡哉婦特牲曰信事人也信婦德也常德有五而婦人歸重在信其旨深矣陳孝婦諾夫一言而終身不改是何等人物耶或曰失行之人爲夫所棄子論欺瞞而遽及此得毋過乎曰失行之事無不始于欺瞞欺瞞丈夫失行之根也凡婦人欺瞞其夫必俟其夫之出而招來所託之人所託之人亦必伺其夫之出而往還

此婦之室踪跡詭秘傳聞駭人卽無失行難免放
斥矣或曰婦人欺瞞丈夫之事多與姬媼輩爲之
姬媼往還何至失行曰男子之好閒走者名曰光
棍奸盜詐僞皆此輩爲之女子之好閒走者婦人
中之光棍也奸盜詐僞皆此輩爲之此輩多通僧
尼比昵惡少必導婦以游觀誘婦以禳禱游觀禳
禱之事一興而婦人之行不可問矣或曰婦人無
知所以至此夫能豫教其婦而婦不遵訓誨者與
可棄也若不教其婦而出于欺瞞豈亦可棄乎曰

蘭訓新編

卷六

古

婦人不畏夫者不必欺瞞者也欺瞞其夫必知丈
夫之不欲爲畏夫而計出于此也知丈夫不欲爲
是丈夫未嘗不教之矣安可以爲無知乎婦人順
夫者也明知丈夫不欲爲之事斷無有復爲之理
此定理也逆夫而出于欺瞞其情尤可恨矣或曰
如父母兄弟之急難丈夫坐視計出無聊財帛之
類欺瞞通假亦不可乎曰親親之道俱出恩情平
日敬禮其夫臨事至誠相告情理交至豈無動心
若夫意萬難動搖則婦道自宜中止一出欺瞞難

乎其繼朋友不信尚至絕交夫妻相疑何以共處
欺瞞之事所以斷斷不可爲也古人云死者復生
生者不愧乎其言可以爲信陳孝婦夫死而不變
其一諾可以當斯言矣世之輕背夫言而欺瞞之
者尚可謂全婦之道而怨夫之輕棄哉

蘭訓新編

卷六

古

謝侯氏 宋

謝泌妻侯氏南豐人始并適泌家貧事姑孝謹盜起焚里舍殺人遠近逃避姑疾篤不能去侯號泣姑側盜逼之侯曰寧死不從盜刃之仆溝中賊退漸藉見一篋在側發之皆金珠族婦以爲已物侯悉歸之婦分其半以謝侯辭曰非我不顧也後夫與姑俱亡子幼父母欲更嫁之侯口見以廢婦人得歸隱居賢者之門已幸矣忍去而使謝氏無後乎寧貧以養其子雖餓死亦命也

南朝新編

卷六

七

侯氏臨難不苟免臨財不苟得可謂難矣然人于常時取予不苟猶有能者兵火亂離之時貧人朝夕不保悉歸其得堅却所酬此女立心尚可以飢寒窮困動之哉謝泌不知何如大侯氏以爲隱居賢者諒亦不比夫隱居賢者誰則尚之侯氏何入以得歸爲幸少君孟光不得專美于前矣或曰侯氏悉歸所獲可謂難矣婦願分謝亦果不可受歟余曰人之所遺而悉歸之不可謂無功人感其功而願分所有不可謂不義受之亦無碍也

南朝新編

卷六

七

但侯氏當如此困窮而視有如無是舉世所難不得不獨重其難耳然有宋末年兵戈四起使侯氏不以此篋還婦則必爭爭則人皆羨其有此一篋金珠設盡歸侯氏不又爲禍胎乎侯氏却此婦之謝似乎過高歸此婦之篋又爲大智矣人之品行全在廉貪廉則清貞貪則喪耻斷未有黷于貨而有品者世之婦女所見淺小以貪小便宜爲做人家無論侯氏之事斷不能爲絲毫必爭不顧義理失歡于舅姑見鄰子宗黨豈知人家與隆子孫富貴盡由祖宗父母積德而不在此區區蠅頭之利哉余家素貧先慈陳孺人命僮僕與負販者多不令深較常云自家不可不勤儉與人交易吃虧些又何妨其見遠矣

歐陽氏

歐陽氏適廖忠臣。踰年而舅姑沒。遺一女。名閭娘。纔數月。歐陽適生女。同乳哺之。又數月。乳不足。乃以已女分鄰婦乳。而自乳閭娘。二女長成。歐陽于閭娘每倍厚焉。女以爲言。歐陽曰。汝我女。小姑祖母女也。且女有母。小姑無母。何可。同因泣下。忠臣後判清河。二女及笄。富貴家多求。忠臣女。歐陽曰。小姑未字。吾女何敢先。卒先閭娘。粧奩極盛。送女之。具不及焉。

凡婦人之孝。能于生前盡色養。死後潔案盛足矣。

南朝新編

卷六

太

此則全是舅姑亡後。委曲體心。真可謂難能者矣。余于數事之中。尤服其因乳不足。以已女分隣婦乳。而自乳閭娘。夫于此等處。尚遠已女而親姑之。女則其用心隱微。一種真真公忠孝義粹然純白之衷。有何可議。世俗惡薄。每見小叔幼姑。動爲兄嫂疾視。以爲多此一事。以累我曹者。歐陽夫人之行。豈非曠代所僅見哉。

聞氏元

俞新妻聞氏。少年夫喪。斷髮自誓。不嫁。姑久病瘋。又失明。聞氏手滌溺穢。不怠。時漱口上堂。舐其目。目爲復明。及姑卒。家貧無力備工。與其子親負土成墳。朝夕悲號。聞者慘惻。鄉里嘉其志。爲之語曰。欲學孝婦。當問俞母。

人家最苦是貧。而復病。俗語有貧病相隣之說。蓋貧則尤易致病也。聞氏以貧家婦。而姑病瘋失明。此病不是一月兩月可痊者。其苦與累。可勝道哉。

南朝新編

卷六

六

聞氏手滌溺穢。漱口舐目。毫無厭惡。惟致慰慙。由其心惟知痛姑之狠。狠不復念已之困苦也。人只有一個念頭。這個念頭用在姑身上。看他做了一個人在牀不能轉側。便溺不能自如。有目而黑白不分。有口而甘苦全缺。呻吟痛苦。夜以繼日。我是他嫡親媳婦。我若不竭力扶持。誰人肯來看顧。設使我亦如姑病困。我亦不能不望于婦如此轉展于中。自動哀痛。憫惜之念。而已之困苦且忘矣。若這個念頭用在自身上。支撐人家男子之事。今

丈夫已死。兒子又小。如此半死不活之人。供養之外。又要伏侍。日復一日。有何了期。不若另嫁他人。聽他自便。或只顧自己。全不料理。致姑凶惡而死。者有矣。由前一念便是孝婦。由後一念便是惡婦。由前一念雖同。是此境亦覺相安。由後一念則同。是此境而有一刻不能寧耐者矣。夫聞氏之境。豈可謂不苦。凡人處此。不能相安。亦不足深怪。但人一生亦有一個命。勞逸苦樂。毫不可強。命該如此。勞苦雖再嫁了一個丈夫。未必不死。或再嫁了一

閨訓新編

卷六

子

個丈夫。丈夫亦如姑之病。可奈何。或已身亦如姑之病。可奈何。此等事。皆天爲之人。料不定。吾願世之爲婦者。不幸而處聞氏之境。不如安心學了聞氏博了一孝婦聲名。爲大得便宜也。

世有因親與夫之病。而割肝割股。此傷生非理之事。斷不可爲。故不在旌表之例。夫手滌溺穢。漱口。祇目只此二事能效。而行之已足。能人之所不能。過人遠矣。常見割肝割股之人。多有拂逆夫與親之處。由他是出于一時感激。或僥倖與好名之心。

成之。是以如聞氏者。中庸不可能也。

閨訓新編

卷六

子

趙孝婦

趙孝婦。德安應城人。早寡。事姑孝。家貧。傭織于人。得美食。必持歸奉姑。自啖粗糲。不厭。嘗念姑老。一旦有不諱。無由得棺。乃以次子鬻富家。得錢百緡。買杉木治之。棺成。置下家。南隣失火。時南風烈。甚火勢及孝婦家。孝婦亟扶姑出。避而棺重不可移。乃撫膺大哭。曰。吾爲姑賣兒。得棺。無能爲我救之者。苦莫大焉。言畢。風轉而北。家得不焚。人以爲孝感云。

傭織之婦。至登國史。反風一事。可信無疑。余謂此。

閩訓新編

卷六

圭

全由平日積誠。庸婦之常。惟貪口腹。高年之苦。在缺肥甘。損已以食子者。有之矣。安能奉姑。念及于身後者。有之矣。何至鬻子看他心。心念只在姑身上。口腹不顧。兒子不顧。此等積誠。豈不要感動天地。所以一哭而風卽爲反也。今人無他平時積誠。而望一哭見效。未之有也。

周氏婦

周才美娶媳。令分管家務。付與斗斛秤尺。各有兩件。教以出納輕重大小長短名色。其婦不悅。拜辭。舅姑不願爲婦。恐他日生子敗家。以爲妾之所生。枉負其辜。才美愕然曰。吾家薄有田業。分理似易。何遽辭而去。婦曰。觀家中所爲。有逆天道。妾心居之不安。才美曰。汝言誠是。當悉除。娶婦曰。敢問所用年數若干。才美曰。約二十餘載。婦曰。必妾留此侍奉。須以大斗量出。小斗量入。小秤短尺。買物大秤長尺。賣物以酬。前日欺瞞之數。妾卽願留才美。感悟許諾。其後婦生三子。皆少年登科。

閩訓新編

卷六

圭

才美行如此事。貪矣。才美之子不能言。而婦言之。可不謂庸乎。夫庸而舅貪。安得有賢子孫。婦可謂明矣。但世之賢婦。不過能勸伊舅。毀除舊制而止。酬二十餘年欺瞞之數。必不能也。婦之過人在此。婦恐生子敗家。損辱自己。聲名勸伊舅大改前非。三子果少年登第。然則世之婦人。欲求桂子蘭孫者。何必求神拜佛。燒香許願爲哉。但學此婦之改。

前愆行善事而可矣。

世上儘有聰明女子。配了庸劣丈夫。大概不過欺凌丈夫。怨恨公姑。以馳騁自己。才能發舒志氣而已。如此光景。賢者不過支撐門戶。牝雞司晨。下者紀綱敗壞。相率同斃。此不過是小聰明。不可謂之真聰明也。如周氏婦之識天理。明是非。禍偏救。敝方可謂之真聰明。夫要酬二十年欺瞞之數。大出小入。輕買重賣。此非能忍大痛者。不能非可輕易相視世之女子。設身處地方。知他有此力量。故有此報應也。

蘭訓新編

卷六

五

顧孝婦

晉陵顧成娶錢氏為媳。媳寧家。忽疫氣大盛。轉相傳染。有一家俱斃者。有巷不留人者。望風股栗。親戚不敢過問。成先得是疾。子婦八人俱伏枕待命。錢聞信。欲趨侍。父母力阻之。錢曰。夫之娶婦。原為翁姑。今翁姑病篤。畏避不歸。與禽獸何異。寧往而死。父母勿念也。隻身就道。病者聞鬼物語曰。諸神衛孝婦來矣。不速避。謫不小。八人俱痊。

此事看來似平常。不知當疫氣行時。左隣右舍。非

蘭訓新編

卷六

五

病即死。一家病至八人。親戚不敢候問。斃一。女周族湯藥往來。照顧便如。在鬼國中。此豈易肩之任也哉。然人到緊要時。總要知命。設錢氏不歸。顧家錢家未必不疫。錢家若疫。更往何處去避。命不該死。顧家去又何妨。然議得破。忍不過此。顧婦所以為鬼神欽服也。

開封新婦

開封有老翁長子娶婦別居幼子聘而未娶適周王選宮女女家促完娶翁苦貧乃典身富家爲娶婦費新婦入門拜姑而不見翁叩姑知故泣然曰爲婦而今翁爲傭豈心之所忍耶遂脫簪珥持白父母求質錢以贖翁父母義之予錢而還其質婦置錢床頭期明日往贖適長婦來具以告竟乘間竊錢去及檢錢無有夫疑新婦中悔而匿錢婦不能自明又傷翁無可贖投繯而死殮三日忽雷雨大作棺蓋自揭新婦

閩訓新編

卷六

美

復生長婦跪死于地原錢在手

或曰錢雖竊去簪珥自在尚可復質何遽死也曰簪珥不向富家質而質于父母此簪珥未必與備錢相當者矣今不便再向父母他處質未必能具前數計出自經情理所有然翁娶婦而與身父子錢而還質兩家有餘不足之狀昭然可見不賢之婦方以所嫁貧窮大生怨恨尚肯念其翁而泣然哉少婦見義而忘利長婦見利而忘義報應如此人其念哉

喻氏

支祖宜妻喻氏年二十五其姑八十病目無所見性剛急喜潔難事喻勤儉恭順逢迎無間言一夕夢神告之曰汝前生爲某妻年三十病逾年不起姑七十餘煮糜供汝汝以口苦厭食嫌其大煩哭而叱之者數四及臨死之日對姑呼天曰年七十者不死我方二十而使之死天乎天乎胡不平汝家司命聞之于天帝有旨令焚汝尸而汝氣已絕事未之行今當死一雷谷之下以結宿業來日俟之以汝今生孝德故

閩訓新編

卷六

三

九期告汝喻驚而寤中夜號泣臨晨沐浴新服拜其姑曰新婦三年事姑無狀今請假暫歸恐不測身死姑好將息姑訝其言不倫歸別父母所言如初自注書立于屋南大木之下仰天祝曰新婦之死宿業當酬自無所辭但念夫貧姑老誰爲供養一也父母自小教訓今被天誅爲父母辱二也身有孕既七月矣萬一得男支子有後三也今二事皆不可避獨支氏無後耳乞少延三月分娩而死時大暑中陰雲晝晦風雷交至有富人妻馬氏福悍悍虐事姑無禮制丈

夫如奴隸至是擊死而喻免夜復夢神謂曰以汝孝念天帝原情免汝而取馬氏代之

雷神擊宿世事往往聞之理或有此可見今世做好人尚未可恃也況不好人乎不好人今生幸免他世決不免人亦可立志做好人爲穩當矣

閩訓新編卷七目次

妯娌

王氏二婦

李氏娣娣

張氏二難

章氏婦

汝敦妻

蘇少娣

閨訓新編卷之七

錢唐秦雲爽定叟氏輯著

崑山徐樹屏敬思氏較定

妯娌

知處娣姒之間。而婦人之職盡矣。何也。娣姒原係牽合。易有彼我者也。有彼我之人。而忘彼我。兄父母兄弟之原。無彼我者乎。娣姒原係等夷。易以相抗者也。易相抗之人。而不相抗。况舅姑與尊屬乎。能體恤丈夫。恐與伯叔不和。垂其同氣。故能與娣姒無間。豈於丈夫反不敬。爾乎止此一節。而他可知矣。然而此一節之難言。非一日也矣。集妯娌。

王氏二婦晉

王司徒渾妻鍾氏。與弟湛妻郝氏。皆有德行。鍾雖門高。與郝氏相親重。郝不以賤語鍾。鍾不以貴凌郝。時人稱鍾夫人之禮。郝夫人之法。

兩夫人皆可稱也。郝夫人爲尤難。或曰。難其無語乎。曰。非也。同在至親。因貴而凌。因賤而誦。此最下

閨訓新編

卷七

一

閨訓新編

卷七

二

一等人不足道也。余獨憂郝之因不誦而反做。夫鍾也。郝不誦而做。鍾必不甘。而是非起矣。後之爲郝者。當思誦之不可變。而爲傲是先。居無禮矣。須知鍾若無識。不過以做相加。今我無鍾之貴。而加鍾以做。但以做相責。我何以自解乎。凡此等見識。皆起于一點不平之心。門戶高下不足言。此一點不平之心。真是賤相。不可不力去也。郝夫人當日人但稱其不誦。我知其能以平心處之。并無做心。所以能互相親重。始終無間也。史稱鍾夫人聰慧。弘雅博覽。記藉美容。止善嘯咏。禮儀法度。爲中表所則。嗟乎。若是之人。爲其娣姒。豈易得其親重哉。楊椒山有二子。長應尾。次應箕。椒山臨終遺囑二子曰。應尾媳婦。是儒家女。應箕媳婦。是官家女。此最難處。應尾要教導你媳婦。愛弟妻如親妹。不可因他是官宦人家。便氣不過。生猜忌之心。應箕要教導你媳婦。敬嫂嫂如親姊。衣服首飾。休穿戴十分好的。你嫂嫂見了口。雖不言心裏便有幾分不耐煩。嫌隙自此生矣。四季衣服每遇出入。妯娌兩

個要是一樣的。此亦可謂深得人情者矣。今世妯娌專要彼此相形。以奚落得他人一分爲自己一分快活。此正如兩鼠鬪于一穴耳。若有高世之識。如和熹之自幼不喜珠玉。明德之裙不加緣。身衣大練。是區區者何足道哉。或曰。貴而不飾。人自欽之。貧而相形。難以自遣。奈何。曰。孟光椎髻。少君短衣。千古美談。不聞以飾修德之貴。比于珪璋。若侍有餘而喬粧艷粉。因不足而趨趨。嚙嚙。此村嫗之陋風。何足掛高賢之齒頰也。

蘭訓新編

卷七

三

或曰。椒山所言妯娌之弊。止富貴二字。不知妯娌之不和。皆起于相形。而相形之處。有不止于富貴者。或姣好而多態。或寢陋而無姿。則美惡之相形也。或聰慧而多能。或質樸而無用。則愚智之相形也。或已雖差等。而夫婿遠若天壤。或伯仲無慚。而子女忽分優劣。或親戚敗類。受意外之譏彈。或舅姑向往。起非常之嫉妒。凡此相形之處。莫非毀孽之由此。妯娌之所以難和也。曰。凡子所言數節。大半皆出于天。天道忌盈。惟善是祐。我幸遭天之眷。

蘭訓新編

卷七

四

而事事遠勝于人。惟當兢兢自持。庶幾接續綿遠。若自鳴得意。譏笑他人。恐天道無常。今之形人。有限。他日受人之形。且無窮也。若不幸受天之厄。而事事遠不如人。惟當刻刻自反。庶幾積厚流光。若不知安命。怨天尤人。則百禍交作。今日受人之形。猶爲有限。他日益天之罰。更難當也。何也。五福之集。必非無因。六極之來。惟有不順。受此中進退修德。爲基。苟明積善之因。必無相形之習。至于舅姑愛憎。此事頗可人爲。舅姑之愛在我。則當蓋覆人之短。而揄揚人之長。俾舅姑以愛我之心。愛人。則人何至嫉妒于我。舅姑之愛在人。則當先承順此人之情。以冀此人之釋憾于我。俾舅姑之情不至中隔。則孝敬之意。何難上通。所苦世之婦女。全然昧于此幾。受愛不無爲。不愛者所忌。日進不愛者之所短。于舅姑以重舅姑之怒。而妯娌之仇。日以積矣。受憎不無爲。受愛者所冤。日加詬詈。于所愛者之前。以增所愛者之怒。而舅姑之好。永無期矣。男子經營天下。變化無方。女子和好一家。樞機止。

此賢淑婦女熟味此言。當必恍然自知其失。而大進于高明也。

或曰。吾子所論處妯娌之道。詳矣。然婦爲舅姑所不悅。而欲爲婦者。先承順舅姑所悅之人。此實有難爲者。曰。余亦知其難爲。然其事有不得不然者。大概舅姑公明。則其所不悅乎我者。必我不是處也。只須自反改之而已。若舅姑愛憎不甚公明。則其心已有所偏。而所好必有所在。變化氣質。人所甚難。老年公姑。何法以處。此處不就其所好。而將

蘭訓新編

卷七

五

迎之。則害有不可勝言者矣。禮云。父母之所愛。亦愛之。父母之所敬。亦敬之。至于犬馬。盡然而况于人乎。此先承順舅姑所悅之人。所以爲絕大道理。絕妙方法。然非真欲孝順公姑。和睦宗族。成就丈夫者。孰能用此苦心哉。人身百病可醫。惟心病難治。以中間隔住。上下不通。法在必死也。一家之中。有一人梗于中間。則是非舛錯。情意不伸。亦如隔病法。在必死。承順舅姑所悅之人。此通隔法也。雖然舅姑所悅之人。豈必專在妯娌。余亦因妯娌而

言妯娌。但知此方。隨處可用也。然爲舅姑者。亦毋專恃居尊。而任其愛憎。天下不能承順舅姑者。多任我愛憎一家。決裂此。豈老成之所宜哉。

陸冠周云。嘗見世俗之家。兄弟貴賤不同。妯娌稱呼。頭異彼此。相謂有幾奶奶。幾娘娘之稱。最爲惡俗。嫌隙不無因此而開。今擬凡妯娌相呼。只宜長呼。幼曰幾嬌。幼呼長曰幾姆。庶幾貴賤不形于齒。類嫌疑稍泯。于與同。余曰。此說甚是。然須尊者立法。賤者不語。賤者語于前。復憎于後。此際之所由

蘭訓新編

卷七

六

生也。

李氏姻娣 唐

李光進弟光顏先娶母委以家事及光進娶時母已亡弟婦藉資財納管鑰於姻娣返之曰娣逮事姑且常命主家事不可改因相持泣乃如初兩相愛焉兄弟同氣也而每多不和其源半由于娣娣何也人于財帛多易爭當分財帛之時則惟思一己獨得或入少已多兄弟者於財帛不能不共分者也則有爭常用財帛之時則惟思分毫不用或人多已少兄弟者于財帛不能不共用者也則有爭婦

閨訓新編

卷七

七

人於財帛所見尤小娣娣本係陌路各懷異心較量纖屑嫌隙日生惟知徇私不復反本雖有友于之情亦成參商之勢况衰薄之俗乎故曰半由于娣娣吾今爲婦女正告焉原其始而言之娣娣原係陌路也究其終而論之則娣娣更親于姊妹何也姊妹不能如娣娣之共處一家禍福相關也夫婦亦陌路人也身爲父母之身舍父母而從之天下之大義也娣娣之親于姊妹亦天下之大義也因纖悉之利而起爭心可乎女人一生貧賤富貴

皆在丈夫賢否丈夫賢能自前雖困頓後必顯榮

丈夫愚下目前雖安享後必凋落助助丈夫是第一件事餘不足計也所謂助助者勸他孝順父母友于兄弟勤學好問親師取友自己敬重公姑和睦娣娣明理達義克勤克儉是助助之實而不在算出分毫損人利己爲助助也何也語云一家和氣多生福又云千朵桃花一樹生兄弟娣娣一家人也若能和氣則人皆敬之作事則兄幫扶弟維持兄贊子比兒奔走惟命是一人而得數人之

閨訓新編

卷七

八

力數人而供一人之用福安得不生若同室相鬪日夕不安舉目即是仇讐臥榻亦同芒刺不惟旁人笑話一已亦覺孤危譬如一樹桃花彼此蕩搖同歸零落而已豈不可哀也哉常見人家是非禍患皆起于細微男子在外豈皆盡知爲婦人者苟能小加忍耐不計些微常消多少大禍吾願世之爲婦人者識大體敦禮讓誠如李氏姻娣其家不昌未之有也

李光顏之妻賢矣光進之妻更賢蓋人無不要自

尊斷未有身爲姪而不以姪自居者也。計光進之妻年必幼于光顏之妻。余嘗謂人家固有一定之分。分卑者禮應敬分尊者然分係所遇適然之事。叔之年常有不如姪之子者矣。以父道臨之可乎。是以姪年果長不可不敬也。叔之才固有不堪爲弟子者矣。以使令驅之可乎。是以姪才果長亦不可不敬也。舉叔姪而其他可類推也。舉男子而婦人亦同道也。彼此相敬則上下相安。若光進之妻少年不諳事務而毅然居之不疑。人情必大不協。卽光顏之妻其肯奉令承教乎。勞心勞力損利損名失策不已甚乎。今光進之妻有此退讓。光顏之妻自愈加敬愛人。已自然兩得。今世人稱女子之好者曰賢慧。夫賢未有不慧者也。幾見蠢人有便宜哉。

蘭訓新編

卷七

九

張氏二難

張孟仁妻鄭氏名妙安。弟仲義妻徐氏名妙圓。徐富而鄭貧。皆敦義睦。貧者不詔富者不驕。恒于一室紡績。尺布寸絲不入私室。徐母家時有所饋必納于姑。所用則請而取之。不問孰爲已物也。鄭歸寧。徐乳其子。不問孰爲已子。雖諸兒亦不知其孰爲已。母朝廷表其門爲二難。

此與王氏李氏姻娣大畧相同。而張爲尤難得矣。何也。習前門第所以領鍾郝之無詔無驕。未必有

蘭訓新編

卷七

十

貨財交涉也。李氏二婦有財帛交涉矣。然皆夫家貨財。非母家遺餽。猶可疎視也。況王李二家皆縉紳大僚。伊夫勢位不至相懸。至于貨囊。特其餘事。高節古風。猶易及也。若張氏與鄭徐兩婦。諒不過士庶之家。況徐富而鄭貧。其中界限。安能不分明。取予豈能不爭競。乃至尺布寸絲。不入私室。異矣。徐母家有所饋。必納于姑。用則請而取之。不問孰爲已物。夫尺絲寸帛。納于姑。是鄭徐皆納于姑也。不問孰爲已物。是鄭徐皆可取也。徐是富家。則所

謂絲帛之類。徐氏必多。至徐母家之所饋者。又不
必言矣。鄭能敦義。寧至不諒情而恣取。然而爲徐
者亦異矣。凡看書傳。當思古人情節。不當止記故
事。余思徐氏之輕財重義。寬弘雅量。必有一種惟
恐人不食其食。不衣其衣。而覺小小計議之念動
于中。則以爲深耻者。鄭氏之爲人。要亦惜人之衣
惜人之食量。而後入不入。而後量。謹身節用。後已
先人。使人愛之敬之。有中心好之。曷飲食之氣象。
者所以成爲二難也。歟。不然。未易幾矣。

章氏婦

昌化章氏兄弟二人。皆未有子。其兄先抱育族人一
子。未幾。其妻得子。其弟言。兄既有子。盍以所抱子與
我。兄告其妻。妻猶在。尋曰。未得子而抱之。甫得子而
棄之。人其謂我何。且新生何可保也。弟請不已。嫂曰。
不得已。寧以吾新生與之。弟初不敢當。嫂卽與之。已
而二子皆成立。長曰翊。季曰翊。翊之子樞。樞之孫
錡。皆相繼登第。遂爲名族。

初抱人子。既而生子。弟欲以所抱子爲子。因而與

之原不害義何也。兄弟一體也。我子尚可與之。可
謂之棄乎。但其嫂三語。儘爲有恒毅然與子。足徵
無我。蓋婦人之性。苦在不常。姑息之私。惟知愛子。
章氏婦有此孽。割亦是異人。雖然。人就不愛其子。
使其兄弟娣姒之間。不能相視如一身。其嫂肯輕
與以已子乎。章氏之與有以也。

汝敦妻

汝敦以所分田宅奴婢三百餘萬悉讓兄嫂裁留園地數十畝起舍耕作土中得金一器敦以示妻妻曰本言讓先祖所有也此地下者獨非其有耶乃相與擔金送兄嫂

此夫天下之高人也亦天下之智人也凡人一生不過衣食寢處而已一身所衣食原有幾何一身所寢處原有幾何人只爲一念不知足韋布不己必欲綺縠綺縠不已必欲文繡而欲不可勝窮

閨訓新編

卷七

七

矣補綴所不屑也甚而不屑浣濯浣濯所不屑也甚而日一新衣又甚而日更數衣而欲愈不可勝窮矣卽衣而食可知矣卽衣食而寢處可知矣余常入富人之家見其高堂廣廈前後左右常數十間爲之主者督責洒掃廳房整頓器具呵叱僮僕甚爲辛苦回念有如此廳房不得不多設器具有如此廳房器具不得不多招僮僕僮僕愈多則廳房器具須日增無減主人之督責洒掃整頓亦日增無減人亦何樂而爲此乎此不過一身寢處不

知足以至於此夫一身之寢處試思果須幾何哉汝敦以田宅奴婢悉讓兄嫂裁留足充衣食寢處之具脫大辛苦享大安樂非天下之高人也天下之智人乎雖然天下貧者何代無之何地無之金帛過多是藏禍也汝敦于已則智矣而不知載禍于其兄也何如周親隣之無告者乎

閨訓新編

卷七

七

蘇少婦

蘇少婦崔氏幼婦也。崔兄弟五人，娶婦者四矣，各聽女奴語，日相爭鬪。少婦始嫁，姻族皆以爲憂。少婦曰：木石鳥獸，吾無如彼何矣。世豈有不可與之人哉？入門事四嫂，執禮甚恭。嫂有缺乏，少婦所有，卽與之。姑有役其嫂者，嫂相視不應命，少婦曰：吾後進有勞，吾當任之。母家有菓餌之饋，召諸子任分與之，嫂不食。未嘗先食，嫂有以怨言告少婦者，少婦笑而解之。少婦女奴以如嫗之言來告者，少婦咎之，尋以告嫂，則

南訓新編

卷七

五

自引罪，常着錦衣，抱其嫂小兒，兒適便溺，嫂急接之。少婦曰：毋遽恐驚小兒衣，可浣也。歲餘，四嫂自相謂曰：五婦大賢，我等非人矣。乃相與和睦，終身無怨語。余嘗觀親友之家，未有羣婦相聚而不爭者也。何也？婦人之所見常小，鉢兩必計，絲毫不忘一也。其質多近愚，喜偵長短，好採無稽二也。易怒少容，則偶聞逆耳，不難捐軀于一朝三也。言之不訕，則密室私語，俄頃傳播于都市四也。喜諛則正大之論塞耳，而比昵之說樂聞五也。器小則悻悻之色難

南訓新編

卷七

六

親而詭詭之狀易見六也。多疑而微以爲智，偶然風影常至，沒齒不忘七也。執一而自以爲是，片語爭達，竟爾終身飲恨八也。目前細事常因序述支離而追遡多年，以致虛實難憑九也。兩人紛紜，常因轉告牽連而驚擾大眾，以致是非蜂起十也。是則全賴舅姑無偏黨之私，丈夫有刑于之化，若舅姑之好惡不公，丈夫而各是其是，而禍有不可勝言者矣。大則喪身亡家，小則親離衆叛，強則咆哮傷生，弱則銜涕致疾，此生幸爲至戚，古今人壽幾何人亦何苦而爲此哉？吾願爲世之賢明婦人告焉。蘇少婦人也，我亦人也。蘇少婦尚思化人，我豈可知過不改，從前所陳十弊，自反果保有無蘇少婦之所行，我能如之與否？力去十弊，景行賢嫂，則豈止一己之福，實爲邦家之光。古人稱女中賢明者爲女中丈夫，所以然者，丈夫多有志氣，女人多不肯立志而已。如少婦思感化四嫂，便可稱女中丈夫。世有欣然肯以蘇少婦爲法者，是卽今之女中丈夫矣。

或曰。世有欲學少娣者。當從何法。始余曰。事事須學。而扼要處。在不聽女奴之言。人家之爭鬪。未有不超于婢姬僕婦。不止崔氏也。何也。從前所陳十弊。天下婦人之通病也。然有福之人。所稟必清。見議自然遠大。從前十弊。即有一二。所習亦輕。惟福薄之人。如婢姬僕婦輩。稟惡濁之氣。爲下流之歸。十弊畢備。習以爲常。惟有加于十弊之外。斷不可以爲心腹者。世間婦人之愚。總在偏聽婢姬僕婦。是以賢明之婦。能絕不聽此輩之言。大差亦不差。

南訓新編

卷七

七

矣。或曰。婢姬僕婦。後來常亦有福。現在豈無好人。其言豈無可聽。余曰。他言豈無可聽。若說某房之是非。說某人背後如何譏笑。如何詈罵等樣。則斷不可聽矣。如少婢女奴。以妯娌之言來告者。少娣答之。此法最妙。或曰。女奴說謊。答之可也。使女奴所言果真。而答之不亦寬乎。余曰。我之所行。豈能盡善。或致謗議。不足爲奇人之所見。豈能無偏。偶然錯怪。原不足論耳。內不聞同歸。無有事事理。清則無容身之地矣。語云。是非終日有不聽。自然無。

此二語。可以養心。可以養身。唐代宗曰。不痴不墮。不作阿家翁。一家相聚。咳嗽亦聞。人人意見。斷難合一。若不粧些痴。惟日日口角。此不聞不見之妙。真難思議。而無如婢姬僕婦輩。反屑屑而探之。豈不大可恨哉。使即于真。萬真其罪。斷當答或曰。爲人亦須知他人于我短長。女奴來告。默識于心。不言可也。察其真偽。僞者置之。真者亦稍知僞焉。可也。若事事付之。不聞。竟如坐閨室。不知黑白。恐愈得罪于人矣。余曰。如吾子之言。真得罪于人。

南訓新編

卷七

七

之法也。夫女奴輩。天下之大。無心肝無識見之人也。人家主婦。要知人短長者。決是沒識見之人。一聞短長之後。決不能默識。不言稍加言語。女奴即默識而去。其默識亦決不能久也。奸者反告。說主母之人。而簸弄是非。從中討好。庸者即告。說主母之女奴。而損益其辭。代爲報復。不然。亦私語相厚之婢姬僕婦輩。而伸頭縮頸。附耳竊言。業已逢人說項。猶然相戒。慎之以致訛。以傳訛。然後彼此歸咎。一星之火。往往燎原。正謂此也。况傳聞之言。從。

來無實十分言語極確者止有五分欺誑之徒詳核之百無一信退而後言則絲毫如畫面加庭實惟設誓指天欲求分明何從清白且所謂察其某僞者其察之之法大半仍是婢媼僕婦輩此輩一蒙採訪分外虛張但有輕事重報決不解怨息爭相加短長者聞知此狀必愈加恚怒愈加言語于是婢媼僕婦輩兩處傳遞流言日增一室之中斷無寧宇矣何如一言不聽相安于無事之爲愈乎况女奴轉告而一言不聽一二次之後在相加短

長者未必不聞聞之未必不自愧日後或竟不加短長亦未可知此真不得罪于人之法如何置此而講備禦之方乎余長姑母初適沈王錫姑丈時女奴有以沈親母言語告余姑母者姑母怒曰我深知汝輩會造謠人家婦姑口舌俱是汝輩成就念是初次且恕自後總不許在我面前講一字再犯必痛懲女奴慚懼而去自後婦姑竟無一言此識見最老辣處或曰不聽女奴言之外尚有扼要者乎余曰寒族五六房聚居倉基祖屋尊卑行不

下三四十人先慈陳孺人周旋其間者五十年上下無間言先慈之法衆人是非若罔聞知凡有以是非告者惟多方曲解決不輕加一辭又決不以此人言轉告一人而已此卽少娣之所謂笑而解之之類是矣是慎言亦一要法也世之女子能終身謹守二言于學少娣亦有其卽不能盡如少娣亦不至如四婦之日相爭鬭矣

閨訓新編卷八目次

嫡庶

杜祁

女宗

崔前固母

鄭人

趙姬

顓渠閼氏

馬夫人

馮氏

閨訓新編

卷八 目次

閨訓新編卷之八

錢唐秦雲爽定叟氏輯著

崑山徐樹屏敬思氏較定

嫡庶

人家隆替大局在子孫多。少子孫多未必皆賢。然多則未必無賢子孫少未必無賢。然少則自然可慮則甚矣。子孫之不可少也。少尚不可而況于無乎。然操其權于冥冥之中者在于天而操其權於昭昭之地者在于婦。則安可不與深

閨訓新編

卷八

斯其是非乎集嫡庶

杜祁 周

晉文公之夫人為文嬴其妾杜祁班在第二偏姑班在第三偏姑生襄公杜祁以君故讓偏姑而上之文公在狄納季隗後歸晉杜祁以狄故讓季隗而已次之故班第四

或曰趙姬之讓位處適誠不可及矣杜祁之讓同是妾耳稍分先後何足錄乎曰兄賢思齊焉凡賢于我者皆可法也故曰勿以惡小而為之勿以善

小而不爲如子之言是善小而不爲之說也且婦女之爭所見最小衆妾之內競長尤多本出寒微而自詡名族同侍巾櫛而鶴立鵷羣漸生匹嫡之心日固專房之寵孰肯退然自下謙讓不遑乎不特此也文公止三子偁姑生襄公杜祁生公子雍辰羸生公子樂以子而言襄公爲長以位而言杜祁爲尊使不賢之婦萌覬覦之心家庭之間安知不生非常大禍乎况當時叙次本亦不輕趙孟曰辰羸賤班在九人夫以在九人者爲賤則班在二人者其貴可知矣孰肯舍二而居四乎余因杜祁而深有感于謙讓之妙而勸後世婦人不可不以杜祁爲法也何也偁姑生襄公已爲太子必嗣君位子將爲諸侯體統日異勢使然也使杜祁必踞于偁姑之上人但趨承偁姑雖居第二何益乎以貴不期驕人之常也偁姑未生子時其班第三無他念也已生太子人皆趨之而獨有一人焉每事必在其前能無動于中乎如此則嫌隙且日生輕慢且日至杜祁何以自安乎杜祁妙在

讓偁姑而上之而偁姑悅而文公悅而襄公亦悅自無處不安矣况原在第二而讓居第三在偁姑每事必有不忘推讓之心加意周旋之處是有讓第二之名而亦未嘗不得第二之實也或曰季隗之讓不可已乎曰此尤杜祁不可及處也夫季隗狄人所俘之女也小國之女尚不足道况俘女乎已又有子然按其實而論之季隗固文公元配也趙姬申此義以讓叔隗若推趙姬之義即文羸亦當避席况杜祁之讓乎杜祁讓偁姑而不讓季隗是但知畏勢而不明于義猶未可謂賢婦也或曰然則文羸何以不讓季隗曰趙姬之事吾常以之上擬堯舜夫堯舜人人可爲然豈能多觀哉文羸能不妬俾安居在三亦賢矣若杜祁用心正未可量在杜祁當日力量止可已次之而已且杜祁之事在前趙姬之事在後安知趙姬不因杜祁之事而興起乎亦不可不知也

趙姬周 讓位處嫡

趙姬晉文公女也。初文公爲公子時，與趙衰奔狄，狄人入其二女叔隗、季隗于公子。公子納季隗，以叔隗妻衰，生盾。及反國，文公又以女妻衰，是爲趙姬。生三子，姬請迎叔隗及其子盾，衰不敢。姬曰：「不可，夫得寵而忘舊，何以使人？」雖妾亦無以待巾櫛。君其逆之，衰曰：「諾。」乃迎之。姬以盾賢，請立爲適子，使三子下之以叔隗爲內子而已下之。

余嘗反覆趙姬之事，嘆趙姬之真爲女中堯舜而

南齊書

卷八

四

非尋常賢淑之所及也。婦人之爲側室，不得已也。今已爲大國之女，文公已不知有叔隗，趙衰已不敢有叔隗。趙姬亦何苦而必欲迎叔隗在叔隗，即知而怨恨，惟怨文公之妻以趙姬，未必怨趙衰。趙姬不來迎，取何也？趙衰之勢有難行也，即怨趙衰，但怨未娶之先，不能辭婚，必不怨既娶之後，不來迎，取何也？此時之局已絕望也，則趙姬公然一事外之人，亦何所迫而必欲迎叔隗？趙姬曰：「得寵而忘舊，何以使人？」是趙姬明言趙衰之娶已爲非禮也。

亦明知文公之以已妻趙衰爲非禮也。父之失知

而不敢言，夫之失過而勸之改，且又深知夫之此

過只須我之克已而爲之改也。是以毅然而力行

焉，豈非卓然超出之見而非尋常賢淑之所及也

哉？或曰：此非尋常賢淑之所及，是已，然亦何至以

爲女中堯舜乎？曰：嫡庶之別無異于君臣也。堯舜

禪位而不失爲君，趙姬讓隗而即居其下，此爲尤

難矣。且正卿適子常爲正卿，趙姬以趙盾之賢而

立爲適子，朱均不肖而傳位于舜禹，爲天下計也。

南齊書

卷八

五

趙盾賢能而割愛于三子，爲一家計也。家國雖殊，忘已則一。吾想其巍巍蕩蕩之胸襟，豈止遠出文公衰盾輩而已哉？以爲女中堯舜，真非溢辭也。或曰：趙姬誠知文公以已妻趙衰之非，何不于未嫁之時明告于父，而不適衰乎？曰：未嫁之時或不知叔隗之事，亦未可知。觀生三子而後請迎，則當時事勢有未可以懸度，而但就請迎後之事論之，則誠人倫之至矣。或曰：趙姬天下之好名人也，已大國之女也，狄晉

之附庸也。大國之女適附庸之國。尚藉大國之餘威。以眇視夫家。况附庸之女。遠來大國。將震怖自失。雖爲內婦。亦何殊于側室乎。趙姬外收不世之芳聲。內擅適妻之實事。豈非好名之尤者乎。曰。無其實。而有其名。君子之所惡也。有其實。而享其名。君子之所不避也。若如子之言。將避孝之名。而自居于不孝。避悌之名。而自居于不弟。而後可乎。吾且未暇與子辨趙姬之好名與不好名也。請言今之不好名者。今世婦人不喜謙謹之名。而惟妄尊

關訓新編

卷八

木

自大嫡妻無論矣。業爲庶妾。而惡人稱爲庶妾。妻在則思匹嫡。妻亡公然繼室。吾杭之俗。俱稱某姨。近日漸有踰嫡之勢。妾多以次序。士庶之家。稱二娘。縉紳之家。至有稱二奶奶者。有一婦痛惡二字。妻亡之後。禁家中不得呼二。凡合云二者。皆易爲兩。爲雙。其可笑如此。皆由于不知分。不安分也。今趙姬自思元配之婦。自應爲嫡。物無兩大而己下之知分。故安分也。夫趙姬可以不爲妾。而不肯自踰于嫡。今人實爲妾。而惟思高出于嫡。今子不責

越分之庸婦。而苛論聖哲之名姝。此何說也。且妻妾之跡。似乎不遠。然一字之別。迥若霄壤。毋以妾爲妻。所以致申于王命也。以趙姬之明慧。寧不知此分之懸殊。而博外來之虛名。受一人之指顧。亦何其昧于向背乎。必不然矣。大抵國家將興。多有婦人爲之助理。趙氏之得國。由于趙盾之得政。趙盾之得政。由于趙姬之立賢。在晉之失國。無與于姬。而趙姬不可不謂趙氏之姜嫄矣。後之爲妾者。亦慎毋自輕。而僅爭目前之得失也哉。

關訓新編

卷八

七

按傳。僖公二十四年。晉侯逆夫人嬴氏以歸。狄人歸季隗于晉。而請其二子。文公娶季隗。生伯儵。叔歸。請其適退之命也。若論娶之先後。季隗固元配也。且已生子。今子尚不敢自爲進退。季隗敢望文嬴乎。由此推叔隗意。中自知之明。亦可見矣。因思季隗歸晉。叔隗不迎。愴悅之狀。何以自遺。趙姬非常之論。或亦因此而動心。叔隗母子。念此情懷。寧不感之入髓乎。

女宗 周

女宗鮑蕙之妻也。事姑甚謹。蕙去宋仕衛。娶外妻焉。三年其奴謂曰。夫人既有所愛。可以去矣。女宗曰。婦人以專一爲貞。以善從爲順。貞順者。婦人所寶。豈以專夫室之愛爲善哉。夫禮。天子妻妾十二。諸侯九。大夫三。士二。今吾夫周士也。其有二不亦宜乎。且婦人有七出七出之道。如正爲首。奴不教吾以居室之禮。而反使吾爲見棄之行。將安用。此不聽事。姑愈謹。宋公聞而美之。表其閭。號曰女宗。

閼閼新編

卷八

九

女宗之姑。鮑蕙之母也。鮑蕙仕衛。衛宋相去不遠。乃不迎其母妻而娶外妻于衛。不惟薄情于妻。且負罪于母矣。生妻去。惟古之常事。以常情論之。設使女宗聽奴言而去他日。追議亦必先責鮑蕙之荒唐。未必遽數女宗之失德。乃女宗可去而不去。視鮑蕙之所爲。若無可議者。何其柔順中正一至于此哉。嘗見世間婦女一聞丈夫娶妾等事。則蹶然而起。若不欲與之俱生者。且無論所娶之是非。而卽此不欲與之俱生之狀。此豈爲婦之正道哉。

額渠閼氏 西漢

漢成帝時。呼韓邪單于閼氏。嫡曰額渠閼氏。有子曰且莫車。庶曰大閼氏。有子曰雕陶莫臯。莫臯長于且莫車。呼韓病且死。欲立且莫車。額渠閼氏曰。匈奴亂十餘年。不絕如髮。賴蒙漢力。故得復安。今平定未久。人民創艾戰鬪。且莫車年少。百姓未附。恐復危亂。我與大閼氏一家共子。不如立雕陶莫臯。大閼氏曰。且莫車雖少。大臣共持國事。今舍貴立賤。後世必亂。單于卒從額渠閼氏計。立雕陶莫臯。約令傳國與弟。

閼閼新編

卷八

九

此卽所謂家和萬事興也。單于自雕陶莫臯之後。得以立國。宜哉。額渠一家共子四字。妙。天下婦人無不見小。不知以一家爲計。而以一身爲計。不知日後爲計。而以目前爲計。使且莫車此時公然卽位。豈不榮耀一時。大權不由上操。其勢必然旁落。人心不服。一閼而起。雕陶莫臯之篡竊。自立且夕事耳。豈若此時之正大光明。義聲感動天地。故額渠之識。真可薄視千古。大閼氏一論。亦不可少。所謂各安其分也。

鄧閭貪立幼弱。權歸宦官。漢家之亡。實由于此。此總由于見小。以爲天下之大。自我一人操之。政成。閭闔之中。咸仰萬姓之上。豈不雄哉。不知天下神器。雖聖人在上。尚兢兢業業。稟乎若朽索之馭六馬。側席求賢。不遑暇食。可以一婦人竊據天位哉。古來惟宣仁皇后有女中堯舜之稱。由他深知仁英無爲之治。神宗變法之亂。舊人猶在。悉起而委任之。所以易行。使事事經營。人人別白。亦非女流之所能矣。總之外面之事。斷非女人所能知。蓋事

理必真知灼見。人情必纖屑無遺。始能洞中機會。後世君臣太嚴。禮文繁縟。所以多否少泰。況加男女之睽隔乎。稍有才具之婦。每好攬權生事。吾見覆亡相繼。比比是也。單于若立。且莫車則額渠勢必與政。單于之存亡。未可知矣。

或問杜太后亦主國有長君之說。有金匱之盟。卒使德昭不得其死。可不爲監乎。曰。以宋太宗之爲人。設立德昭能飲。祚而朝乎。太祖不失孝友子孫。不至無遺擇禍。莫若輕吾終以太祖爲得計矣。或

曰。然則有兄有叔之國。決不可以立幼君乎。曰。呼韓當大亂之後。太宗乃同事之人。局稍不同。非所論于承平有道之世也。

崔道固母 北魏

崔道固生母卑賤。嫡母兄輕侮之。道固後爲宋諸王參軍。被遣青州募人。長史以下。並詣道固。道固諸兄等。逼其所。生自致酒炙于客前。道固驚起。接取謂客曰。家無人力。老親自執。劬勞。諸客皆知其兄所作。咸拜其母。母謂道固曰。我賤。不足以報貴賓。汝宜答拜。諸客皆嘆美。道固母子賤。其諸兄

妻妾有貴賤。子則父之子也。豈可因其母而輕侮之。父妾生子。謂之庶母。亦無可賤之理。乃其子已

南朝宋書

卷八

主

仕宦而逼其母。自行酒炙。其平日凶威。爲何如哉。道固不敢抗其兄。道固之母不敢拜其客。其謙抑遜順之風。亦可見矣。使稍有挾持倚恃之念。平日縱壓于勢。于衆賓之前。不可一洩其不平。哉。寃之崔輯諸子。無一可觀。惟道固典立門戶。豈亦天報其母子謙抑遜順之德乎。味我賤不足以報貴賓之言。可憫尤可敬也。

馬夫人 唐

吳越王錢鏐。禁畜聲妓。獨子王瓘妻馬氏。以無子。自請于鏐。鏐喜曰。吾家祭祀。汝實主之。許元瓘納妾。生數子。夫人撫視慈愛如一。置銀鹿于帳前。坐諸稚子于其上。閱其聚戲。喜動顏色。

婦人之惡。第一在如如。則必無一善可名者矣。何也。婦人第一是佐丈夫承宗祀。今忍使其夫無後。覆宗絕祀。不可謂孝。婦人之義。以順爲正。故曰必敬必戒。毋違夫子。丈夫無一不容娶妾。不可謂順。

南朝宋書

卷八

主

婦人處家最要在和睦。姊妹如善視子姪。今丈夫生子。尚不能容。何有于猶子。且不睦于妯娌。可知婦人之德。取象于地。地道至靜。無物不容。今夫妻反目。帷房必多器凌。惟知有己。婢僕亦難共處。其躁急狹隘。可知有此數惡。卽有纖長。亦不足錄。故曰無一善可名也。總之。人家自有一種垂戾之氣。必無休祥。女正位乎內。男正位乎外。一家之主也。今以一家之主。而互爲戈矛。如城府內不成。內外不成。外前途漸促。後顧漸然。分崩離析之象。森然

在目有何吉祥。善應哉。傳曰：國家將亡，必有妖孽。如婦一家之妖孽，娶婦而覺其如，無論無子，即有子，亦可畏如獨孤后之類是也。文穆王三十無子，馬夫人憂之，故有是請。夫三十無子，未爲遲也。舅禁蓄妾，不相涉也。使稍戀祗席之私，慮有專房之寵，孰肯萌此念哉？觀其撫視如一，顧盼欣然，螽斯麟趾之風，不是過矣。

婦人無子，不肯蓄妾，固由不知是非，亦緣不識利害。眼前爭鬭，年復一年，日月如馳，悔將無及。有子

南朝新編

卷八

古

姪者，猶可嗣續，以望烝嘗。無宗族者，或竟一朝而至星散，殞歟未必以時。寵大，都難望幸而入土。誰保百年之墳，歸然尚存空盼一杯之飯。回想乳聲豈非痴夢？到今遺笑徒供後人余嘗見，笑老姬影隻形單，呼應不靈，撫心獨悼。雖妒婦之報不足哀憐，而前車之鑒可爲深省也。

附獨孤后

獨孤后年十四歸楊堅，及堅篡位立爲后，甚相愛重。皆無異生之子。太子勇，晉王廣，秦王俊，蜀王秀，漢王

諒，皆其所生。帝常謂羣臣曰：前世天子溺于嬖幸，嫡庶分爭，遂有廢立，或至亡國。朕旁無姬侍，五子同母，可謂真兄弟也。豈有此憂邪？后性妒忌，後宮莫敢進御者。尉遲回孫女有美色，帝于仁壽宮見而悅之，因得幸。后陰殺之，帝大怒，單騎而出，不由徑路，入山谷中三十餘里，高顯楊素等追及，叩馬以請。帝太息曰：吾貴爲天子，而不得自由如此。高顯對曰：陛下豈以一婦人而輕天下乎？帝意少解，駐馬良久，乃還。后伏候于閤門內，及帝至，流涕拜謝。顯素等又和解之上。

南朝新編

卷八

古

乃置酒極歡而罷。后自此意頗折矣。初后以顯是其父客，甚見親禮。至是開顯謂已爲一婦人，因銜恨。顯此恨無謂，非婦人乃男子乎？且此一婦人三字，安知不說尉遲氏也。又以顯夫人死而其妾生男，益不善之。益發無謂。

后見諸王及朝士有妾孕者，皆勸帝斥去之。更奇妬得發笑。

太子勇多內寵，昭訓雲氏尤幸。其妃元氏無寵，遇心

疾三日而薨。后意有他。甚責望。勇自是雲昭訓專內政。生長寧王儼。平原王裕。安成王筠。高良娣生安平王崑。襄成王恪。王良媛生高陽王該。建安王韶。成姬生潁川王張。後宮生孝實。孝範。后彌不平。

太子廢在此

顧道人何察。求勇過惡。晉王廣知之。彌自矯飾。惟與蕭妃居。後庭有子。皆不育。后由是數稱廣賢婦人之愚如此。

大臣用事者。廣皆傾心與交。上及后。每遣左右至廣

蘭訓新編

卷八

七

所無。貴賤廣必與蕭妃迎門接引。爲設美饌。申以厚禮。婢僕往來者。無不稱其仁孝。上與后常幸其第。廣悉屏匿美姬于別室。惟留老醜者。衣以綬綵。給事左右。屏帳改用縑素。故絕樂器之絃。不令拂去塵埃。上見之以爲不好聲色。還宮以語侍臣。意甚喜。廣爲揚州總管。入朝將還。鎮入宮辭。后伏地流涕。后亦泣然泣下。廣曰。臣性識愚下。常守平生昆弟之意。不知何罪。失愛東宮。恒蓄盛怒。欲加屠陷。每恐譏諧生于投杯。鴆毒遇于杯勺。是以憂勤積念。懼履危亡。后忿然

曰。覲地代漸不可耐。我爲之娶元氏女。竟不以夫婦禮待之。專寵阿雲。使有如許豚犬。前新婦遇毒而死。我亦不能窮治。何故忽于汝發此意。我在尚爾。我死後。當魚肉汝乎。每思東宮。竟無正嫡。至尊千秋萬歲之後。遣汝等兄弟向阿雲兒前。再拜問訊。此是幾許痛苦耶。

此一句是心苗語。

廣又拜鳴咽。不能止。后亦悲不自勝。自是后決意欲廢勇立廣矣。廣深知后旨。因與宇文述謀。述因說楊

廢勇立廣矣。廣深知后旨。因與宇文述謀。述因說楊

蘭訓新編

卷八

七

素之弟約。轉白素共籌奪宗之策。素大然之。約曰。今皇后之言。上無不用。可因機會。蚤自結託。素從之。後數日。素入侍。宴後稱晉王來。勸恭儉。有額玉尊用。此指后意。后泣曰。公言是也。吾兄大孝愛。每聞至尊及我。遣內使到。必迎于境。首言及違離。未嘗不泣。又其新婦亦大可憐。我使婢去。常與之同寢共食。豈若覲地代與阿雲對坐。

父母之婢僕。卽子之婢僕也。每見人家自己婢僕。若兒子。子婦冒罵捶擊之多。怫然而怒。若子婦專之。則怒爲尤甚。姑之婢婢尊常比于姑。以勢能立

致姑之喜怒也。爲子婦者多苦之。及身爲姑時。未有不蹈前轍者也。此等婦人。總是好自大。而無遠識。好自大之念。不過說婢僕是舅姑婢僕。萬事有我。何可遠加責備。其無遠識處。忘記子婦亦係舅姑。子婦何可責備。子婦甚于婢僕。夫婢僕之言。強半不實。婢僕之見。多極纖微。子婦係承宗祧。繼後嗣。祖宗子孫俱所倚賴者。豈可以婢僕之賤。些須之事。輕加責備乎。每每因此等事。置前情而論。不孝者有矣。大可笑也。然世之爲子婦者。余又不能

閨訓新編

卷八

太

不爲明告焉。事必稟于尊。齊家之法也。舅姑之婢僕。有失理應稟于舅姑。不得擅責。若看舅姑意思。用在此人身上。便須加意周旋。蓋人之用情。不能無偏。我不知舅姑之意。是愚也。明知舅姑之意。而故拂其意。是逆也。孝順忤逆。只在此關。所忍者。小所全者。大不要說我是小主母。如何耐此等人氣。不知正是事舅姑處。非耐此等人也。試看廢太子。是何等驚天動地事。據獨孤之言。因不周旋他婢僕。反居一半。雖此婦之偏蔽。已到極處。不同尋常。

而人情世故。亦大可見矣。嗚呼危哉。

朝廷制度。與人家不同。太子于諸王。不同尋常。昆弟禮。况父而君者乎。使者至家。自不比家中婢僕。然王妃至。與使婢同寢。共食。豈有此體。獨孤深喜之。以爲知尊姑也。此情至今十人而九。

終日酣飲。昵近小人。凝阻骨肉。我所以益憐阿廢者。常恐其潛殺之。素既知后意。因盛言太子不才。后遂遣素金使贊上廢立。

勇非獨孤。長子乎。妒念一發。遂至于此。

閨訓新編

卷八

五

素因織成太子罪狀。廢爲庶人。囚之聽廣堂。

廢太子自來必有一大故。勇獨組織語言細事。無可大宣告者。

仁壽元年十一月。立晉王廣爲太子。天下地震。二年。獨孤氏死。廣陷蜀王秀。廢爲庶人。幽之內庭。四年。上疾甚。廣侍疾。無禮于陳宣華。上恚抵牾。曰。畜生何足付大事。獨孤誤我。欲復召勇。廣遣張衡執之。并賜太子勇死。漢王諒舉兵反。廣使楊素執而幽殺之。廣卽位後。荒淫無道。天下怨叛。宇文化及反。廣自解纆。

授令狐行達。殺蕭后與宮人。撤漆牀板。爲小棺。與趙王杲。果年十二。同殯于西院流珠堂。蜀王秀。亦爲化及所殺。獨孤五子。惟秦王俊。盡傷。號爲善終。太子與蜀漢二王死。廢皆成于廣。廣若不立。庸不違。亡何至一家俱覆滅哉。廣弑父。弑兄。殘賊同氣。橫死不足賁。其事皆成于獨孤一念之妒。流禍如此。噫。可畏哉。從古妒婦有之。未有甚于獨孤者也。何也。妒婦但及于夫。不聞并及于子。卽后妃之妒。止在宮中。不聞徧及朝臣。太子一廢。多無善終。廢其子。卽是殺其子。獨孤之妒。及于子。不難竟殺其子。亦可謂滔天之烈矣。人謂楊廣之殘賊。千古特鍾余謂亦不過稟母氣。獨隆而已。蓋卽此疾。禍其子一念。已是天理絕滅。覆亡有餘也。世之愚夫。身受妒婦之害。而不知妒婦之破敗家國。至于如此。世之妒婦。縱其無窮之欲。亦不自知足以破敗家國。至于如此。此書本錄勸而不及戒。因天下婦人最易流于妒。特錄獨孤始末。俾之稍儆焉。

或曰。妒婦之害。誠如所論矣。敢問其習。亦有因乎。

閩訓新編

卷八

子

日有之。杭城有數家之女。世有妒傳。女入其門。卽知妒。方人娶其女。廣流妒害。蓋童而習之。母以教其女。姊以告其妹。少成若天性。不知其然而然也。然爲男子者。亦有激之使然焉。閨門之內。不能相敬如賓。則無以貞其志。狎昵之私。或至流蕩忘返。則有以導其慾。尊卑失序。則與匹嫡之嗟。親疎任情。則致空幃之歎。于是相戒爲法。自樊竟至習以成風。豈可謂無所由來乎。夫年少之人。喜談淫逸。中年以後。始念承祧。崦嵫易及。桑榆難收。乏嗣之人。往往而有世之君子。尚其弘刑于化。使邦家有法。則子孫亦有攸賴。而毋徒恨獨孤之毒。嘆馬夫人之天生賢哲也哉。世之女子。觀文穆王之子孫。奕葉後世。無不歸功于馬夫人。是不妒。雖無子亦足傳。觀隋楊廣之覆國。亡家子孫。絕滅後世。無不追恨于獨孤氏。是妒。雖有子亦爲害。可不猛然惕厲乎。

或曰。按隋史。獨孤后。大司馬衛公信之女也。信見文帝有奇表。故以后妻焉。后姊爲周明帝后。長女。

閩訓新編

卷八

子

爲周宣帝后貴戚之盛莫與爲比而后每謙卑自守及帝受禪爲皇后突厥常與中國交市有明珠一篋價直八百萬幽州總管陰壽白后市之后曰當今戎狄屢寇將士罷勞未若以八百萬分賞有功者百寮聞而畢賀文帝甚寵憚之帝每臨朝后輒與上方輦而進至閤乃止使中官伺帝政有所失隨卽匡諫多所弘益侯帝退朝而同反宴寢相顧欣然后早失二親常懷感慕見公卿有父母者每爲致禮焉有司奏曰周禮百官之妻命于王后

閩訓新編

卷八

三

憲章在昔請依古制后曰婦人與政或從此漸不可開其源也不許后每謂諸公主曰周家公主類無婦德失禮于舅姑離薄人骨肉此不順事爾等當戒之后始子都督崔長仁犯法當斬文帝以后故免之后曰國家之事焉可顧私長仁竟坐死異母弟隋以猫鬼巫蠱咒詛后坐當死后三日不食爲之請命曰隋若蠹政害民不敢言今坐爲妾身請其命隋于是減死一等后雅性儉約帝常合止利藥須胡粉一兩宮內不用求之竟不得又欲賜

柱國劉嵩妻織成衣領宮中亦無上以后不好華麗時齊七寶車及鏡臺絕巧麗使毀車而以鏡臺賜后后雅好讀書識達古今凡言事皆與上意合宮中稱爲二聖后兄女夫死于并州后嫂以女有娠請不赴葬后曰婦人事夫何容不往且姑在宜自諒之姑不許女遂行后頗仁愛每聞大型決囚未嘗不流涕史之所載其懿行如此性雖妒忌然自后崩後帝頗惑于聲色由是發疾及危鶴謂侍者曰使皇后在吾不及此是后于保護文帝之功

閩訓新編

卷八

三

亦大可錄何以流禍至此竟爲覆隋之本乎余曰人最怕性有所偏及一成之見性偏之人易有成見譏人得而中之雖號爲賢智覆國亡家不難千古蹈此轍者甚多不止獨孤一婦人也獨孤性偏在妒因而成男子不當有妾媵之見不惟已不能容妾媵凡遇有妾媵者皆惡之奸人窺見此旨從而構之順性之言其言易入成習之後蔽固日深纖毫之事亦比丘山非纖毫之果同于丘山也成習之人如食痼疾小有觸犯便同重傷痼疾一發

心不自主安能顧子與孫并子與孫之賢否日後之利害得失乎。馴至覆亡不為異也。或曰。后頗仁愛。大理決囚。為之流涕。勇係其嫡長子。武德宣詔。左右愴然。升樹號寃。日為癡鬼。絕無動情。何耶。余曰。成習之人。本心既失。偶有覺悟。決不在習處發端。如空際重陰。重陰之處。決不見天。或在他方偶露青白。不可因彼處青白。便謂此處不應復有重陰。或曰。偏見之人。既云是習。迺其源流。未可謂性。余曰。性有純駁。自開天生。偏駁之人。成習尤易。成習之處。不遠虎狼。毋因片長。忘其大毒。此古今所當通戒也。

蘭蘭新編

卷八

語

鄭夫人 宋

鄭夫人。太保李公鉉配也。生一子。即為李公納側室。妾生子。為抱育之。至成人。夫人所生。名繼先。妾子名繼光。繼先為吏部主事。欲得母金釵。為長孫納婦。不許。後出助繼光婚。或問之。曰。繼光無私財。且孫穉。子耳。遲之可也。繼先稍營貲產。母不悅。曰。吾常憂吾家。福優于德。天將哀以益人。今復求增乎。天寧私李氏耶。

此婦之妙。只在公平二字。公則不私。一已不私。所

蘭蘭新編

卷八

語

生平則知天不獨厚一人。人貴克責于已。此達天人通義命之學。何意巾幗中冥然合之乎。

或問繼先欲母金釵納婦。鄭夫人不肯。而留與妾。子此真人情所難。敢問何以能如此。曰。鄭夫人不視繼光為妾子。而視繼光為已子也。鄭夫人設有幼子。肯以金釵定孫婦否。已子不肯。妾子即肯。是人我之見也。視繼光猶已子。是忘人我之見。其不肯以金釵與繼先。又何難乎。人我之見。不忘則于過百惡俱從之出。即加意為善。總不自然。鄭夫人

視妾子如己子不必加意爲善自無不善矣雖然其源尤在視丈夫如己身而以丈夫之心爲心何也丈夫之心無子者急欲得子有子者尚欲多子婦人之心則無論有子無子總要自己生子其心與丈夫先不同矣夫子原不必專自己生有專自己生一念而他人所生皆不以爲子不以爲子而如害殘賊之念無所不起矣鄭夫人視丈夫如己身自能以丈夫之心爲心故已生一子而卽爲李公納側室妾生子卽抱育之其心以娶妾是爲我

閨訓新編

卷八

三

馮氏
馮氏歐公池妻也公嫡母所生兩兄皆庶出父以公嫡故意欲厚之馮氏請于舅曰嫡庶爲父母服有差等否舅曰無馮曰三子皆舅所出服無差等財產其可異乎舅大悅從之累世簪纓不絕
此婦可謂能養志矣若姑在當婉辭于姑俾姑陳之
或曰設歐公當承襲亦將讓之與庶兄乎曰此又不然若家財一節又不必援之以自居于薄矣大

閨訓新編

卷八

三

凡家庭骨肉之間以恩爲主故分在人則已當自盡而不可畧也分在我若在可以泯則不必過分也婦人易自大好在此等處着見識馮能于家產推讓其平日睦于如姪不以嫡媳自異可知一家和好繁盛宜矣

此事看來不奇却有至難此語出之歐公之父不奇出之歐公已爲奇矣出之歐公不奇出之歐公之母則爲奇矣出之歐公之母不奇出之歐公之妻則大奇矣人到已私最難克婦人到已私尤難

克天下婦人皆有歐夫人識量何家之不可齊哉
 近有一友之婦係嫡妻之女其父蓄一婢忽生一
 女友人之婦因婢之賤也不以妹視之婢構其間
 父子失好此亦大不明矣夫婢雖賤婢之女固父
 之女也豈可以為賤乎況為婢則賤婢而生女即
 不賤婢亦未可輕也世人不知禮法壞了多少事
 或曰然則嫡庶竟可不論乎曰嫡子女不可
 庶子女所以尊父也庶子女不敢自同嫡子女所
 以尊嫡母也各有道焉烏可不論乎

閨訓新編卷九目次

母道

敬姜三

母師

孟母

田母

王陵母

雋不疑母

曹大家

范母

王經母

陶母

房母

鄭善果母

王義方母

盧母

閨訓新編

卷九 目次

盧夫人

柳母

劉母

歐母

程母

呂母

尹母

李母

包母

楊母

李太宰母

閨訓新編卷之九

錢塘秦雲

崑山徐樹屏

母道

語曰外受傳訓入奉母儀蓋蒙以養正作聖之功童蒙之時但知依母母教無方根本撥矣母儀之急夫豈虛言夫婦人之職教子相夫然夫娶婦于成人過猶可委子相離于襁褓責無可分終身結局全家興亡止在此關大須猛省集

閨訓新編

卷九

母道

敬姜

季康子問于公父文伯之母曰主亦有以語肥也對曰吾能老而已何以語子康子曰雖然肥願有聞于主對曰吾聞之先姑曰君子能勞後世有繼子夏問之曰善哉商問之曰古之嫁者不及舅姑謂之不幸夫婦學于舅姑者也

敬姜爲孔子所重底人言動準禮是千古第一個女人康子是敬姜姪孫看他語稱先姑不敢自謂

止述二語絕無蔓辭此等人自然使人望而可敬康子是魯之世卿貴倨之習相延已久貴倨之家多不能勞不能勞則驕傲放肆千罪萬惡皆從此出後世習以成風自然日甚一日不至覆敗不止如何得有繼二語深中病根可謂學識兼到子夏善之特表稱述先姑二字婦學于舅姑此言須味女子在父母家何常不學然道理雖同而人情各異凡人一家境界有富貴貧賤之不同親族有親疎遠近之不同祭祀有疏數繁簡之不同家法有寬嚴好惡之不同以至一切儀文舉動俱有種種不同婦人無專制之義固不可以自己母家所見行于夫家夫或少不更事亦不可但問丈夫便知一家委曲者也非學于舅姑先意承志如何得安嫁不及舅姑所行未免有差便招人物議如何不謂之不幸大夫稱主妻亦如之故稱敬姜爲主婦人言語只宜簡省便使人可重如敬姜于康子初亦不欲有言後面只說得兩三句極可法今人倚着才情有一人致誠請教張長李短不知待說

閨訓新編

卷九

多少所以爲村嫗也

婦人在母家當述父母之言夫家當述舅姑之言爲得體

開訓新編

卷九

三

敬姜周

公父文伯退朝朝其母其母方績文伯曰以歌之家而主猶績懼于季孫之怒也其以默爲不能事主乎其母歎曰魯其亡乎使童子備官而未之聞耶居吾語女昔聖王之處民也擇瘠土而處之勞其民而用之故長王天下夫民勞則思思則善心生逸則淫淫則怠善怠善則惡心生沃土之民不材淫也瘠土之民莫不嚮義勞也是故天子大采朝日春秋以五三公九卿祖識地德祖習識知習知地德所以廣生日中考政與百

開訓新編

卷九

四

官之政事師尹惟旅牧相宣序民事少采夕月秋采采夕與太史司載載天也糾虔天刑糾共虔敬天刑災祥也日入監九御使潔奉郊禘之粢盛而後即安諸侯朝修天子之業命書考其國職夕省其典刑夜儆百工使無愆滯而後即安卿大夫朝考其職書講其庶政夕序其業夜庀其家事而後即安士朝而受業晝而講貫夕而習復夜而計過無憾而後即安自庶人以下明而動晦而休無日以怠王后親織玄紵統冠之垂公侯之夫人加之以紘紘統也纁纁冕上之覆卿之

內子爲大帶。內子。鄉之適妻。命婦成祭服。大夫之妻。列士之妻。加之以朝服。自庶士以下。皆衣其夫社而賦事。分桑社。農而獻功。冬祭曰烝。布男女效績。愆則有辟。古之制也。君子勞心。小人勞力。先王之訓也。自上以下。誰敢淫心。舍力。今我寡也。爾又在下位。朝夕處事。猶恐怠先人之業。況有怠情。其何以避辟。吾冀而朝夕修我。曰必無廢先人爾。今日胡不自安。以是承君之官。吾懼穆伯之絕祀也。仲尼聞之曰。弟子志之。季氏之婦不淫矣。

蘭訓新編

卷九

五

此與對康子君子能勞。後世有繼。二語相同。但繁簡之不同耳。勞之一字是敬。姜一生大本領。孔子稱之爲不淫。卽逸則淫。淫則怠善之意。今世以惟薄不修者爲淫婦。不知習于驕逸。卽不免此號。味大聖之言。可以危然懼矣。

今世爲父母者。不知教子。相其旨意多。是惟恐其不安。逸如詩所謂貽厥孫謀。以燕翼子之意。此亦慈愛至情。不知已之貽厥孫謀。非從安逸而來。則子欲貽厥孫謀。亦必令知勤勞。而後能也。若子不

知勤勞。卽不能爲子之孫謀。不能爲子之孫謀。則子之子。便不得安逸。是因我之不能教子勤勞。子之子。卽不得安逸。是我子孫安逸之念。亦有時而窮也。何不令子孫個個勤勞。則子孫必個個安逸。勤勞二字。可不加意乎。秦始皇要子孫萬世做皇帝。自稱始皇帝。子稱二世皇帝。天下癡人心多。是如此。要知天下豈有此理。人是天生底。我是天生子孫。亦是天生。仁義禮智天德也。父子兄弟天倫也。目視耳聽天職也。天豈肯容不盡天理底人。

蘭訓新編

卷九

六

常享于世。爲人父母。不教子孫。完此賦予。純任私心。務期我底子孫。獨在天地間。飽食煖衣。安居無事。過日豈有此理。夫終日飽煖安佚。無過于豕人。亦何苦以豕待子孫。況豕之報應。不免臨終一刀。乎。愚夫愚婦曰。豕是喫別人底。應得一刀。子孫受享。是我掙底。如何該同豕報應。余曰。人是天生家。當如何是我物。若是我物。如何命運。一旦不好。由你智巧聰明。敵國家。當不難一朝如灰飛烟滅也。眼前富貴子孫。但知飽煖安逸者。祖父所遺。從無

一人受享到底常多流落不堪此便是一刀報應
奉勸世人朝夕讀敬姜之書惡惡教子孫勤勞方
是詒厥孫謀以燕翼子實事若以愛護姑息爲念
真所謂惜兒孫慢兒孫也

敬姜周

公父文伯之母季康子之從祖叔母也康子往焉闔
也門與之言皆不踰閭祭悼子康子與焉酢不受不
受徹俎不宴不與康宗不具不繹祭之明日又祭日
禮宗臣不具在子宴飲宗不具不繹祭之明日又祭日
敬姜不與繹也繹不盡飲則退不盡飲也繹而飲
失之仲尼聞之以爲別于男女之禮矣

季悼子是康子曾祖文伯是悼子之孫穆伯之子
敬姜爲穆伯之妻是康子從祖叔母也叔祖母姪
孫尊卑懸絕係嫡親姪孫文伯已長年齒應亦相

遠康子相見敬姜整肅如此可謂真能守禮者矣
今世男女全不知別一名親族在父行則其妻儼
然以母自居在祖行則其妻儼然以祖母自居儘
有甥姪之年遠過尊屬少婦無知兒輩蓄之並立
雜坐起居無忌卧榻內寢往來不嫌如之何其可
也余嘗謂親族雖序分仍當以齒爲憑庶幾相安
今觀敬姜之于康子全在男女有別上整頓尤爲
貞確

今世有一種最亂男女之別者奇子作乾是也此

風大都盛于宦官得時。養子襲爵。史冊所載如董卓呂布有誓爲父子之語。安祿山拜楊貴妃爲母。大著醜聲。五代如李克用李嗣源輩俱襲此流弊。孔子嬰相之圖列爲人後者。于償軍之將。亡國之大夫。此猶指本宗繼嗣而言。以見親之不可輕離。重一本也。今愚民無知于親友。偶相契合者。動以子女相寄。疏踰戚遠。問親陌路。視爲同氣。胡越合爲一家。無復嫌疑。易滋奸宄。聖王移風易俗。不可不嚴加禁遏者也。刑于君子。幸毋視爲迂說焉。

母師周

母師魯九子之母也。早寡。臘日歲祀禮畢。召諸子謂曰。婦人之道。非有大故。不出夫家。然吾父母家多幼穉。歲時禮不理。吾從汝謁。往監之。諸子許諾。又悉召諸婦曰。婦人有三從之義。而無專制之行。少繫于父母。長繫于夫。老繫于子。今諸子許我歸視私家。雖踰正禮。願與少子俱。以備婦人出入之制。諸婦共懼。房戶之守。吾夕而返。于是使少子僕歸辦家事。天陰還失蚤。至閭外而止。盡期而入。國人美之。號曰母師。

人受父母之恩。最重婦人。內夫家。外父母家。非大故。不出夫家。反似以父母家爲輕。何也。曰。此聖人之大義也。女子勢不能終老于父母家。不得不歸于夫家。夫家之姑。夫家之妯娌。皆有父母家者也。婦人雖嫁。仍以父母家爲重。不以夫家爲重。人各重父母家。不顧夫家。則一家之姑與妯娌。可一閱而散。不復成人家矣。而可乎。故女子之嫁夫。猶臣子之事君。士人事君。則致身。女子既嫁。則外家以義斷恩也。聖人若不申明此義。便不成世界。不得

已也。或曰：然則女子既嫁，竟可不顧父母乎？曰：是何言歟？聖人但道其常，所謂律設大法，禮順人情也。夫人所最不能忘者，父母之恩也。設此大義人于兩家，方扯得平。若仍重父母家，則事勢有難挽。若絕不顧父母之女子，是喪本心而無耻者矣。此等人又豈能盡禮于夫家者乎？不然，何以求忠臣必于孝子之門也。

或曰：母須教子，論三從之義，又須從子，不相反歟？曰：母之教大概指幼時而言，母之從大概指長時

閨訓新編

卷九

主

而言。今之爲母者，大率幼時多從，長時多教，所以不妥。或曰：兒子長幼有殊，母則一也，子勿能教子，長何逮？須從曰：婦人所見多在淺近，兒子小時所見亦甚淺近，自可以教。男子大了，聞見日多，應酬日廣，遠大之務非母所能知。于此而仍要主持，事事專制，其家必敗。故須從也。或曰：古來常有長受母教而聲施後世，如王孫賈，倘不疑之類，不可勝數。安見母不可從而須從子歟？曰：此亦道其常也。如子之言婦，亦有遠勝于夫者，豈盡不可從而必

曰：出嫁從夫歟？世之爲母者，誰不願其子之賢，誰不願其家之盛，但當嚴課子于幼時，無姑息于小節。敬禮傳師，慎擇厥配，兒子成立之後，苟無大故，但含飴弄孫，深佩魯母師之訓，庶幾善始善終之道乎。

魯母蚤還，必盡期而入，亦覺太迂。然女人難得是迂，圓融二字非女人之所宜也。世之少婦不顧耻笑，輕易出門者，固不足道。年老婦人倚恃年高，周游無忌，試看母師以高年往父母家，尚謹飭如是，可倚年高周游無忌乎。

閨訓新編

卷九

主

宋伯姬因保傅不在而死于火，特見表于春秋。楚貞姜因使者失符而死于水，亦流聲于千古。此不可不爲過情之事，而聖賢多取之，亦取魯母師之意，總爲世間婦女多易動，節操難立，悉由于此。是以表揚一人以砥礪天下人，蓋有深意也。男子經營于外，譬之于戰，女子持家于內，譬之于守，戰陣之時，營盤輕易動不得，女子之守如紫營盤之人，營盤一動無不敗者，余親親友之家，因主婦之易

動而一敗不可救者不可勝數方知聖人之垂訓
爲不可輕議也語曰女人無才便是德有才之人
多不安靜此亦折肱之說乎或曰女人無才百事
俱廢况無才而不安靜者未必無之安可一例論
也曰有才而安靜者世豈無之乎此指大概而言
無才而不安靜尤下之下者也夫百事俱廢豈人
所願然易動之人節操難保一身流于汙辱家業
亦至淪亡以百事俱廢者較之相去遠矣此母師
之所以可爲法程斷然無疑也

孟母周

孟氏舍近墓孟子少嬉戲踴躍築埋爲墓間之事母
曰此非所以居子也乃去舍市其嬉戲爲賈街母曰
此非所以居子也乃徙舍學宮之傍其嬉戲乃設俎
豆揖讓進退母曰此真可以居子矣遂居之孟子幼
時聞東家殺猪問何爲母曰欲啖汝既而悔曰吾聞
古有胎教今適有知而欺之是教之不信乃買猪肉
以食之既長就學遂成大賢

此所謂孟母三遷教子也孟子三歲失父號咷寡

婦自鄉徙市自市徙學豈是易事乃不憚竭蹶之
苦數數爲之其課子之精誠可謂至矣今人于延
師一事稍加整理兒子必有可觀乃子之從師大
率貪簡省也樂近便也聽薦剡也碍情面也畏嚴
威也將教子一念不知掛搭何處如何得有成就
何況婦人不知教子輕重乎此人材之所以日壞
也

孔子曰少成若天性習慣成自然習之一字所關
甚大築埋賈街與俎豆揖讓究其成就何啻天壤

乃不過因舍之近與否耳。危哉。居今之世。無處不可陷。人爲人父母者。寧可不深爲子弟之慮乎。

婦人無知。第一是子初有知識。而誘之。罵之。導之。說謊欺之。騙之。百般玩弄。總不過博一笑。而孩提之天性。已大壞矣。孟母之禁習。孟母之不欺。直從正心誠意上做起。有此聖母。如何得不有聖子。

孟子既娶。將入私室。其婦袒而在內。孟子不悅。遂去。不入。婦辭孟母而求去。曰。妾聞夫婦之道。私室不與焉。昔者妾墮在室。而夫子見妾。勃然不悅。是客妾也。

閨訓新編

卷九

五

婦人之義。蓋不容宿請。歸父母。于是孟母召孟子而謂之曰。夫禮將入門。問孰存。所以致敬也。將上堂。聲必揚。所以戒人也。將入戶。視必下。恐見人過也。今子不察禮而責禮于人。不亦遠乎。孟子謝遂留其婦。人必自已知禮而後可以教人。如孟母所引。豈是平日全無知識者。今里媼村嫗。所以教其子女者。皆極穢瑣醜陋之事。浸灌成人。豈復有佳兒佳婦哉。孟婦詞旨井然。不愧爲大賢之配。

婦人之性。多喜子而惡婦。子婦不相得。必伸子而

屈婦。推其意。不過謂子是我生。婦是人也。婦不受屈。忿戾愈增。子既得伸。恣睢益甚。些微之事。舉家紛然。皆起于爲姑者一念之不公平。有以致之也。卒之夫婦之好。嘗復于斯。須婦姑之怨。竟至于不解。子不念左袒之心。婦日積溺愛之隙。試一念之真。無謂也。近有一種深于世故者。以爲夫妻爭鬪。無異戲場。爲笑爲啼。無與我事。而一切置之不問。此雖近于曠達。難以列于齊家。總在持大公之心。去親愛之僻。自不睽于孟母之方矣。

閨訓新編

卷九

五

爲姑者。視婦爲外人。此大不通之見也。試思已亦昔日之婦。今可爲此家之外人否。又有昔遭姑虐。今欲伸于婦者。是昔日不幸。生身今日幸而得痊。而又欲剗其肉也。不明之狀。難以悉數。可供一笑也。

田母周

田稷子相齊。受下吏金百鎰。遺其母。母曰。安所得此。對曰。受之于下。母責之曰。吾聞士修身潔行。不爲苟得人臣之事。君猶子之事父也。盡力竭忠。奉命廉潔。故遂無患。今汝爲臣不忠。是爲子必不孝也。不義之財。非吾有也。不孝之子。非吾子也。稷子大慚。反其金。而請罪于宣王。王聞之。大賞其母之義。遂赦稷子之罪。而以公金賜母。

田母賢矣。稷子亦非流俗人也。今世之人受金安。

關訓新編

卷九

七

肯遺其母。又安能聞訓而大慚。卽反其金乎。田母奉命廉潔。故遂無患。二語最好。貪黷之人。止一時恣情縱欲。一挂吏議。其患無窮。愚婦無知。見金輒喜。聞田母之言。惘然不知何謂。豈知家破身亡之後。雖悔亦無及乎。

王陵母漢

王陵佐漢。項羽取陵母。置軍中。陵使至。則東鄉坐。陵母欲以招陵。陵母既私送使者。泣曰。願爲老妾語陵。善事漢王。漢王長者。母以老妾故。持二心。妾以死。送使者。遂伏劍而死。

後世以殺母罪王陵。或曰。陵母已爲楚所得。使者未去。陵母先刎。陵雖欲爲徐庶。而不可得。何可深罪乎。今謂王陵聚黨數千人。居南陽。後以兵屬漢。何至不能容一母。而爲項羽所得。王陵之罪亦難。

關訓新編

卷九

六

辭矣。陵母之自處甚正。至其識得沛公。尤爲具眼。

雋不疑母 漢

雋不疑母賦性純謹。最慈仁。居家恂恂。善教御諸子。不疑爲京兆尹。每行縣錄囚還。其母輒問有所平反。活幾何人。多有平反。母喜爲飲食。言語異于他時。或亡所出。卽不悅。且減食。故不疑爲吏。嚴而不殘。所全活者甚衆。

漢宣尚綜核。吏相率爲嚴酷。不疑亦是此種。然賴母之教。不入殘虐。已亦免禍。母之德大矣哉。余謂不疑受教全從母。平素善教御諸子。來不然。氣質

閨訓新編

卷九

七

一成。雖學問亦難變也。然使世之爲母者。當兒子做官之日。果能如雋母用心。亦畢竟有益。但恐渾渾過日。不知心用在何去處也。

曹大家 後漢

扶風曹世叔妻。同郡班彪之女也。名昭。字惠班。一名姬。博學高才。世叔早卒。兄固著漢書。其八表及天文志未及竟而卒。和帝詔就東觀藏書閣踵而成之。敕召入宮。令皇后諸貴人師事之。號曰大家。每有貢獻異物。輒詔大家作賦頌。常作女誡七篇訓女。其辭曰。鄙人愚闇。受性不敏。蒙先君之餘寵。賴母師之典訓。年十有四。執箕帚于曹氏。于今四十餘載矣。戰戰兢兢。常懼黜辱。以增父母之羞。以益中外之累。夙夜劬

閨訓新編

卷九

七

心。勤不告勞。而今而後。乃知免耳。女子有此一段心腸。自然曉得改過遷善。日進于高明矣。常見今之婦女。不知天高地下。矢口而談。任意而處。人或責之。輒曰。我女眷也。安知戶外事。且彼亦奈我何哉。夫不知戶外事。便不當輕議戶外事。因彼無奈。你何而妄言妄行。是無異以禽獸。婦孺自居也。究之無言不讐。無德不報。家無賢妻。夫遭橫禍。此卽所謂增父母之羞。益中外之累。是也。到彼時。禽獸婦孺之態。恐亦行不去矣。

吾性疏頑。教導無素。恒恐子殺。負辱清朝。聖恩橫加。猥賜金紫。實非鄙人庶幾所望也。男能自謀矣。吾不復以爲憂也。但傷諸女。方當適人。而不漸訓誨。不聞婦禮。失容他門。取耻宗族。吾今疾在沈滯。性命無常。念汝曹如此。每用惆悵。問作女。誡七章。願諸女各寫一通。庶有補益。禱助汝身去矣。其揚勉之。

凡聖經賢傳。俱是男人做底。此七章書。是女人親筆。况又是爲女兒做底。世上母親。再無不欲喜女兒底。其爲女兒。算計之事。必然周備。古今皆然。故

南齋新編

卷九

圭

此一書爲女子者所尤當敬聽者也。

卑弱第一。古者生女三日。卧之牀下。弄之瓦礫。而齋告焉。卧之牀下。明其卑弱。主下人也。弄之瓦礫。明其習勞。主執勤也。齋告先君。明當主繼祭祀也。三者蓋女人之常道。禮法之典教矣。謙讓恭敬。先人後己。有善莫名。有惡莫辭。忍辱含垢。常若畏懼。是謂卑弱下人也。

今世爲女子者。多好僭強。甚至不伏爲女人。要學男子行爲。他說一般是人。女人如何該吃虧。此由

不知天高地下。陽伸陰屈之定理也。有此不伏一念。一生便要差許多事。吃許多虧。或曰。陰陽之義精矣。女人如何曉得。曰。陰陽不知。天地之高下可見也。天下地上。卽謂之天翻地覆矣。可乎。且晝夜亦陰陽也。男子主動。猶晝也。女子主靜。猶夜也。今有人焉。夜間終夜不睡。燈火照耀。出入街衢。百務並舉。欲以比隆于晝。不惟通國駭怪。指爲妖妄。人疲力倦。不久而死。亦隨之矣。是陰陽之定理。不可不明也。常若畏懼四字。最妙當深味之。余嘗

南齋新編

卷九

圭

見剛戾悍橫之婦。富貴多。不終懦弱。謹畏之人。卽貧困。有後福。一是反常。一是得正也。

晚寢早作。勿憚夙夜。執務私事。不辭劇易。所作必成。手跡整理。是謂執勤也。

何以謂之不辭劇易。易是容易。劇是煩難。女人私事。俱極細碎。畧不耐心。便不肯做。不耐心之人。躁動之婦也。躁動非女之正道。故須不辭劇易也。所作不完。是名有始無終。最爲不祥。無福之驗。亦躁動者易犯之。

正色端操。以事夫主。清靜自守。無好戲笑。潔齊酒食。以供祖宗。是謂繼祭祀也。

詩咏采蘋。美諸侯夫人。能奉祭祀。咏采蘋。美大夫。妻能奉祭祀。娶妻專爲上奉祭祀。下顧子孫。祭祀是婦人極大事。今世祭法不講。連男子亦不知祭禮。無論婦人矣。然春秋掃墓。歲時伏臘。致祭祖先。家家有之。知事死如事生之義。不敢以褻慢怠忽之心行之。亦幾矣。最可怪者。婦女酷信師巫邪鬼之言。祭之極其恭敬豐潔。如吳俗還茶筵之類。祖

閩新編

卷九

三

宗之祭。了故事而已。彼以爲祖宗。決不加譴也。夫孝敬則喜。慢易則怒。人人盡然。何獨祖宗不然。而可不加警乎。

三者苟備。而患名稱之不聞。黜辱之在身。未之見也。三者苟失之。何名稱之可聞。黜辱之可遠哉。夫婦第一。夫婦之道。參配陰陽。通達神明。信天地之弘義。人倫之大節也。是以禮貴男女之際。詩著關雎之義。由斯言之。不可不重也。夫不賢。則無以御婦。婦不賢。則無以事夫。夫不御婦。則威儀廢缺。婦不事夫。則義理

墮闕。方斯二事。其用一也。察今之君子。徒知妻婦之不可不御。威儀之不可不整。故訓其男。檢以書傳。殊不知夫主之不可不事。義禮之不可不存也。但教男而不教女。不亦蔽于彼此之數乎。禮八歲始教之。書十五而至于學矣。獨不可依此以爲則哉。

教男而不教女。古今通病。然古之君子。真能教男。是以女子在家之日。則仰觀父母之矩度。俯察兄弟之儀型。身心檢束。不待讀書而始。至于淑善也。出嫁之後。舅姑知帥先之方。丈夫有刑于之化。女

閩新編

卷九

三

卽不學。吾必謂之學矣。今世不知教男女。子進退無從取法。今日而仍習不教女之舊。則大壞矣。世之賢父。當悉于教女。或可預藥他日之輕狂。世之賢夫。當勤于誨妻。或可稍革頑嚚之風習也。敬順第三。陰陽殊性。男女異行。陽以剛爲德。陰以柔爲用。男以疆爲貴。女以弱爲美。故鄙諺有云。生男如狼。猶恐其戾。生女如鼠。猶恐其虎。然則修身莫若敬。避疆莫若順。故曰敬順之道。婦之大禮也。夫敬非他。持久之謂也。夫順非他。寬裕之謂也。持久者。知止足

也。寬裕者尚恭下也。夫婦之好終身不離。房室周旋。遂生媒孽。媒孽既生。語言過矣。語言既過。縱恣必作。縱恣既行。則侮夫之心生矣。此由于不知止足者也。夫事有曲直。言有是非。直者不能不爭。曲者不能不訟。訟爭既施。則有忿怒之事矣。此由于不尚恭下者也。侮夫不節。譴呵從之。忿怒不止。楚撻從之。夫爲夫婦者。義以和親。恩以好合。楚撻既行。何義之存。譴呵既宣。何恩之有。恩義俱廢。夫婦離矣。

閨訓新編

卷九

五

此條說處夫婦之道。可謂詳備周悉。女子能終身玩味之。豈有反目之事哉。避疆二字甚妙。今婦人之惟恐不疆者。曷亦反而思之哉。

或曰。近日婦人。竟有罵夫之習。如何。曰。此由失教而不知羞惡之心故也。夫禮義廉耻。是謂四維。婦人罵夫。無不笑話。聲未徹乎房中。論已喧乎閭外。朋友相聚。而揶揄丈夫。詭辭而巧免。而彼兀處閨閣。恬不知羞。哀哉。斯人亦可憫也。余常推寬其笑。其因不過兩端。其一由丈夫無閑家之方。多嬉戲之習。教孫升本習慣。自然初以此爲趣事。繼竟以

爲成規。其一因家道衰貧。所需難應。自問多虧。受譴呵以謝過。將願無策。惟唾面而自乾。止此兩端。相沿不已。女視母爲程式。媳奉姑爲楷模。親戚效尤。閭里向化。釀成惡俗。非止今朝。人有秉彜苦不聞教。夫道果貞。不難除也。或曰。夫婦以和爲貴。犯而不校。亦和之一端。此習雖成。亦無傷于大義乎。曰。知和而和。亦不可行也。余見畏妻之夫。必不能教子女。罵夫之妻。必不能敬舅姑。始猶畏罵夫之名。而畧爲隱忍。終必挾凌夫之勢。而日就頑。歸羞惡一。禽獸不遠爲夫者。安可不慮其終爲婦者。安可不悔其始也。

閨訓新編

卷九

五

婦行第四。女有四行。一曰婦德。二曰婦言。三曰婦容。四曰婦功。夫云婦德。不必才明絕異也。婦言。不必辯口利辭也。婦容。不必顏色美麗也。婦功。不必工巧過人也。清閑貞靜。守節整齊。行已有耻。動靜有法。是謂婦德。擇辭而說。不道惡語。時然後言。不厭于人。是謂婦言。盥浣塵穢。服飾鮮潔。沐浴以時。身不垢辱。是謂婦容。專心紡績。不好戲笑。潔齊酒食。以奉賓客。是謂

婦功此四者。女人之大德。而不可乏之者也。然爲之甚易。唯在存心耳。古人有言。仁遠乎哉。我欲仁而仁斯至矣。此之謂也。

婦行有四。今世所尚者三焉。而已首婦容。次婦言。次婦功德。則置而不問也。所謂婦容者。妖粧艷飾而已。婦言。禦人口給而已。婦功。爭奇鬪巧而已。故精于婦容者。則誨淫精于婦言者。則善鬪。精于婦功者。則暴殄天物。虛費光陰。嗚呼。孰知曹大家之所言。四行乎。

閨訓新編

卷九

三

專心第五。禮。夫有再娶之義。婦無二適之文。故曰。夫者天也。天固不可逃。夫固不可離也。行違神祇。天則罰之。禮義有愆。夫則薄之。故女憲曰。得意一人。是謂永畢。失意一人。是謂永訖。由斯言之。夫不可不求其心。然所求者。亦非謂佞媚苟親也。固莫若專心正色。禮義居深耳。無塗聽目。無邪視出。無冶容入。無廢飾。無聚會羣輩。無看視門戶。此則謂專心正色矣。若夫動靜輕脫。視聽陟輪入。則壞髮亂形。出則窈窕作態。說所不當道。觀所不當視。此謂不能專心正色矣。

此條所講尤爲切中情理。章中耳無塗聽六語。尤爲婦人立身要規。今世女子。不克遵此六語者。未必皆淫奔之婦。然淫奔之婦。未有不從不克遵此六語而成者也。可不日夕自戒乎。

曲從第六。夫得意一人。是謂永畢。失意一人。是謂永訖。欲人定志專心之言也。舅姑之心。豈當可失哉。物有以恩自離者。亦有以義自破者也。夫雖云愛舅姑云非此。所謂以義自破者也。然則舅姑之心。奈何固莫尚于曲從矣。姑云不爾而是。固宜從令。姑云爾而非。猶宜順命。勿得違戾。是非爭分曲直。此則所謂曲從矣。故女憲曰。婦如影響焉。不可賞。

閨訓新編

卷九

三

易曰。二女同居。其志不同行。故其卦爲睽。余謂此非特火澤之勢然也。大約天下高明之人。能容柔暗。陰性柔暗。多不能容。婦姑同處。易生嫌隙。非必皆一人之過也。何也。天下惟聖人始無過舉。若賢人。卽有未盡善者矣。兩賢亦有不相得之時。況中才以下乎。今世婦人中。才以下爲多。中才以下之人。不能見已之過。極易見人之過。彼此各見其過。

彼此皆不能容此所以易生嫌隙也或曰然則婦姑不相能平分其過可也乃多責婦以不孝而寬姑之罪何以服爲婦之心歟曰此天下之大義也父母亦未必盡無過也父母有過而爲子女者必欲與之持平可以爲孝乎不特此也自父母舅姑以外未必盡無過舉未必皆見已之過而不見人之過者也今若悉與之持平則惟有紛爭辨訟過日而不得一時寧息矣尚可生于人世乎聖人所以只教人恭敬謙讓克已自反並不曾教人必與

聞訓新編

卷九

五

人持平與常人且然況于舅姑乎且凡與人校者必已盡是而彼無一是始可公言于人汎觀與人相校之人多不能盡是而人未必盡非也其忿忿不平之甚者或彼此分數多寡耳分數雖少難云無過亦未可全以責人矣况居于婦之列而可以自是乎婦如影響之言真聖經矣

和叔妹第七婦人之得意于夫主由舅姑之愛已也舅姑之愛已由叔妹之譽已也由此言之我臧否譽毀一由叔妹叔妹之心復不可失也皆莫知叔妹之

不可失而不能和之以求親其蔽也哉自非聖人鮮能無過故顏子貴于能改仲尼嘉其不貳而况婦人者也雖以賢女之行聰哲之性其能備乎是故室人和則謗掩外內離則惡揚此必然之勢也易曰二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭此之謂也夫嫂妹者體敵而尊恩疏而義親若淑媛謙順之人則能依義以篤好崇恩以結援使徽美顯章而瑕過隱塞舅姑矜善而夫主嘉美聲譽曜于邑隣休光延于父母若夫蠢愚之人于嫂則託名以自高于妹則附寵

聞訓新編

卷九

三

以驕盈驕盈既施何和之有恩義既乖何譽之臻是以美隱而過宜姑忿而夫愠毀訾布于中外耻辱集于厥身進增父母之羞退益君子之累斯乃榮辱之本而顯否之基也可不慎哉然則求叔妹之心固莫尚于謙順矣謙則德之柄順則德之行凡斯二者足以和矣詩云在彼無惡在此無射其斯之謂也

厚其所生一念此天下之至情亦天下之常情也女子知此義則叔妹之情當先舅姑而體貼之何也妹叔舅姑至情之所係也舅姑未食其意先在

叔妹也。舅姑未衣。其意先在叔妹也。吾先舅姑而衣食之。則舅姑之悅有甚于已之先衣食者矣。叔妹未必無惡也。則從而隱之。未必無善也。則從而揚之。舅姑之悅有甚于已之受愛敬者矣。或曰。如此不近于諂乎。且我係其子婦。非其婢僕。何須事其子女如此也。曰。父母之所愛亦愛。父母之所敬亦敬。此人子之定禮也。婦事舅姑如事父母。此養志之道。可以爲誥乎。世人一宿逆旅。亦須相安。女子于歸之後。終身託命焉。一入其門而憎其所愛。慢其所親。上得罪于舅姑。下致累于夫婿。左右前後盡爲仇隙。起居出處不得安寧。豈非天下之大患乎。且人孰無好惡。已之所好而忽有一人焉。首爲難端。其惡之不入骨乎。已之所好而乃有人焉。從而好之。其好之不已。甚乎試一反觀而叔妹之當和與不當和已瞭然矣。

馬融善之。令妻子習焉。昭晳妹曹豐生亦有才慧。爲書以難之。辭有可觀。昭年七十餘卒。皇太后素服舉哀。使者監護喪事。所著書凡十六篇。子婦丁氏爲譔。

集之

大家文學。非後世婦女所易及。然不可不知。婦女中亦有此人。母道所載。大率教子爲多。能教子者。未有不能教女。然此書專爲教女。女誠全錄。專取其能教女。佩而勿失。亦可謂如受其面誨矣。

范母 後漢

東漢誅黨人詔捕范滂。滂白曰：仲博孝敬，足供養。滂從龍舒君九原存亡得所，惟大人割愛。母曰：汝得與李杜齊名，死亦何恨？令名高，可兼致乎？

范孟博輩亦失國無道，其足以容之義，范母數語可謂無兒女子氣者矣。他人于此涕淚交下，聲息難續，如何能名光史冊耶？慈子瞻母程夫人博通經史，課二子甚嚴，嘗讀范滂傳慨然太息，子瞻請曰：軾若爲滂夫人，許之否？大人曰：汝能爲滂，吾

閩新編

卷九

七

獨不能爲滂母耶？于瞻後卒鯁直，無愧孟博看來，母子氣稟似不相遠。婦人子賢，可自反而得也。

王經母 魏

司馬昭弑曹髦，王經不從，昭矯詔收經，縛經母至，經叩頭大哭曰：不孝辱子有累慈母矣。母大笑曰：人誰不死？正恐不得其死耳。以此棄命，何恨之有？及臨刑，神色不變。回顧經曰：吾兒今日得死所矣，勿怯。遂母子大笑受刑。

常見世有傳聞，廣見吐辭爲經，扛鼎拔山，萬夫辟易者，每于生死一事，惶惑失措，陷身不義，身名俱喪，卒不免于死。比比而是，皆由不識人誰不死，恐

閩新編

卷九

七

不得其死二語耳。王母此時雖叩頭流血，以巧餘生痛詈伊子，怨其波及，亦復何益？乃大笑受刑，以得死爲幸。偉哉！此母可謂識達千古氣蓋天下者矣。司馬昭聞之，能不銷然自沮哉。

陶母習

陶侃母湛氏，新塗人也。陶氏貧賤，母紡績資給。侃少爲縣吏，常監魚池，以魚鮮遺母。湛氏封鮮，責之曰：爾以官物遺我，不能益我，反增我憂耳。都陽孝廉范逵寓宿于侃時，大雪。湛氏乃徹所卧新薦，自剉給其馬。又密截髮賣與隣人，供肴饌。逵聞之，歎曰：非此母不能生此子。侃貧時，冬日母子常着敝葛及貴母恒縫敝葛一片置袖中，曰：汝當作佳官，盡心恤民，勿忘着葛衫時也。

陶謝蕭編

卷九

妻

魚鮮細物也，以得于魚池而封還，此種舉動便非以小吏母親結局者矣。陶士行聲望由范逵而起，剉薦截髮亦誠意動人處，但須具陶母眼力，不然此等舉動亦難于繼耳。

近有一紳起于寒微，語人輒曰：人要不忘故步。此人舉止終遠時流，可決其有收成者。因想陶母片葛是閭閻熱場中一帖清涼散，教子良方也。

房母北魏

房景伯爲清河太守，有民母訟子不孝。景伯爲之悲，傷入白其母崔氏，母曰：民未知禮，無足深責。召其母與之對榻共食，使其子侍立堂下觀。景伯供食未旬，日悔過求還。崔曰：此雖面慚，其心未也。且置之。凡二旬餘，其子叩頭出血，母涕泣乞還，然後聽之。卒以孝聞。

此之謂現身說法。房母可謂大作用矣。凡人孰無良心，實由所見成習。習見不善，欲奪其習，必須實

陶謝蕭編

卷九

妻

見可愛可慕之事，然後能動其心。空言不足使之變也。景伯是個尊官，忽然而使平民之母與母對食，忽然而使犯罪之人侍立庭閣，固已使其母子震驚眩惑，盡喪生平。景伯進膳雍肅，祝哽祝噎，之風諒必有過人者。則民母恍然之心，自日日動。且時時動其子恍然之心，自日日動。且時時動房母欲感其母，則慈愛景伯之處，或愈周。景伯欲感其子，則唯諾進退之處，或愈謹。于是其母子畏威懷德，俯作仰愧，一種天性觸發，不可遏抑之狀自然。

到十分廿分三十分有不容不涕泣叩頭出血者矣。此事惟其母可使。景伯爲之。景伯不便。白母爲也。房母性嚴明。有高節。歷覽書傳。多所聞知。子景伯。景光九經。皆其親授。清河疑獄。常先請焉。此特其一節耳。

鄭善果母附

鄭善果母崔氏。清河人也。適榮陽鄭誠。生善果。周末誠討尉遲迥。力戰死于陣。母年時二十。善果以父死王事。年數歲。封郡公。十四爲沂州刺史。尋轉魯郡太守。母博涉書史。通曉政事。每善果出聽政事。輒坐胡牀于障後。察之。聞其剖斷合理。則大悅。歸賜之坐。相對談笑。若行事不允。或妄嗔怒。母乃還堂。蒙袂而泣。終日不食。善果伏于牀前。不敢起。母方起。謂之曰。我非怒汝。乃愧汝家耳。汝先君守官清恪。未常問私。吾亦望汝副此心。汝幼孤。吾寡婦耳。有慈無威。使汝不知禮訓。心緣驕樂。墮于公政。恐墜爾家風。吾死日何面目以見汝先人于地下乎。恒自紡績。夜分而寢。善果以爲言。母曰。汝之秩俸。天子報汝先人殉命也。當散贍六姻。不當獨擅其利。絲枲紡績。婦人之務。若墮其業。是謂驕逸。其可自敗名乎。自初寡。便不御脂粉。常服大練。性節儉。非祭祀賓客之事。不啗陳酒肉。靜室端居。未嘗輒出門閭。內外姻戚。有吉凶事。但厚加贈遺。皆不詣其門。非自手作。及莊園祿賜所得。雖親

族禮遺悉不許入門。善果歷任州郡，內自出饌于衙中食之。公廨所供皆不許受。號清白吏，考爲天下最。其母卒後，善果漸驕恣，公清平允，不如曩昔焉。鄭善果，中人也。母在而清白，母亡而驕恣，使無此母，童年而典大郡，不爲喪身亡家之具乎？觀此益知教戒之當嚴，世官之大獎也。

鄭母宛然有敬姜之風，諸行皆可法。其最妙者是俸祿當散贍六姻，戚吉凶但厚加贈遺而不入其門。二節凡人仕宦雖由一己才能，實緣祖宗積

南訓新編

卷九

五

慶。今人惟見已長祿入，但供妻子，甚者薄視宗親，邀懸貴賤，其爲茫昧寧非喪心婦人正軌？深居簡出，貴盛之匹多喜邀游，艷飾觀粧以鳴得意，寒儉之門周旋殊苦。鄭母行止真深恐人情者歟。

王義方母 唐

李義府恃寵用事，侍御史王義方欲彈之，先白其母曰：「義方爲御史，視奸臣不糾，則不忠；糾之則身危而憂及于親，爲不孝。奈何？」母曰：「昔王陵之母殺身以成子之名，汝能盡忠以事君，吾死不恨。」義方乃奏之，坐貶爲萊州司戶。

世間爲國忘家之事久矣，不見婦人女子。但知做官爲榮華富貴之事，豈知人一做官，雖父母亦顧不得耶？或曰：「如今做官不過爲窮苟可救窮，則已。」

南訓新編

卷九

卑

何須講到十分耶？余曰：「今人做官所取未必肯止在常俸之內。若常俸之外則皆贓私，皆須定罪，常俸甚薄，難以稱今人之欲，覓利于官尤爲無策矣。總之做官爲行道濟時之具，非爲驕盈富厚之資。目中雖不見有一人胸中不可不明此理，庶幾不枉做一世人。不然幾何不以王侍御母親爲自討苦喫者矣。」

盧母 唐

狄梁公有堂姨，姓盧氏，居午橋南別墅。梁公因侯姨安否，適見表弟挾弓矢，攜雉兔歸。梁公因啓姨曰：「其今爲相，表弟有何願，悉如其旨。」姨曰：「相自爲貴，老嫗止此一子，不欲令事女王，其守貧賤分外，非所望也。」婦人無不願富貴者。有人送官與兒子，豈有不喜之理？盧母以武氏爲女主，不欲令兒子出仕。此母得教子之道，可謂卓識矣。梁公有再造唐室之功，身相則天，非盧母所解。史稱其聞姨言有慚色，非是自信不真。一時奪于正論，不能自伸，亦或有是。北魏宦者符承祖一姨，亦佳，附載。

閩新編

卷九

聖

北魏宦者符承祖，方用事，親姻爭趨赴以求利。其從母楊氏爲姚氏婦，獨不肯，謂承祖之母曰：「姊雖有一時之榮，不若妹有無憂之樂。與之衣服多，不受強與之則曰：『我夫家世貧，美衣服使人不安。』與之奴婢，則曰：『我家無食，不能飼也。』常着敝衣，自執勞苦。承祖遣車迎之，不肯起，強使人抱車上，則大哭曰：『爾欲殺我，由是符氏內外號爲癡姨。』及承祖敗，有司執其二姨。

至殿庭，其一姨伏法，姚姨特原。

符承祖大是好人，若是他人，親得來奉承，誰肯復加恩惠于他？姚姨無憂之樂四字，大妙。不惟灼知符氏之敗，其胸次原與人不同也。或曰：「上車大哭，得母已甚。」余曰：「試看承祖事敗，姨爲伏法，禍酷如此。姚姨大哭未爲已甚也。」

世態炎涼，人謂多從至親起。因謂我家親戚分外比人不善，非也。人人如此，既爲親戚，則不免有交往。有交往，則形迹愈覺難堪，然不足怪也。人能安

閩新編

卷九

聖

命，則人自富貴。我自貧賤，不足動我。人能平情，則親戚富貴，不必加親；亦不必加疎。親戚貧賤，可以加厚，則寧可加厚。如姚母之遠嫌，此是深識。余恐人不善學，致起佞心。失親者無失其爲親之意，則又爲矯枉過正矣。

盧夫人 唐

崔玄暉爲庫部員外郎其母盧氏戒之曰嘗見姨兄
辛亥馭曰兒子從宦者有人來云貧乏不能存是好
消息若聞資債克實衣馬輕肥此惡消息吾嘗重此
言以爲確論比見親戚仕宦者多將錢物上其父母
父母但知喜悅竟不問此物從何得來必是俸祿餘
資誠亦善事如其非禮所得此與盜賊何異縱無大
咎獨不內愧于心乎湛母不受魚鮮之饋皆爲此也
今汝坐食俸祿榮華已多若其不能忠清何以戴天
南朝新編 卷九 聖

履地切宜修身潔已勿負吾言也

賢哉母也可謂有是非之心羞惡之心者矣今之
貪婪者人目爲不畏應捕強盜按以國法俱無生
理賴孟子教之不改而後誅一語暫從寬與良心
未盡請以盧夫人之言爲晨鐘可也

柳母 唐

柳公綽之妻韓氏相國休之曾孫家法嚴肅儉約爲
縉紳家楷模歸柳氏三年無少長未嘗見其啓齒常
衣絹素不用綾羅錦繡每歸覲不乘金碧輿祇乘竹
兜子二青衣步履以從常命粉苦參黃連熊膽爲丸
賜諸子使夜嚼以助勤學

余每觀柳公綽兄弟家法整肅讀之使人感泣設
韓夫人不能同心一德不重增顧慮耶一時瑞氣
使人景仰無已柳公遇饑歲則諸子皆蔬食曰昔

南朝新編

卷九

聖

吾兄弟侍先君爲丹州刺史以學業未成不聽食
肉吾不敢忘也韓夫人九熊亦此意歟

劉母唐

劉玄佐爲節度使其母雖貴日織絹一匹。謂玄佐曰。汝本寒微。天子富貴汝至此。必以死報之。故玄佐始終不失臣節。

身起寒微。天子富貴之。固當報祖父相承。天子世富貴之。尤當報。乃一富貴則亡其自來。久富貴則又圖非望。人欲無窮。無一而可。劉母日織絹一匹。不爲富貴動者矣。語不亡本宜哉。

敬姜云。自上以下。誰敢淫心。舍力淫心。舍力四字。

南齊書

卷本

聖

最好此義與飽食終日無所用心之旨同。人之一心不可不用有事則心有所託不至遊思妄想邪侈放僻無事則如不繫之猿無所不至心淫而能持身者少矣。故聖賢深以爲病也。常見富貴之家婦人尤習驕逸。所以疾病事故種種百出。劉母織絹自是有德有福之基。先輩賢匹往往如此。余親驗之不知者以爲儉陋也。

歐母宋

歐陽修四歲而孤。母鄭氏教之。家貧不能得紙筆。乃日命折荻畫灰。學書卒成大儒。

人家最不可因窮遂不教子讀書。若要家中大發斷未有不讀書者。觀歐陽公之母可見矣。但恐讀得混帳。不知方法。或者老大無成。然果能認真讀書。則聖賢之說都是方法。身就規矩。心體光明。自有度越衆人開闢生面處。但恐祇加記誦。並無體驗。則不能好問好察。心思亦無由入精微處耳。歐

南齊書

卷本

聖

陽文忠公幼孤。境界最苦。他都是一身打出大約似蘆荻畫字一般。做出竟至大成。人爲萬物之靈何事不可爲。只是志小氣弱。便無大結果耳。或曰天下皆窮。讀書人尤爲最苦。貧不讀書亦不足怪。余曰。讀得渾帳。不如不讀。余之此言。爲不如歐陽文忠公輩言之也。果是歐陽公自不怕窮。或曰天下有幾個歐陽公。余曰。知予言之不誣者。卽歐陽公也。以予言爲迂者。皆不必讀書者也。然以予言爲迂者。大段是婦人爲多。此歐母之所以可重也。

程母 宋

程大中公珦夫人侯氏明道伊川之母也。治家有法。不嚴而肅。不喜鞭笞奴婢。諸子或加呵責。必戒之曰。貴賤雖殊。人則一也。諸子有過。必以白。父曰。子之所。以不肖者。皆母蔽其過。則父不知而無由以正之也。纔數歲。行或至踣。未嘗不呵責曰。汝若安徐。寧至於。此。飲食常置二子於座側。或絮羹。卽叱止之曰。勿求。稱欲。長當何如。故明道兄弟生平。于飲食衣服。無所。擇。不能罵人。皆母教之使然也。

開新編

卷九

程

古人將敬畏二字一連說。極妙。敬原是不敢放肆之心。原近于畏。小時能畏父母。長自知敬矣。母之能教子者。自小要成就他。此一點心。便不入放肆一路。他日凶暴之行。自少。母之無知。在縱其惡。而不喜人檢。蔽其過。而不令父知。他便全無畏懼。放肆慣了。壞其心術。莫此爲甚。聖狂之分。只在敬。豈知惡絕。只在此一關。說程母以子之不肖。皆蔽其過。而父不知。透骨之論也。

人家婢僕。要恤其饑寒。均其勞逸。理其曲直。其

全在。主母。蓋家主無論讀書經。經。大率。在家。時。費。

卽在家中。安能。厨前。竈後。時時。將。婢僕。計其。短長。燭其。幽隱。所以。主母。爲。政。勢。使然也。爲。主母者。當念此。輩。皆。窮苦。無聊。萬萬。不得已。之人。非。生。而。爲。婢僕。者也。彼之。祖先。未必。非。富貴。之。徒。衰。寇。之後。子孫。不才。至于。如此。饑寒。所迫。安知。我子孫。異日。不流。而。爲。此。天道。循環。安知。婢僕。自身。不。忽然。爲。大婢僕。之子孫。不。忽然。昌。大。遠。過。我。目。今。十倍。百倍。而。日日。逞。雄心。于。焚。焚。可。憫。之。寒。乎。婦人。身。處。

開新編

卷九

程

聞余言。未必。遽信。余亦。不必。列。數。往。古。只。就。今人。目中所見。耳中所聞。故。家。而。降。爲。皂隸。戚。獲。而。致。身。公卿。不一。而足。卽一。可以。知。百。由。近。可以。該。遠。言。念。及。此。惟有。積德。累仁。使。我。之。子孫。免。爲。他人。之。婢僕。是要。緊。事。也。如何。是。積德。累仁。只。寬恤。下人。亦是。積德。累仁。中。一事。昔有。賣兒。詩。曰。養汝。如。雛鳳。年荒。值。幾錢。辛勤。當。自。受。不比。在。娘。邊。不。日。哭盡。眼中。血。洒淚。身上。衣。業緣。如。不。斷。猶。望。夢。來。歸。讀之。使人。淒惻。人能。常。念。此。詩。則。生。慈。惻。心。常。

念子孫或爲人役。則生畏懼心。有此兩念。居上必寬矣。程母之待奴婢。其深得此意者哉。

世有天生之貴賤。有仁義忠信之德。聰明睿智之才。貴也。上人也。無仁義忠信之德。聰明睿智之才。賤也。下人也。仁者存心愛人。義者非義勿取。忠者盡心所事。信者一言不欺。聰明則視聽精專。睿智則心思靈變。婢僕之于才德。大率相反。所以成爲賤人。其事原不足怪。世之號爲家主。主母者。數者之中。未必能有一二。往往切責婢僕。皆以相反之

南朝新編

卷九

孝

故亦大癡矣。夫人苟有此才德。豈爲汝下哉。已所不能。而責婢僕之不能。真所謂以其昏昏使人昭昭也。或曰。婢僕下愚。原不足責。然下愚之人。最不可耐。若寬恕了他。他或反加挺撞。反加呪詛。全無尊卑。忘其貴賤。上人責止一朝。而彼連旬不置。上人呵斥一語。而彼嘖有煩言。豈可概置不論乎。曰。此其所以爲下愚也。若彼知禮知法。卽不謂之下愚矣。古人云。居上以寬爲本。正謂在下之人。多不曉道。

南朝新編

卷九

孝

理若不寬。必不能容。不能容。勢必逐去。無下人。亦不成。上人且世上安得知禮知法之人。而用之哉。常見世間婦女。不明此理。往往與婢僕爲仇。有得自由者。一事不如意。則鎗楚頻加。立行逐去。幾番更易。多費資財。此聲遠聞。雇覓無路。無小人不成。君子望之不像人家。有不得自由者。或係公姑之所喜。或係妯娌之所隨。深惡其人。欲逐不得。則悲憤無聊。是非蜂起。鬱鬱成疾。甚至殒命。此雖奴輩之可惡。亦由所見之不明。婦人一身。相夫教子。成家立業。數十年之中。有多少大事。要做。豈與三二兩銀子。賣身。人爭一時之高下乎。今世婦女。動云他係何人。我如何下氣于他。他不是我班輩人。如何不肯讓我一言。夫肯下氣之人。卽自知非而改過之人也。知尊卑而能讓。卽是安分。而不敢放肆之人也。此卽知禮知法之謂也。世豈無此等下人。然而不易得也。大概不知禮不知法者。爲多。爲人上者。當自尊自重。炤前後。不是一味性氣。成得底有許多難處。遇此輩。多生慈憫心。勿生忿恨心。

愛人之道亦自愛之道也。唐代宗曰：不癡不聾，不做家翁。先慈陳孺人曰：惜衣有衣穿，惜人有人用。余常曰：婢僕與罪人不同，此皆窮人常爲。二三金設法不得，遂賣子女賣自身，我亦幸而可設處。二三金耳，不然其相去能以寸乎？能味此數言胸次，亦可以稍廣矣。

呂母朱

呂榮公正獻公之長子，母申國夫人。性嚴，有法，雖甚愛公，然教公事事循規蹈矩。甫十歲，那寒盛暑，侍立終日，不命之坐，不敢坐。日必以冠帶見長者，平居雖甚熱，在父母之側，不得去巾襪，縛袴衣服，惟謹，無得入茶肆、酒肆、市井里巷之語。鄭衛之音，未嘗一經于耳。不正之書，非禮之色，未嘗一接于目。正獻公與申國夫人教訓之嚴如此，故公之德器大異于人。

宋時呂氏最號有家法，由今觀之，不可謂非內助

之力也。申國姊嫁張待制者，最鍾愛其女，然居常至細微事，教之必有法，廢如飲食之類，飯羹許更益魚肉，不更進也。及女嫁呂榮公，一日夫人來視，女見舍後有鍋釜之類，大不樂，謂申國夫人曰：豈可使小兒輩私作飲食壞家法耶？觀申國姊妹如此，則魯公宗道家法又可知矣。

尹母 宋

尹和靖母陳氏處家嚴肅。雖貧不爲戚。和靖童幼卽教之。勸止語默使合于禮。甫長授以經義。聞程伊川之教。命往師事之。紹興初常應舉。發策語不善。和靖曰。是尚可以干祿乎。不對而出。歸告其母。母曰。吾知汝以善養。不知汝以祿養。伊川聞之曰。賢哉母也。有識見語一時。強說不來。如尹母善養祿養語。由他平日不以貧爲戚。是個原不慕富貴。疾次知程伊川命子師事。是個原識趨向。底人從伊川之後。

關關新編

卷九

畫

和靖所造自有足爲母愛重者。身有得于伊川時。禁伊川之學。豈有背之趨祿之理。子投卷而歸。母應聲而出。子母一心。非一日矣。賢哉之數有以矣。

李母

李景讓母鄭氏性嚴明。早寡。家貧。子幼。自教之。宅後墻陷。得錢盈船。母祝曰。吾聞無勞而獲。身之災也。天益以先君餘慶。愍妾母子孤貧。賜以此錢。然妾所願諸子學業有成。他日受俸。此錢非敢欲也。亟命掩之。後景讓官至太子少保。

或問李母設取此錢。其子將不爲官歟。余曰。此亦未必。然見錢而取人之常也。見錢不取而知無勞而獲爲身之災。非人之所能也。大富大貴原是

關關新編

卷九

畫

不同乎人之事。須有不同乎人之量。乃能勝之。貧家婦得數貫錢。卽喜動顏色。况盈船青蚨。能視同無有耶。東坡常得方士鉛汞術。在黃州日無事。思試之。其夫人曰。使先姑在必不爲此。蓋程夫人亦曾得藏錢。而掩東坡開言。遽止。有識人相去不遠如此。

文中子曰。再實之木。根必傷。掘藏之家。後必殃。近見得藏金者。往往爲無賴所持。傾家不止。無勞而獲之言。真不誣也。

包母

包蒙泉與弟子敬皆爲御史以乞養母歸一日母問二郎席間坐何客家人答曰某甲又問談何事曰適其所有一女子謂可買爲姬也夫人大怒呼二子數之曰某甲巧舌誰人若不親賢人君子而親此輩不談文史道德而言買妾媵邪吾不能坐視若敗而家經月不與其子語次子朝夕跼牀頭其兄亦爲涕泣求解必絕其不與通而後已

人家略有氣色便有一種譏諂面諛之人來趨承

閨訓新編

卷九

五

迎合不惟將驕心逸志漸漸從此放闊勢必使剛方正直之人裹足不前而譏諂面諛之徒日新月盛此真安危禍福之關身在局中者不知也包夫人之訓二子諄諄以親君子遠小人爲念可謂深明大義者矣二子皆有聲望宜哉

楊仲珍母

楊仲珍嘗請客其母盛爲供具從炮中窺客罷讓之曰吾觀汝所交皆不及已此自損之道後復請客皆耆德之士母親之喜曰吾無憂矣

語云門內是君子門外君子至又云不知其人視其所與斷未有所交朋友不善而其人可問者也若與不及已者交此人必好諛而無志好諛則不如已者易于縱情無志對不如已者居然翹楚習氣日重蔽錮愈深寧不日損乎楊母聞客至而盛

閨訓新編

卷九

五

供已得好賢之體乃細察賢愚以爲喜怒可謂真得教子之方者矣

近時風俗之惡未有甚于馬弔者夫馬弔卽賭博之別名也今人聞賭博則喫驚戒子弟勿爲之至于馬弔則以爲不過闔牌戲耍恬然不覺任子弟爲之不知廢時失業蕩志紛心耗費資財狎昵匪類皆在此中凡爲父母者但察子弟之友有嗜馬弔者卽痛絕勿令往來亦庶幾有楊母之風者矣易曰无攸遂在中饋詩曰無非無儀惟酒食是議

言婦人之職。當在中饋。主酒食。爲正務也。酒食之
最。大者。爲祭祀賓客二事。近見縉紳之家。婦女多
不親庖厨。高居深拱。盡託僕婦。以致婢媼相結。爲
奸欺詭譎。無所不至。客坐終日。或無一漿之承。
八簋燦然。實無下筯之處。上賓有首陽之厄。家人
多珍臂之爭。使丈夫開罪于高賢。良朋亦至于塞
足。夫潢汙之水。可羞王公。蘋藻之菜。可升宗廟。貧
乏而能潔其菜羹。人亦安其儉素。富貴而日流于
慢。易誰能恕其不恭。况身爲婦人而曠廢婦職。廣

傳。嬾惰之名。自同。養之實。富貴無常。家風大壞。
亦何樂而爲此哉。楊母之客至盛供。潛察賢否于
賓客身上。用多少。精細工夫。深可法也。
貴盛之家。多慢賓客。亦有不得歸罪主婦者。此亦
有故。甲第連雲。庖厨遠隔。勢不能不委之下人。車
馬喧闐。肩摩踵接。勢不能周。知其甲乙。此情理之
所有也。夫古人食客三千。纖微必悉。上客下客坐
次井然。此亦自有其方。何至全須主婦。今但以貴
盛而非極至者言之。一家之中。有常住之客。有暫

至之客。難于周給。必有外厨。暫至之客。主婦不能
理。常住之客。可監視也。常住之下客。主婦或不能
理。常住之上客。可監視也。所謂上客。莫過于師傅
矣。師傅之飲饌。于未進之前。不可不躬親料理。致
其潔精。于已徹之後。不可不視其好惡。以爲增減。
其次爲敦禮之賢士。在賓師之位者。此種飲饌。萬
萬不可全委之下人。卽常住下客之飲饌。亦必命
妾媵之賢能者。總理之。僕婦之老成者。分任之。各
司一事。責有所歸。賞罰分明。無偏無黨。賓客雖多。
亦何慮焉。夫得人方能理事。飲食所以養人。常見
仕宦之家。丈夫竭力周旋賓客。而賓客席不暇煖。
者。以飲食非一朝一夕之事。而口腹不止爲尺寸
之膚也。丈夫茫然不知其故。內助之損益。豈細節
哉。或曰。如此得無勞乎。勞之一字。富貴之家。所惡
聞也。曰。敬姜之論勞逸。曰。自上以下。誰敢滯心舍
力。所謂上下。自帝后至于庶人。皆在焉。今之貴家。
寧有過于天子者乎。帝后不可逸。而惡聞勤勞。其
心也。忽焉矣。

李母 宋

太宰李邦彥家起于銀工既貴其母常語昔事諸孫以爲耻母曰宰相家出銀工則耻銀工家出宰相正爲佳事何耻焉

今人動以世類繩人正是不知天道夫人誰不願尊榮而惡下賤然竟不得尊榮而致下賤者命爲之也命是天造誰能力爭至于英異之才不幸生爲徒隸之子此尤無可奈何識者但當飲其適種豈可薄其寒微余少時不無習見先君常誨之曰

閩訓新編

卷九

美

吾輩亦幸而爲衣冠之後汝何得乃爾自是不敢妄言間嘗詰問乞子僕役往往皆衣冠士族富室大姓之裔益恍然知天道之循環而目前之高下真不足深計也嗚呼天道可畏人事難知李邦彥之家未必復爲李邦彥銀工之祖恐不足爲深耻也李母常進先事亦安不念危欲子孫不復爲銀工之意歟用心遠矣

閩訓新編卷之十

錢塘秦雲爽定叟氏輯著

崑山徐樹屏敬思氏較定

後母

天下利害不相關涉之人而強使用情于其身其不聽從不足怪也乃有榮辱得失無不相關先後生前承爲一體如後母于前妻之子此斷當視同已出而無有二心者乃入門便覺不安終身如負芒刺天下皆然也因此一點不安芒

閩訓新編

卷十

十一

刺之心而禍常有不可勝言者可哀也已瞿九思曰前母孤兒最可憐百般磨折彼何堪不知戴孝披麻者他與賢郎是一般卽此一詩亦可知前妻之子不容漠視而動萬然一體之思矣

集後母

或曰吾子論後母而謂榮辱得失無不相關死後生前承爲一體斷當視爲已出無有二心者可謂明白痛快矣伯叔無子而繼子侄亦榮辱得失無不相關死後生前承爲一體者乃多不

能一心何歟。曰：此與後母之局又大同而小異者也。人之不能相好，多因成見隔之。後母不愛前母之子，不遇謂前母之子非我所生，恩情淡薄，以致仇怨。其于前母素不謀面，原無嫌隙也。若兄弟之子，其承繼必在中年，于如娣常多清怨。有子者不免視無子者，而或生矜張，無子者不免于有子者，而過爲推測，無心之語，因有心而組織成文，偶然之差，因一肯而吹毛求疵，憎其父母并不愛其所生一也。良知良能出于天

南齊書

卷十

二

性亦因所習。遂爾依依，故乳母老嫗原非天親。自小乳哺，宛同手裏蓼莪之詩，諄諄于拊我畜我。顧我復我，實人之至情也。今人之繼嗣多在長成于所生，未必念罔極之恩。于所繼則原無鞠育之實恩，意不孚易成疎濶。二也。卽有自幼承祧而教養不無顧忌，何也？承繼原是親房動息，卽皆關涉在所生父母，不無姑息之私。則所繼譴呵常有杆格之勢，彼此推委，名存實亡，漸至長成習爲強項。三也。舉世之人無不好利，全

之承嗣亦其一端。有貴者本非應繼而強爭無財者實係嫡枝而規避，是以今之無後而有嗣子者，大率皆薄有財產之人也。兄弟如娣，既未必夙昔相能，所後之人又未必天生孝謹，不過迫于大義，遂爾告廟承祧。繼父繼母不免偏私，其所親如女壻外孫兄弟姊妹及兄弟姊妹之子女已承繼而仍稱無子，散居積而恬不動心。嗣子于所後之父母未必卽以爲父母，而所後父母之財產未有不以爲皆我之所應得者也。

南齊書

卷十

三

內囊陰耗，積怨日深，強者紛爭弱者飲恨。四也。此所謂與後母之局大同小異而不能一心之由也。或曰：如吾子之言，繼母之戾多于後母，繼嗣一道較後母而更難，千古後母之惡何以指不勝屈，繼母之禍何以遺聞猶滅歟？曰：此又有隱情焉。後母之病雖起于以前母之子爲非我子，而後母未必無子，富則恐分其財，窮則恐奪其養，利害所在多伏殺機，此其所以可畏也。繼母之病不過在如娣，不和以不和之人而忽子

其子彼此皆非所願。是以百病叢生。故後母之病難解。而繼母之病猶易解也。或曰。繼母之病易解。其解之法如何。曰。妯娌之與吾從前言之詳矣。繼子必用親枝。取其原係一本。氣脉相通也。平日妯娌之間。果深明一體之誼。見無常。父衣無常。主豈有告廟承祧。反至漠不相顧乎。拊我畜我。顧我復我。猶子比兒。亦應如此。若自己生育艱難。于子侄尤宜加意。百年蒸嘗。于此是賴。拱把祠梓。荷欲藉之。心思所以培之。而況子

南齊書

卷十

四

任乎。若已承嗣之子。斷不可仍有彼此之見。夫入現有父母。今令其父母而父母我。且未論其隱衷如何。我三年封必于我。諸贈謚責必與我同行。乃平居恩意。絕不相通。錙銖毫不假借。可乎。不可乎。大抵人情。即是天理。有報先須有施。每見巨富之家。分遺嗣子。僅存房產衣飾。多空卽此處。分豈能允服其獎。大半起于繼母不知培植根源。吾願世之爲繼母者。熟觀于妯娌之說。而深明一體之誼。則此病自解矣。

或曰。世之爲伯叔父母者。卽如吾子之言。于子侄無分毫彼此。時時而顧之。物物而予之。而子侄毫不動心。奈何。曰。父母于子。無不時時而顧之。物物而予之者也。而子亦有毫不動心者。奈何。夫感無不應。理之常也。感而不應。事之變也。然父母于子。而不能時時而顧之。物物而予之。苟非賢子。未必無怨懟之念矣。子侄與親生之子。原自有間。乃時時不顧之物。物不予之。曰吾恐雖顧之。予之亦毫不動心。也是以不能望之。

南齊書

卷十

五

親生之子者。而望之非親生之子也。亦見其惑矣。今持百錢買物。熟視物而不授以錢。曰吾非不欲物也。恐授錢而物不我授也。雖日在市肆而物終不可得。況已不以心腹輸人。而望人之輸以心腹乎。或曰。此交易之道也。伯叔父母一本之親。而講交易之道可乎。曰。天地交而萬物通也。上下交而其志同也。爲人父止于慈。爲人子止于孝。慈卽父之所以交于子。孝卽子之所以交父也。孩提之童。無不知愛其親。不知親之愛

也。已。非。一。日。矣。然。天。下。多。不。孝。之。子。而。無。不。慈。之。親。故。本。生。之。父。母。不。必。教。之。慈。也。若。伯。叔。父。母。則。有。未。可。同。日。語。矣。何。也。世。人。因。或。于。妻。孥。多。不。孝。父。母。尤。不。友。于。兄。弟。婦。人。惟。知。自。私。多。不。孝。舅。姑。尤。不。和。于。妯。娣。今。十。人。相。聚。必。有。三。四。之。嗣。之。人。子。侄。相。承。天。下。之。通。義。也。試。問。不。友。于。兄。弟。不。和。于。妯。娣。者。尚。能。慈。愛。其。嗣。子。乎。父。母。不。慈。愛。尚。能。望。嗣。子。之。孝。乎。不。慈。不。孝。而。承。繼。一。事。又。不。可。廢。無。怪。乎。舉。世。之。多。故。也。

附錄

卷十

七

故。教。慈。一。說。獨。于。伯。叔。父。母。爲。不。可。全。也。或。曰。入。于。本。生。父。母。能。承。歡。聚。順。者。少。矣。伯。叔。父。母。原。有。疎。視。之。意。今。子。教。伯。叔。父。母。而。必。曰。慈。而。後。孝。得。無。益。爲。嗣。子。藉。口。乎。曰。父。可。以。不。慈。子。不。可。以。不。孝。自。盡。之。方。也。有。諸。已。而。後。求。諸。人。忠。恕。之。道。也。孔。母。老。嫗。原。非。天。親。自。小。孔。喃。寗。同。毛。裏。况。伯。叔。父。母。時。時。而。顧。之。物。物。而。予。之。真。如。親。生。之。子。未。有。不。動。者。也。伯。叔。父。母。待。之。如。此。其。人。猶。傲。然。以。爲。不。慈。而。安。于。不。孝。則。與。

禽。獸。不。遠。雖。屬。毛。離。裏。亦。無。益。也。子。謂。吾。能。教。之。以。孝。乎。吾。流。覽。載。籍。而。見。視。所。後。之。子。能。如。其。子。者。鮮。矣。深。原。其。故。而。知。未。有。不。由。于。繼。母。者。也。故。爲。補。書。以。附。後。母。之。後。以。告。世。之。爲。繼。母。者。

翟母 漢

翟。方。進。幼。孤。失。學。年。十。二。三。欲。至。京。師。受。經。辭。其。後。母。母。憐。其。幼。隨。之。長。安。織。履。以。給。方。進。讀。經。積。十。餘。年。以。射。策。甲。科。爲。郎。後。位。至。丞。相。封。高。陵。侯。身。既。貴。

附錄

卷十

七

而。後。母。尚。在。方。進。內。行。修。潔。供。養。甚。備。

隨。子。到。長。安。受。經。何。等。難。事。織。履。以。供。膏。火。何。等。人。家。况。又。是。後。母。乎。翟。母。之。仁。慈。智。識。真。起。出。尋。常。萬。萬。者。矣。方。進。拜。相。封。侯。而。母。尚。在。此。真。可。謂。報。施。不。爽。

此。卽。前。妻。之。子。榮。華。富。貴。後。母。亦。榮。華。富。貴。一。大。榜。樣。也。使。方。進。之。母。以。爲。此。非。我。親。生。之。子。不。肯。同。之。長。安。受。經。則。方。進。安。得。如。此。高。官。方。進。無。此。高。官。後。母。安。得。如。此。榮。享。是。爲。方。進。所。以。自。爲。也。

愛方進。所以自愛也。是以教養兒子成人。卽如家種稻。無論他生。已生多一人。有一人之收者。也。千倉萬箱。愈多愈妙。在倉箱之中。豈必我親生兒子所種。始其美而益我之豐大。而餘子所種。悉屬當而妨止之乎。今但教養已之子。而忌嫉前妻之子。是不欲餘子種稻者也。農家種稻。貴壯賤幼。前妻之子。必長于已之子。得其成立。其效尤速。長者支撐于前幼者。蔭庇于後。其于已生之子。尤爲不利。不知此而反加妒嫉。此何說歟。或曰。親生之子。

南嶺新編

卷十

本

榮華。其情意必不同于前妻之子。前妻之子。致有通顯。或加薄視。百無自由。此所以不如親生之子。而不願其成立也。曰。人之賢否。何常之有。親生子。或不承順。亦不自由。并不須通顯也。前妻之子。苟有恩義。卽致通顯。亦未必百不自由也。今于通顯之前。而先存一百不自由之想。先加薄視。其子則異日子。或加薄視。直自取之也。而又何然乎。不如但盡爲母之道。而自安于報施之常。子賢不致自先居于不肖。子不肖。則我不失其賢。爲至。

善之軌也。且子之窮通。豈因母之喜怒。已所生則通。非已所生則窮。是天直一已爲之也。已生之子。姑息成習。常成驕惰。前妻之子。每因困厄。或多奮興。是以喜怒之私。適足爲害。前後之見。徒增怨仇。或曰。前妻之子。卽加不堪。當其榮華。仍須尊已。喜怒任情。亦何害乎。曰。人以爲母。見仇仍尊我。倚其尊凌之。無已。無論人非鬼責。勢所必加。設或清夜自思。豈能無愧。且刎頸之友。榮辱無關。三族之親。爵命不及。惟夫生之子。卽爲已子。生死榮辱。無不。

南嶺新編

卷十

本

同焉。此天地之大義。無尚之至。親自相殘。賊迷而不悟。此亦妄人而已。有等後母。漫視前妻之子。不加譴怒。亦不訓誨。以爲避嫌。可免外議。夫假訓誨之名。以行其暴戾。顯是相仇。借避嫌之名。而居然坐視。已同行路仇。仇固難共處。行路何以相親。不知前妻之子。賢良固同。安享前妻之子。敗類寧免遺殃。老親大遭困苦。羣弟不得寧居。皆此視同行路。逸居無教成之賢明婦人。惟深體夫生之子。卽我之子。榮辱相關。不。

容異視則無論前妻之子妾媵之子皆如已子無往不宜矣

穆姜

漢

陳文矩妻李氏字穆姜有二男而前妻有四子文矩爲安衆令喪于官四子以母非所生憎毀日積而穆姜慈愛益隆衣食資供倍于所生或謂母曰四子不孝何不分出穆姜曰方以義導之使善及前妻長子與遇疾困篤穆姜親調藥膳恩情逾至興疾久而穆呼三弟謂之曰繼母慈仁出自天性吾兄弟不識恩養禽獸其心雖母道益隆我曹過惡亦已深矣遂將三弟詣南鄭獄陳母之德狀已之過乞就刑辟郡縣聞訓新編

表異其母復其徭役

六子同居卽一母之子亦不免有親疎厚薄之嫌况前妻四子各懷異心者乎穆姜處此亦良苦矣乃穆姜加意化之使各遷善可見人非禽獸無不可格者余爲自反有愧于穆姜處正多也

二義

二義者珠崖令之後妻及前妻之女也。女名初年十三。珠崖多珠。繼母連大珠以爲繫臂。及令死。當歸。關法內珠入關者死。繼母棄其繫臂。有子九歲。好而取之。置之母鏡奩中。至關吏搜得之。曰。噫。此值法。誰當坐者。初在左右。意母忘置。奩中。乃曰。初當坐之。吏曰。其狀如何。對曰。君不幸。夫人解繫臂棄之。初取置奩中。夫人不知也。繼母聞之意。初爲實。然憐之。乃謂吏曰。兒不知也。此珠妾之繫臂也。君不幸。妾解置奩中。

關訓新編

卷十

主

奉喪道遠。與弱小俱。忽然忘之。妾當坐。初固曰。實初取之母曰。兒但讓耳。實妾取之。因涕泣。不自禁。女亦哭泣。曰。夫人哀。初之孤。欲強活。初身夫人實不知也。送喪者盡哭。哀慟。路人關吏執筆書。効不能就。字曰。母子有義如此。安知孰是而殺之乎。乃捨之人。謂前後母女而慈孝如此。可謂難矣。號二義云。

此女好處。妙在意母忘置。奩中。隨即認罪。此非平日真有至愛于母如何。一時勉強得來如此聰明。女子平日又能至愛其母。其繼母苟非貪欲。未育

不親愛其女矣。今人一遇繼母。其子女各存一不相下之念。在胸中。繼母又存一不相親之念。在胸中。旁人又各存一決不相能之念。在胸中。若爲父者。少失主持。骨肉乖離。至有不可問者矣。夫白頭偕老。人誰不欲。而事有不可知者。十常五六也。夫愛人者。人恒愛之。敬人者。人恒敬之。况繼母處至親至尊之地。而可不愛不敬。以自取罪戾乎。吾願世之子女。處不幸之際。掃淨不相下之念于胸中。自安于爲子之道。則二義之傳不獨見于往時矣。

關訓新編

卷十

主

胸有一喜。必有喜色。見于顏面。胸有一怒。必有怒色。見于顏面。每見人家于繼母。多含憫慈之意。自謂藏于胸中。而不知已形于顏色。尊長以不善之色。加于卑幼。卑幼未必能堪。况卑幼可憐于尊長乎。日聚而室。互相報施。宜相結愈深。必無好解交矣。此掃去胸中不相下之念。爲親愛之地。爲第一着事也。夫客旅得伴。尚終身不忘。隣佑相俟。或分袂垂涕。事我父。綜理室家。幼小伏其照拂。生育卽爲弟兄。如之何。可不相下也。雖然。此但爲前妻

之子女言也。爲繼母者。尚其無愧爲母哉。

後母于前妻之子女。多不炤顧。而女爲尤甚。以子猶有成家立業。膳養祭祀之事。而女則全無干涉也。故喪母之女。多不肯娶。而女之怨後母。常倍于子。余母陳孺人。年十六。喪外祖妣吳孺人。外祖繼娶馮孺人。長先妣僅二歲。先妣恭謹親愛。無異吳孺人。先妣年六十八歲卒。余見先妣對他人言。自始至終。自壯至老。無不稱母人皆以爲難。因述之傳中。余友魏叔子。表先人墓。亦載此語。或有非

之者曰。後母雖非親母。不可謂非母。對人稱母。何足異乎。不知人畧有不相親厚之心。斷不能有自下之念。況母僅長二歲而已。又七十歲之時乎。老年如此。幼壯可知。對人如此。當面可知。今杭俗不稱母爲母。而以他稱代之者。如生子卽呼母爲外婆。娶婦卽呼母爲阿太。比比是也。此風盛行。不必繼母爲然。此皆不肯自下之心。成之。若再有鄙恨怨懟。其悖謬尤有不堪。又不必言矣。能如吾母之恭謹。老而彌篤。寧不足爲世法乎。若曰此庸行也。

何足傳。則庸言之信。庸行之謹。不當垂爲聖訓矣。人倫日用中。細心體驗。則見至情至理。嗟今之人。誰識此旨乎。

秦母元

秦母柴氏秦閭夫繼室也。生一子與前妻一子俱幼。閭夫病且死以前妻子囑之柴氏鞠育無異心辛勤紡績遣二子就學時有惡少殺張福家屬者福訴于官連柴氏長子法當誅柴氏引次子詣官泣訴曰往從惡者吾次子非長子也次子曰我之罪可加于兄乎鞠之至死不易官反疑次子非柴氏所出訊之他囚始得其情官義柴氏之行曰妻割愛以從夫言子趨死以成母志此天理人情之至也遂併二子俱釋之有司上其事詔旌其門而復其家

卷十

十六

張福訴閭夫長子長子不能自理柴氏但爲長子代罪並不爲之申寃長子之罪應誅明矣其弟無辜鞠之至死不易乃兄負罪似乎漠不相關兄之庸懦無肝膈又可見矣如此之人平日豈能愛弟又豈能孝親柴氏因夫之官其子成母之志此等立心雖列之伯夷叔齊何多讓焉後世繼母駕禍于前妻之子異母之弟疾視其兄者不一而足人之賢否固不可同日而語乎

閩訓新編卷十一目次

雜錄

王蘭英

寇萊公老奶

節娥

毛惜惜

韋婢

酒姬

閩訓新編

卷十一 目次

一

閩訓新編卷之十一

錢塘秦雲爽定叟氏輯著

崑山徐樹屏敬思氏較定

雜錄

雜錄者其事不必爲女爲婦爲母之事。其人有可取則取之。所以廣爲善之門也。夫善無分于貴賤也。孟子曰。仁義忠信樂善不佞。此天爵也。今有人焉。已爲公卿大夫而無仁義忠信。則人必惡之。惡之斯賤之矣。則雖無副笄六珈之飾。

閩訓新編

卷十一

一

而有仁義忠信之行者。又可以少之乎。讀此編而上下之人皆可以觀感矣。集雜錄

王蘭英

唐

王蘭英者。獨孤師仁之姪。師仁父武都。謀歸唐。王世克殺之。師仁始三歲。免死禁錮。蘭英請免。得保養。許之時。喪亂。餓死者藉藉。游丐道路。以食。師仁身啖土飲水。後詐爲採薪。竊師仁歸京師。高祖嘉其義。詔封蘭英永壽鄉君。

喪亂饑饉之時。全此三歲孤兒。真非易事。匹婦愚

忠儘有非學問人所及者。從此類推。不可忽也。

富貴之婦。自貪安逸。一有子女。卽雇乳媼。此輩原係下流。不肯安貧守分。輕身出雇。優少劣多。子女一經其手。大半不能愛惜。已好嬉遊。任其匍匐墮坑落塹。多致驚惶。或厭其啼呼。而恣食以傷生之物。或憂其告訴。而嚴加以撻伐之威。以爲戲具。不顧脆弱之肌膚。不解風寒。寧辨一時之冷暖。一朝致病。深諱緣由。內因外因。茫無稽考。遂使嬰兒大半天折。豈知因愛適以害之。兼此輩多係少婦。情

閩訓新編

卷十一

二

慈易萌。僮僕爲羣。苟合甚便。常因溺染之成。風遂致深。閨之難考。因奸爲盜。因盜成奸。其爲可畏。尤屬屬階。世有賢明之婦。勿貪一時之安。毋輕雇乳媼。致子女夭折。倘因病疾爲此。權宜當精選。馴良之人。慎其出入之處。厚其廩餼。嚴其賞罰。或遇王蘭英之流。亦未可知也。

冠萊公老奶 唐

冠萊公自少富貴享用過奢及拜樞密賞賚尤厚賓客莫不稱嘆獨一老奶潸然墮淚公驚問故則曰太夫人捐館時欲求一縑作衾襚不可得安知相公有今日耶公慙然大慟卽折節從儉

孟子說富貴不能淫貧賤不能移是感忿之極忽變其所守滯如水之瀾漫盈溢人處其中恍惚震撼飄蕩淪胥而不能自主甚矣二境之難持也處富貴中能常想貧賤時則有進無退事事求全

南齊書

卷十一

三

之意自然漸少然此亦關所稟清濁如老奶所言不是萊公不過長歎一聲而已慙然大慟折節從儉夾不能也或曰不特此也世之貪暴之夫有念昔日之貧而愈縱其貪念舊時之苦而大肆其欲者奈何曰貪可久富人盡逐貪欲果無報任其肆欲此理昭然不須深論大概佳言所以藥善士正說所以導哲人若蔽銅甚者禽獸不遠可無告也

節娥 宋

郝節娥嘉州媚家女生五歲母媚苦貧賣于洪雅良家爲養女始笄母奔而歸欲令世其媚娥不肯媚日逼之娥曰少育良家習織作組紃之事頗精巧粗可以給母朝夕欲求此身使終爲良可乎母怒箠且罵洪雅春爲蠶叢祠媚與邑少年期因蠶叢具酒邀娥媚與娥徐往娥見少年倉皇驚走媚挽拽使不去不得已留坐中時時顧酒食輒唾強飲之則嘔噦滿地少年卒不得侵凌暮歸過鵲鳴渡娥度他日必不可

南齊書

卷十一

四

脫陽渴求飲自投于江以死鄉人謂之節娥云節娥誠邁種矣然使少時不賣與良家安知不世其媚乎習之于人甚矣哉

毛惜惜 宋

毛惜惜者高郵妓女也。端平二年別將榮全率衆據城以叛。制置使遣人以武翼郎招之。全偶降。欲殺使者。方與同黨王安等宴飲。惜惜耻于供給。安斥責之。惜惜曰。初謂太尉降。爲太尉更生賀。今乃閉門不納。使者縱酒不法。乃畔逆耳。妾雖賤妓。不能事畔臣。全怒殺之。越三日。李虎破關。全安等皆伏誅。

惜惜妓女耳。其平時往來。豈皆忠孝節義人乎。彼以爲猶未至。爲賊則不覺其非而安之耳。見全等

閩新編

卷十一

五

爲叛而是非之心不覺大露。孟子所謂克無穿窬之心。而義不可勝用。此類是也。天下孰大于虎。何不克無穿窬之心。若曰。吾身不能居仁由義。則何至不如毛惜惜哉。

韋氏女奴 元

元末高郵賊乘亂寇掠。韋寅妻王氏與其姑懼辱。相繼赴井。有女奴始笄。已擇配而未醮。見二人俱死。嘆曰。後之哉。若水清可分。吾寧執鹽掃于泉下耳。亦從溺。

此所謂舍生而取義者也。尚得以女奴少之哉。余觀人家于婢女。多不以人理待之。妬婦但嚴禁主婢之交。通而不顧僮僕之苟且。遂使此輩習爲下流終身。不復不知此輩雖賤。亦是人子。教育有法。

閩新編

卷十一

六

亦是陰功。觀韋婢之從死。其家法亦可見矣。上等之人見善思齊。下等之人見不善。卽學學不善之後。他日或遭督責。動曰。不止我如此。他人亦然。我止于如此。他人尤甚。甚而捏造人愆。以蓋己過。以至此案未結。彼案復紛。推其牽扯之情。本由羞惡。卽其支吾之說。實大癡愚。夫兩人同病。各自嘗不聞有彼人而除患。人我皆盜。盜發悉誅。不聞因彼盜而減等。今遭督責。惟有自反。豈因支吾能分罪謗。此心不肯趨上。安能免于下流。吾因韋

婢之志慕水清世婦之甘居汙下而知人之貴賤
大須另有品目也

酒姬

盧昭美母卒貧無以葬備于酒家得月資與女弟令
備奠祭酒姬爲咨嗟輟食語其子曰我死若必不如
此月備推辱爲母也乃以衣飾與昭美令葬母并免
其備

盧昭美賢矣酒姬此舉雖在士大夫尚可稱也况
婦人之在編戶者乎自不可泯

閩訓新編卷十二目次

處變

代夫人

陶答子妻

嚴母

李氏

陰粉妻

倪貞女

南陽公主

夏侯氏

京師義女

劉夫人

崔氏

友悌

唐貴梅

閩訓新編

卷十二目次

閩訓新編卷之十二

錢塘秦雲爽定叟氏輯著

崑山徐樹屏敬思氏較定

處變

婦有三從之道以陰順乎陽也。然義有決不可從者。無論子。即夫。亦不可從也。無論夫。即父母。舅姑之命。亦不可從也。或曰。吾子立論。以孝親爲人倫第一事。孝必以順爲主。豈有父母之命。而可不從乎。曰。阿諛順從。陷親不義。一不孝也。

閩訓新編

卷十二

一

故失其身而能事其親者。吾未之聞也。子之于親。如此。于舅姑。于夫。不可推乎。夫父母舅姑不義之事。而欲子與婦順之。此如害失心瘋人。欲啗砒霜子與婦。惟有悲痛。父母舅姑有如此惡症。百計思有以愈之。方不失子與婦之常。若以爲父母舅姑之所欲。便當順之。是殺其親而已矣。故凡所錄不從父母。不從舅姑者。皆孝女孝婦也。父母舅姑有惡疾。未免不以爲父母舅姑者有之矣。嗚呼。瀕死而不肯汗姑之名。是不因。

姑之有惡疾而不以爲姑。此真仁人孝子之用
心也。吾于唐貴梅之一言有深悲焉。集處變
或曰。子之論父子夫婦之變也。意專重于父。得
無近于人盡夫也。父一而已之論歟。且天下非
常之事。世不數見。亦何關於日用。而必考據論
列乎。曰。男子之大倫有二。父子。君臣是也。女子
之大倫有二。父子。夫婦是也。然君雖重。必以父
爲主焉。故伍胥入郢。不見絕于鱗。經李雍。雖忠
難復生于唐世。女子之夫。男子之君也。此義之

南訓新編

卷十二

二

所以必重于父也。夫天下之物。莫不有根源。未
有絕根源而可生者。父母人之根源也。男子不
孝。人得指陳。女子不孝。頑然無愧。以但知有夫
而不知有父也。女不知有父。父亦不知有女。方
生而惡之。甚則殺焉。已長而賤之。嫁若置焉。而
女亦茫然不知。所謂似乎原係可惡。可賤。應殺
應置者也。嫁夫之後。始若寧居。怙恃之恩。自然
京薄。已產女後。設施亦然。遂至此風靡然。不覺
習俗相仍。根源幾滅。人道之壞。莫甚于斯。試思

父子何倫。而可顛倒。若是乎。余今窮極至之理。
推人道之變。俾天下曉然知父子之親之不可
漸滅。如是也。則天下之爲父子者。足父子定。而
兄弟自親。矣。天下有知孝知弟之女。而不知事
舅姑。敬丈夫者乎。榮順中正之德。庶乎其復見。
余之論變。所以教常。不可以已也。或曰。祭仲之
妻之告其女也。何以異乎。曰。雍糾之妻。佐雍糾
而殺祭仲。無是理矣。雍糾死。雍糾之妻不得獨
生也。婦人從一而終者也。而以爲人盡夫也。而

南訓新編

卷十二

三

可乎。祭仲之女。亦以不識父與夫之義。而有此
問。則父子夫婦之變。安可不明告于天下哉。
代夫人 周 處夫難

代夫人趙簡子女。襄子之姊。代王之夫人也。簡子既
葬。襄子未除服。馳登夏屋。誘代王而殺之。因舉兵平
代地。而迎其姊。夫人曰。吾受先君命。事代王十餘年
矣。代無大故。而主君殘之。今代已亡。吾將奚歸。吾聞
婦人執義無二。吾豈有二夫哉。欲迎我何之。以弟慢
夫。非義也。以夫怨弟。非仁也。吾不敢怨。亦不敢歸。遂

呼天自殺。

褒子號賢明而殘殺如此甚矣。功利之害人也。任延壽殺妻之兄而壽妻經死與代夫人所見略同。婦人之義只當如此。然平常之家母家夫家設有猜嫌賢智之婦猶可用心調劑如趙代戰國之時爭地爭城不顧親戚非一日矣。代夫人卽賢智何所用。力尤可悲也。或曰代夫人果智勸代王不往或不受此禍乎。曰趙強代弱苟萌此心代必不全。此所以無策也。

南訓新編

卷十二

四

陶答子妻周去夫全嗣

陶答子治陶三年名行不興家富數倍妻數諫不聽及歸宗人皆賀其妻獨抱兒而泣姑怒曰何不祥也婦曰夫能薄而官大是謂嬰害無功而家昌是謂積殃今夫子治陶家富國貧敗亡之徵見矣願與少子俱脫姑怒遂棄之未期年答子果以盜誅母以老免婦乃與子歸養姑終天年

南訓新編

卷十二

五

者在位有功則賞此官人要法也朝廷當以此用人士人當以此自考若能薄而官大無功而家昌不過營求于進倚勢害人而已夫藉勢以取人之財者官也藉力以取人之財者盜也曰官曰盜迥若天淵藉勢藉力有何差等答子之所謂以盜誅必如今之所謂監守自盜之類是也監守自盜之盜是上取于君雖與慘刑酷法以取于民者有殊然以臣事君而盜其所有不甚于鼠竊狗偷者乎士人讀一生書祇辦一點盜心一旦遇可以爲盜

之時。大肆其爲盜之習。天道稍有知。安得不積殃。嬰害此陶答子之妻。四言真百世定論也。然此義自古及今。大半茫昧。略有道及者。便掩耳而走。抑掄而去。日見覆轍相尋。不肯改也。何意此論。反發于婦人哉。蓋天下但知利而不知義。但知其夫做官。而不知其大實爲盜者。惟婦人爲尤甚。此論而發于婦人。千古異人也。

或曰。成周以前。抱子脫去之事。不爲異也。今世有難行者矣。且罪人不孥。亦非今制。答子妻子罪須

閩訓新編

卷十二

六

從坐無所逃也。雖去何益乎。然則當今而遇贖債之夫。爲之奈何。曰。觀宗人皆賀之時。抱兒獨泣。則知陶婦平日諫其夫處。未必甚妥。遇贖債之夫。惟有委婉以諫。身先淡泊。推恩宗黨。戒子孫之驕盈。飭僮僕之恣橫。庶幾補救之方乎。

嚴母 前漢 不諱子惡

嚴延年爲河南守。用刑刻急。母從東海來。欲從延年。臘到洛陽。適見報囚。母大驚。便止。都亭不肯入。府延年出至都亭謁母。母閉閣不見。延年免冠頓首闕下。良久。母乃見之。因數責延年。幸得備郡守。專治千里。不聞仁愛教化。有以全安愚民。願乘刑罰多殺。欲以立威。豈爲民父母意哉。延年服罪。重頓首謝。因自烏母御歸府舍。母畢正臘。謂延年曰。天道神明。人不可獨殺。我不意當老見壯子。被刑戮也行矣。去汝車歸。掃除墓地耳。遂去歸郡。見昆弟宗人。復爲言之。歲餘果誅。東海莫不賢知其母。延年兄弟五人。皆有吏材。至大官。東海號曰萬石嚴娘。

閩訓新編

卷十二

七

延年在河南。有屠伯之號。張敞聞而覘之。延年自矜其能。終不衰止。其母臨別數言。何止痛哭流涕。觀其叩頭服罪。自爲母御之狀。不可謂無人心者。卒至棄市而止。豈天惡其慘毒。必欲成其惡報耶。

李氏蜀漢獨殉國難

李氏蜀守將馬邈妻也。邈艾以冬月入陰平，邈不爲備。乃歸私室，與妻擁爐。妻曰：「邈關告急，君豫然何也？」邈曰：「主人聽信黃皓，溺于酒色，禍不遠矣。魏兵至，吾其降乎？」李唾其面曰：「君國如此，吾何面目與君共立也？」已聞邈出降，李卽自縊。

馬邈負君。李氏無涉此。一死似屬多事。然此是一點是非之心。羞惡之心。過檢不任耳。古人以妻爲內助。爲良友。原有匡輔不逮之義。一切順從。原非

聞訓新編

卷十二

八

夫貞婦順正。吉。蓋夫必貞。而後婦順之非事。事奉命。不顧義理之謂也。天下命婦皆如此。何至委國事于不問乎。

陰瑜妻荀采晉不從父命

潁川荀爽之女。名采。年十七。適南陽陰瑜。十九產一女。而瑜卒。後同郡郭爽喪妻。爽以采許之。爽因詐稱病篤。召采。采懷刃。自誓。爽令傅婢執奪其刃。挾抱載之。救衛甚嚴。女既到郭氏。乃僞爲歡悅之色。謂左右曰：「我本立志與陰氏同穴。而不免逼迫。遂至于此。素情不遂。奈何？」乃命建四燈。盛裝飾。請爽入。相見共談。言辭不輟。爽敬憚之。遂不敢逼。至曙而出。采因勅令左右辦浴。既入室。而掩戶。以粉書屏上曰：「屍還陰陰。」

聞訓新編

卷十二

九

字未成。而自縊。左右初不爲意。比視之。氣已絕矣。荀采有建燈盛飾。終夜清談之略。亦何須懷刃。自誓始成。其志耶。想采之意。亦欲父之諒情。遂願不至。迨以必死耳。然則死豈其心哉。乃竟迨以必死。悲夫。

倪貞女 北魏 不從未嫁之夫

涇川貞女倪氏。許嫁彭老生爲妻。聘幣既畢。未及成禮。倪氏率行貞淑。居貧。常自舂汲。以養父母。老生輒往過之。女曰。與君聘命。雖畢。二門多故。未及相見。何由不稟父母。擅見陵辱。若苟行非禮。正可身死耳。遂不肯從。老生怒而刺殺之。取其衣服。女尚能言。臨死。謂老生曰。生身何辜。與君相遇。我所以執節自固者。寧更有所邀。正欲奉給君耳。今反爲君所殺。耶。言終而絕。老生持女衣服珠纓。至其叔宅以告。叔曰。此是

閩訓新編 卷十二

十一

汝婦。奈何殺之。天不祐汝。遂執送官。太和七年。有司劾以死辜。詔曰。老生不仁。侵陵貞淑。原其強暴。便可戮之。而女守禮履貞。沒身不改。雖處草莽。行合古述。宜賜美名。以顯風操。其表墓旌善。號曰貞女。

此與不受盜賊之辱而死者加一等矣。蓋人易以爲原。係夫婿卽不正。始不爲害也。今鄉里小民。往往遺幼女于夫家。長大而後成親。俗名爲樣媳婦。多不正。始最爲不可。大率皆窮困之人爲之。此須大講古儷皮之風。嚴立婚姻。修費之禁。然後訓諭。

愚民俾革此俗。家人之貞庶有望也。

訓新編

卷十二

十一

南陽公主 附爲父絕夫

南陽公主。隋煬帝長女也。美風儀。有志節。年十四。嫁於宇文述子士及。以謹厚聞。述病且卒。主親調飲食。手自奉。上世以此稱之。及宇文文化及弒逆。公主隨至聊城。而化及爲竇建德所敗。士及自濟北西歸唐。時隋代衣冠。引見建德。莫不惶懼失常。惟主神色自若。建德與語。自陳國破家亡。不能報怨。雪耻。淚下盈襟。聲辭不輟。情理切至。建德及觀聽者。莫不爲之動容。隕涕咸歎異焉。及建德誅化及時。主有一子。名禪師。年且十歲。建德遣武賁郎將於士證謂主曰。宇文文化及躬行弒逆。今將族滅其宗。公主之子。法當從坐。若不能割愛。亦聽留之。主泣曰。武賁既是隋室貴臣。此事何須見問。建德遂殺之。公主請建德剃髮爲尼。及建德敗。將歸西京。與士及遇於東都。士及立于戶外。請復爲夫妻。主拒曰。我與君仇家。今不手刃君者。以謀逆之際。察君不預知耳。因與告絕。士及固請主。怒曰。必就死。可相見也。士及知不可屈。拜辭而去。

煬帝之弒。成于宇文智及。智及化及。士及皆述之。

閩訓新編

卷十二

古

閩訓新編

卷十二

古

子也。士及雖不預謀。南陽義無復合與之。告絕大義最明。但禪師之死。不爲乞留。誠爲太過。或曰。南陽既以宇文爲仇家。宇文法應族滅。不爲仇家留遺孽。又何過乎。曰。參夷之法。非古也。先王之制。父子兄弟。罪不相及。士及既不預謀。論後世族誅。則無生。聖論先王明罰。尚無死法。士及尚無死法。何論禪師。南陽于煬帝父子也。于禪師母子也。天倫之親。上下一也。豈可於無罪之子。恕然而不救乎。或曰。士及無死法。何須告絕。曰。士及即不預謀。然於煬帝君臣也。翁婿也。視其死而不能救。不能死。而怡然與弒逆之徒。共享榮樂。彼于我父爲何如。而我尚可與之復爲夫婦乎。或曰。設士及預謀。禪師之死。應乞留否。歟。曰。以古人罪人不孥。殲厥渠魁之義推之。卽預謀亦無與於禪師也。南陽拒士及之言。仁至義盡之論也。南陽之不救禪師。不明古道。而不克盡夫天倫之至也。故子而去。夫其庶幾乎余惜南陽之賢。而不能盡合于義。恐後世或有類南陽而不知所從者。爲辨之如此。

夏侯氏 爲父去夫

劉寂妻夏侯氏。潯州朐城人。字碎金。父長雲。爲鹽城丞。喪明時。劉已生二女矣。求與。劉絕。歸侍父疾。又事後母。以孝稱。五年。父亡。毀不勝喪。被髮徒跣。身負土作塚。廬其左。寒不絮。日一食者三年。詔賜物二十段。粟十石。表異門閭。後其女居母喪。亦如母之行。官又賜粟帛表其閭。

或曰。碎金已嫁。劉寂父疾告歸可乎。余曰。此必有大不得已也。父疾子養。職之常也。不載有子。則倚

閨訓新編

卷十二

末

藉無人。家計稍裕。猶可委僕妾觀負土作塚。則寒可見。雖有後母淑慝。未知老年替日。伶仃世間。去夫養父。迫于天性也。或曰。碎金卽念父。往來兩家。有何不可。何至求與劉絕乎。余曰。世遠言湮。載籍無考。然以意逆之。此又必有大不得已也。劉寂若是賢者。理應看顧婦翁。今至使婦告絕。平日必不以婦翁爲意。或嫌其妻之疎濶。家政周旋。乃翁亦自可知。不然。卽迎長雲至家。供養豈不兩便。碎金能孝其親。何至不顧婦道。不恤二女爲此絕情。

之舉乎。或曰。婦人內夫家。外父母家。若以碎金之

事爲是。則夫家不可謂內。父母家不可謂外矣。余曰。委質爲臣。有死無貳。故事君致身。不得復顧父母。然告假終養之條。不見拒于昭代。何也。父母恩極之思。自天子至于庶人。一也。婦之於夫。與臣之於君。一也。不以大義示人。則人紀不立。不知聖人立紀垂訓之義。仕則慕君。嫁則昵夫。置天性于不顧。世變之大可憂者也。碎金之事。發于至誠。豈知許多道理。然此等事。却與大舜之不告而娶。伊尹

閨訓新編

卷十二

七

之收宮。牧民同一無譜。至文百世之師。未可輕視也。或曰。然則自今以後。父母有病。天下女子皆可如碎金之歸養乎。余曰。非然也。有兄弟與無兄弟。有別也。貧與富有別也。夫婿之用情。不用情有別也。若父母不至無依。夫家關係亦大非萬不得已。安可輕舉妄動。居非常之名乎。今世女子。適人之後。竟不知父母他胸中。未必不動念。不能如碎金之特達。能行又不見舉。世有此等事。把天性都遏抑慣了。碎金此舉。不可不表見也。

或曰。吾子以終養比碎金之去。夫似矣。然仕宦有致政之理。不聞婦老亦還母家。惡可同日語耶。余曰。出妻仍還母家。是源本之可見者也。女無所歸。則仍還母家。父母無所歸。則不可奉養。有是理乎。受出可歸。養親豈不可歸。父子兄弟爲天倫。君臣夫婦朋友爲人倫。人倫以義合。分合之情。古人於三倫不甚遠。不須屑屑相較也。碎金二女孝母。則知但父亡後。未必不還到家。但無明文。不可臆斷。覽者在得其意而已。

京師義女唐爲父死夫難

京師義女者。長安大昌里人妻也。有仇人欲殺其夫而無道。聞其妻仁孝。乃劫其妻之父。使要其女爲中。譎父呼其女告之。女計念不聽。則殺父。不孝聽之。則弑夫。不義欲以身當之。乃許諾曰。旦日在樓上新沐。束首卧。則是矣。妾請開戶待之。還家遣夫卧他所。自沐。階樓上夜半。仇家斷頭去。視之。知其妻也。哀其志。遂釋其夫。

此仇人爲無力人耶。何敢以殺人。事明告于人。爲有力人耶。何至不能取道而欲其妻爲內應也。此人大概未必大力。此翁婿必鄉愚無知。此人之強橫以處。此翁婿爲有餘者。故敢如此。此女亦愚何不明告其夫。中夜擒之。向官告理。而默默就死乎。然就其事處。兩難不欲傷夫與父之心。則可予也。名之曰義。以見所處之境有難偏。夫與父者。惟此女之立心爲合宜也。

劉仁贍夫人南唐不救子死

劉仁贍堅守壽春拒周師三載勿子崇諫夜泛舟渡淮北爲小校所執仁贍命斬之左右莫敢救監軍使哭于中門以救之仁贍不許復使求救于夫人夫人曰妾于崇諫非不愛也然軍法不可私名節不可虧若貸之則劉氏爲不忠之門妾與公何面目見將士乎趣命斬之然後成喪將士皆感泣

婦人第一要明大義如此等事是也或曰監軍使哭于中門以救是將士爲之請命非專出我私情

南訓新編

卷十二

子

不可因將士之意而赦其無知乎余曰軍法畫一則軍士服今主帥之子犯法則以無知赦之仁贍守壽春三年不知殺多少犯法人誰則爲有知者在他人則誅之在于則赦之衆心不服軍士一譁數十萬之衆忽然瓦解恐不止崇諫之不保矣崇諫受誅將士感泣豈哀崇諫之死乎感仁贍之至公爲之心死也

崔氏宋不從母命

崔氏合肥包總妻總樞密副使包拯之子早亡惟一稚兒極夫婦意崔不能守也使左右嘗其心崔逢垢涕泣出堂下見拯曰翁天下名公也婦得齒賤獲執澣澣之事幸矣况敢汙家乎生爲包婦死爲包鬼誓無他也其後稚兒亦卒母呂自荊州來誘崔欲嫁其族人因謂曰喪夫有子子死孰守崔曰昔之留也非以子也舅姑故也今舅沒姑老矣將舍而去乎呂怒詛罵曰我寧死此決不獨歸須爾同往也崔泣曰母遠來義不當使母獨還然到荊州倘以不義見迫必絕于尺組之下願以屍還包氏遂偕去母見其誓必死卒還包氏

南訓新編

卷十二

主

呂詰女曰夫死守子子死誰守女應答曰婦人無再醮之義今日之守不專爲夫子也庶爲斬截不當云昔之留也爲舅姑也設舅姑俱亡其詞不大窮耶然觀其對乃翁數言實因孝肅名望起見所以對母之言仍述舅姑亦見其無刻護真率處婦人不肯辱家聲志趨便爾高卓爲上人者可身

帥後見哉。

崔氏不拂母意。同往荊州。語意真摯。使母革心。此節婦中所少處。他人或與母乖。嗾令母不堪而去。寧不可名節婦然未易幾其進退矣。

一本有云。包公常出一勝于母家生子。崔密撫之。總死取勝子歸。竟以嗣。包名經。此亦可紀之事。因不見本傳。附載俟考。

閩訓新編

卷十二

妻

友悌 死兄難

友悌。字季兒。邵陽邑任延壽之妻。季宗之妹也。延壽怨季宗。與友田建陰殺之。建獨坐死。壽會赦。乃以告季兒。季兒曰。嘻。獨今乃語我乎。遂振衣欲去。問曰。所與共殺者爲誰。壽曰。田建。建已死。獨我當坐之。汝殺我而已。季兒曰。殺夫不義。事兄之讎。亦不義。延壽曰。吾不敢留汝。願以財物送汝。聽汝所之。季兒曰。吾當安之。與子同枕席。而使殺吾兄。又縱兄之仇。何面目以生而戴天履地乎。乃語其女曰。吾義不可留。又無

閩訓新編

卷十二

妻

所往汝善。視兩弟乃自經。

禮。父母之仇。不共戴天。兄弟之仇。弗與共國。季兒無所往而自經。是矣。此可與南京王長女事合看。皆處人倫之變矩也。但延壽與季宗構怨。至于相殺。以季兒之賢明。而不能潛消默化。使相殘賊。至于如此。何哉。大抵女子一身。兩家關係。使父母舅姑兄弟夫婿。所遇皆賢。有無相恤。情義灌輸。女子之大幸也。而事有難全。一有缺陷。則嫌隙遂起。爲女子者。知過在母家。當極敬慎之節。以事舅姑。夫

舅使舅姑夫。舅念我而忘怨于母家。知過在夫家。當極愛慕之。誠以感父母兄弟使父母兄弟憐我而釋憾于夫家。庶乎其可矣。若因婢僕言語不明。往來儀文誑誤。卽須隨事補救。務使毫無間言。用得一番苦心。方全百年姻眷。非可曹焉而已也。世之女子。用情之薄者。從夫之後。但知夫家而不知有母家。其厚母家者。或挾父母兄弟之勢以制其夫。親戚一道。其乖睽久矣。豈非閭教不明之故哉。或曰。三從之義。出嫁從夫。女子出嫁。兄弟服降爲

閨訓新編

卷十二

五

大功。爲夫服斬衰三年。夫之重于兄弟遠矣。延壽殺季宗。季兄何必自經乎。余曰。兄弟天親也。于情不輕。先王制禮。不將夫婦講得。六重人道。何緣得立。非兄弟果薄于夫婦也。延壽季宗一事。委曲未知何如。使延壽殺季兄之父。則季兄當執不共之義。不止自經可了局矣。父喪期年。夫喪三年。如子之言。亦可以爲父輕。而夫重乎。世風日壞。男子雙妻而遺父母。則疾視兄弟。女子昵夫而遺父母。則不知兄弟。大可慨也。

唐貴梅 明不從姑命

唐貴梅。池州人。適朱氏。夫貧且弱。有老姑。悍而少。與富商有私。後商復至池。見婦。悅之。密以金帛賂姑。姑利其有。誨婦。婦者以百計弗聽。迫之。亦弗聽。加以箠楚。體無完膚。終弗聽。乃以不孝訟于官。官受賂。倍加刑焉。然終不聽也。親黨咸勸婦曰。何不吐實。婦曰。若然是。全吾名。而汙吾姑矣。竟易衣自經于梅樹下。屍懸梅樹三日。顏色如生。聞者哀之。

守節而不辱其身。猶有能之者也。寧死而不汙其

閨訓新編

卷十二

五

姑。此非人之所能爲矣。能守節。此節婦也。寧死而不汙其姑。此孝婦也。况貴梅之姑。是何等姑。而貴梅汙其姑。此孝婦也。况貴梅之姑。是何等姑。而貴梅率率如此。貴梅之孝。豈尋常一孝字可了結哉。今世婦女相聚。大率姑訴婦短。婦訴姑非。姑非果真爲婦者。數之先坐一大。不是矣。念貴梅之言。亦稍知爲婦之禮乎。

跋

楠表兄秦定叟先生弱冠好濂洛之學家無僭石晏如也人皆高兄之操而不知兄之用心爲甚苦兄母爲楠從姑母庚子辛丑間兄與楠同居五六年楠見兄事姑母依依繞膝菽水承歡而于嫂氏視雖細事必反覆告誡不啻師之於弟子楠以爲傷於繁兄曰子亦知予之志乎余才拙而志甚奢與世察合自分以田間老今幸老母兄諒不望我以祿養余深知勞之且日趨于窮也夫我所與其終身者婦也使婦而

閩訓新編

陳跋

十

稍念榮華不知義利之辨寢處且不寧矣余雖欲高臥隴畝得乎楠唯唯而退閱數年姑母謝世兄挈家入河清終歲著書蕭然蓬戶嫂祖衣椎髻經理桑麻井臼親操夜分不寐一蔬食之微必敬必潔事兄如大賓兄諷咏之餘巍然上座與家人陳說倫常上下今古雖尊孤屢空觀其雍雍肅肅望之者無不以爲此皇古之風楠喟然而嘆始知兄所見之遠也閩訓一書爲兄教家寶錄亦吾兄刑于已效之書也夫天下知吾兄爲謀之遠則知所以讀是書矣嗟夫天下

孰不有婦亦孰知所以自安之道哉

康熙丙寅六月既望沐教愚表弟陳楠拜跋

閩訓新編

陳跋

秦氏閨訓新編十二卷

江蘇巡撫
採進本

國朝秦雲爽撰雲爽有紫陽大旨已著錄是書成於

康熙丙寅因呂氏閨範而增損之而分爲后妃女

主女道兄弟婦道妯娌嫡庶母道後母雜錄處變

十一目則體例略殊

庸行編八卷

〔清〕牟允中補輯

遼寧省圖書館藏清康熙三十年尚朝柱等

澹寧堂刻本

附《四庫全書總目·庸行篇八

卷》提要

庸行編序

一時教人以口百世教人以
書故古稱三不朽立德立功
與立言並重近世著書垂教
者類不勝舉其高者好為幽
張序

一

深奧衍之說使閱者莫測其
指歸此和凝之詒癡符所由
見哂于顏之推也至其卑者
率牽于釋氏陳言崇尚福田
果報之虛文舉家庭日用之

最切近者反相與惴栗因循而弗敦其寔是故書愈多而教愈晦茲讀牟君叔庸庸行編不禁弔詁額手曰是真可垂教于當時而不朽于後世

張序

二

者乎易稱龍德基于庸言庸行中庸稱子臣弟友聖人未能而夫婦之愚卒莫之能外洵乎天下至庸之行實天下至極之行此叔庸晨夜屑

編輯勤：不涉子雲之艱深務循子政之簡易集徃古近今之芳言懿躅而分卷以八猶六十四卦之統于八也析類以三十三即中庸終于三

張序

三

十三章之意也上自官常下逮士庶舉凡五倫之大五禮之繁以訖一言一動之攸關暗室屋漏之莫掩靡不網舉目張條分縷析世人日取是

編讀之若者法若者戒若者
習聞不忘其舊若者創見頓
開其新若者善有同心相觀
而益勵若者過誠易犯內省
而加嚴若者歡喜踴躍發所

張序

四

不能發之天良若者默化潛
消攻所不能攻之意惡其言
簡其意深其事近其效遠真
如稻粱可以食天下之飢布
帛可以衣天下之寒上為豪

傑所遵循下為顓蒙所欽式
是則一立言之間而德與功
已具而實又皆續述曩徽未
嘗自創一奇以自耀于著書
沽名者之列叔庸之以庸取

張序

五

字而即以庸名編也庸之為
義大矣哉獨怪世人每閱稗
史小說寢食俱忘惟恐其盡
一遇勸懲格言輒默塞欠伸
齟齬不相入夫執人而責以

聖賢猶可謝也若并是編而棄之其竟自外于庸人也夫時

康熙壬申季夏

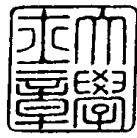
賜進士第光祿大夫

張序

六

文華殿大學士兼戶部尚書京

江張玉書謨

閩中葉長芷書

序

析津牟君叔庸裒集先哲近賢之格言為書八卷凡三十類名曰庸行編刊之行世余讀之而歎叔庸之為世道

王序

一

人心計者至深切也天下之道不外於一庸夫子贊乾之九二曰庸言之信庸行之謹而子思子亦云自堯舜以一中相傳其理本皆日用事物

之所當然而世皆懵焉不察
如瞽者之行於道中擿埴索
塗而莫知其所從是故子思
子特著之為庸使天下之知
愚賢不肖舉從日用事物之

王序

二

所當然者而察而由之以至
於聖人不難蓋堯舜之所謂
允執厥中者其事不過惇叙
九族慎徽五典而無稽之言
勿聽弗詢之謀勿庸凡讒說

殄行震驚朕師者必屏而絕
之則堯舜之中亦不外乎一
庸而已矣三代而下時中之
道人既不可以幾及則惟導
之以庸常之行而道即在是

王序

三

焉自微言既絕百家爭鳴莊
周列禦寇之徒騁其沈洋縱
肆之談以驚世炫俗而荀卿
揚雄諸人亦皆務為高奇可
喜之論沿及典午之世士大

夫競談莊老至于遺落世事
廢弃人倫裂閑踰檢如嵇康
之菲薄湯武阮籍之居喪飲
酒跡其所為惟欲求異于世
俗而不知其得罪於名教也

王序

四

夫儒者之言道本屬庸常而
世俗猶以為高遠頽然自放
於名教之外而縱恣陷溺偏
棄規矩而不知自反甚矣世
道人心之日壞而儒者立教

之書不足以救之也今年君
叔庸之為是書也凡行已接
物居官治家子臣弟友冠婚
喪祭自一事一物以至萬事
萬物之理胥具乎是而其言

王序

五

槩取粗淺卑近一切通俗之
語所謂庸常之至日用事物
之所當然也以是立教將使
世俗之人樂於觀覽而無厭
苦之意及入乎其中見所警

而瞿然以覺見所誠而怵然
以懼見所鍼藥而忍然汗出
洒然心涼由是反求內省摩
厲束修以爭為士君子之行
而縱恣陷溺之病庶幾霍然

王序

六

起也其為世道人心計豈尠
也哉余謂叔庸是書可以倡
明聖教扶掖人倫非僅僅掇
拾會粹為瑣言長語者之比
也因喜而為之序

峇

康熙壬申仲夏

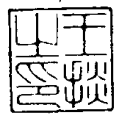
賜進士第

內閣學士兼禮部侍郎加一級

婁水王揆謨

王序

七

長洲汪士錄書

刻庸行編序

鍾德

庸行編初名顯體集摭集始於
維揚史摺臣參補廣於析津年
於庸而矢志繡梓者則上黨尚
擊一也擊一未竟則此乃軍化

葛序

一

寸克終厥志詳加校定選工鐫
刻閱歲書成願之曰庸行編屬
多序之或齊問於予曰茲編也
胡彖而刻也予曰謬云禦寒無
答重裘止額算答官修殆近之

葛序

二

矣曰脩耳齊家治國平天下之
道莫備於五經五經而後沿所
至於二十一史凡大聖大賢大
仁大勇大奸大惡一書再書大
書特書如日月止經天如江河
之行也如雷霆之挺擊如鬼神
之伺察不一事而足不一言而
畢其所以興發人之善心懲創
人之惡志至嚴且切矣茲編也
不既多乎哉予曰夫士齊卷於

戶牖而不能窮一經之旨而歷
史河漢則又比展卷而思卧矣
客之所云將執經史而使鄉井
閭里家弦戶誦為希帛耕粟之
書乎抑亦為治國平天下之階

葛序

三

乎莊子曰大吾炎也小吾詹也
夫吾弁大小亦各有所授之也
舜畊於歷山漁于雷澤與木石
居與鹿豕遊則恬仁為爾矣及
其聞一善吾見一善行若決江

河沛然莫之能禦則變仁為爾
矣夫善吾之善行至微也末著
全經全史之為用也而舜乃由
仁義行不殷已其甚也而忽之
則此一善一行仁者得之而為

葛序

四

仁知者得之而為知推而至於
愚夫愚婦習之而安為不見異
物而遷焉子思子曰譬如行遠
必自邇驛如登高必自卑此庸
行編之所刻也編者類類為

網網齊條條爲目裏多益寡雖
不等要皆出經人史游心於諸
子百家平易之行而非堅白異
同之論可臥佐塵柄可如書座
銘方晉人之清吾而非放侶老

葛序

五

生之常譚而不迂揆理窟而不
涉乎幽遠偶徵應而無假於鬼
神麤亡爲曰用飲食之常精之
爲脩耳立命之本若夫慎五藏
親九族則堯舜之孝弟也子事

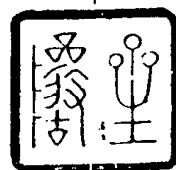
父臣事君兄弟朋友之間則又
吾夫子之蕭爽蕭爽吾有所不足
而不殷不勉者也安可臥非經
史而膜然視之哉信其心則其
書可知也讀其書則其人益可

葛序

六

知也然則於庸之婆心良亦苦
己

康熙三十季軍末冬十月一
月
旣至後三日星巖外史丹陽
葛震夢之誤

錫山朱鑄書

葛序

七

庸行編自序

庸行編者因維揚史播臣氏願體
一書雅而廣之者也丁卯秋余內
兄擎一之弟化邨氏南遊歸以此
書見示余讀之見其掇拾往哲名
言參以身所閱歷語力世勸懲因

自序

一

歎曰此勸善書也有類稗說然皆
愚易矣易能可以家誥戶誦扶掖
人心可以羽翼經史而不違乎道
也警一曰盡刺之以公諸人余曰
善及一再閱率皆隨手哀集辭極
續增余性鈍甫過目試舉其事某

語便不復記在某篇矣不覺失笑
曰夫友也而鈍若是偽必有鈍如
我者乎掩卷仍茫然不發負此衰
集之心歟擊一曰子奈何余曰古
人書不有謬類類函類書種乎
其義可竊取之矣後以塵務嬰心

自序

二

有志未逮戊辰秋擊一促之甫繼
事焉而擊一病亡即逝余悲懷悼
惜遂棄去庚午春因有重訂功過
格之刻化邨復促之以成兄志余
思擊一固慷慨併儻見義必為又
樂與人為善者也化邨不忍其責

志以歿余又何敢以固陋辭而不
終厥志乎予是不揣為之條分縷
析且推而廣之焉繁者芟略者補
取原刻十四卷以經史子集十六
凡人世之大綱大倫微情細故可
勸可懲者語以類從無論短長皆

自序

三

會而稱之編為八卷三十三類名
曰庸行夫子贊乾之九二有曰庸
行之謹中庸引夫子之言曰庸德
之行其義蓋取諸此夫事皆出於
庸常言一歸於淺近為愚不肖所
不可易者即聖賢亦有所不能外

焉事至庸也而理即至中雖類稱
說而道存乎其間矣化邨曰語以
類從是已天下事理無窮遂是盡
之乎余曰不然伊川之訓學者曰
將聖賢言仁愛類聚觀之易繫辭
曰觸類而長之事理雖無窮類聚
自序

四

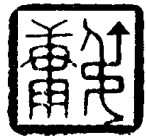
而觀觸類而長猶虞掛漏也哉余
也性鈍又商確無人誦讀之好凡
見可以益人裨世者以類錄入付
諸剞劂冀鄙賤識都所不計途年
而刻後客有過我而讀者曰是書
也以程朱之至理行之即聖賢之

大業輯者如萃千孤之腋謠者如
聞五夜之鐘對症下藥逢魔說倡
真救世奇書覺感應紀案釋典別
解天堂地獄之說指屬神道設教
耳子將為斯世功臣豈獨為史氏
功臣已耶余蹴然曰惡其何言也
自序

五

余年四十歲之無成回首從前事
皆妄自輯自省慚負實多知之
非難行之難艱安得人持一部身
體力行挽近今而為華晉世界座
幾慰此益人裨世之念并慰醫一
世人為善之心於地下也若夫操

他人之善以為己有則吾豈敢
 康熙三十年歲在辛未秋八月朔
 夢硯齋主人年允中并肩題

自序

六

慈谿鄭梁書

庸行編目次

卷之一

達觀類 計六十六則

德量類 計六十三則

檢身類 計五十九則

省過類 計四十七則

安命類 計二十四則

言語類 計六十四則

卷之二

庸行編

目次

操守類 計五十五則

敬畏類 計五十則

讀書類 計七十則

立教類 計四十四則

卷之三

孝行類 計三十八則

忠順類 計二十則

刑于類 計二十八則

卷之四

和睦類 計三十四則

慎交類 計八十三則

正家類 計五十五則

論謀類 計四十五則

卷之五

勤儉類 計三十九則

惜福類 計三十則

積德類 計二十七則

利濟類 計三十四則

庸行編

目次

二 澹寧堂

卷之六

體恤類 計三十六則

思義類 計二十八則

醫藥類 計三十八則

產育類 計三十七則

卷之七

攝生類 計五十七則

昏刻類 計四十四則

喪祭類 計四十則

風水類 計三十則

卷之八

治化類 計三十六則

勸誠類 計四十三則

對越類 計三十則

警醒類 計三十六則

已上共計三十三類

庸行編

目次

三 澹寧堂

庸行編目次終

庸行編卷之一

廣陵史 典指臣父原輯

析津牟允中叔庸父參補

問山尚朝柱擎一父校梓

達觀類

堯舜執中之傳。子思子又加一庸字。豈以中之意有未盡乎。蓋中。玄虛。茫無把握。庸平常。確存持循。堯舜以來相傳之意。傳者中。而意即庸也。非有二也。故德曰庸。德言曰庸言。只此一庸。而聰明識解之士。多消煞

庸行編

卷之一 達觀類

一 潛寧堂

不過不跳於異端。則廢於半途。故曰中庸其至矣乎。民鮮能久矣。庸莫庸於子。臣弟友而盡分難。庸莫庸於喜怒哀樂。而中節難。識庸則識中矣。孫夏峯先生語下同。先輩嘗謂日用飲食之間。可以證聖人莫之信也。夫聖也。而能離此日用飲食乎哉。行庸德。謹庸言。不以饑渴之害為心害聖人之能事畢矣。能於此日用飲食無慙。便可以俟百世聖人而不惑。豈可以其日用飲食也而忽諸。開音義中也音開。嚴也音潤。空際也。又開。疎也。俗以開音義。開音開。分爲二。非。畏天地。忠君王。孝父母。隆師長。和夫婦。友兄弟。信朋友。

篤親戚。睦鄉黨。此數者。人倫之根本。須逐一體行。庶無愧怍。苟不從此大者起見。縱有諷誦布施諸好事。是舍近求遠。不足為善也。

學者讀書。正以明理為本也。理既明。則中心有主。而天下是非邪正判矣。遇有疑難事。但據理直行。得失俱可無愧。凡求籤問卜。祈夢。皆甚渺茫。驗與不驗。參半不可全恃也。

常有小不快事。是好消息。若事事稱心。即有大不稱心者在其後。知此理。可免怨尤。

庸行編

卷之一 達觀類

二 潛寧堂

成名每在勤苦日。敗事多因得意時。建功立業者。多和平之士。債事失機者。必執拗之人。不到極逆之境。不知平日之安。不遇至刻之人。不知忠厚之易。不經難處之事。不知適意之巧。平居寡慾養身。臨大節。則達生委命。治家量入為出。徇大義。則芥視千金。色心正熾時。一念著病。與便冰寒。利心正熾時。一想到死味如嚼蠟。熾音治。盛也。無病之身。不知其樂也。病生。始知無病之樂矣。無事之

家不知其福也。事至而知無事之福矣。

酒不顧身色不顧病。財不顧親。氣不顧命。當其未備。就
不明知。亦能勸人。亦能自解。及常境界。仍復昏迷。故
稱暗昧之人。多是聰明之士。

極聰明人。也要著三分默。不可盡心認真。最伶俐人。亦
須裝一段拙。勿宜滿面弄巧。默音艾平。聲。聲默也。

恃勢凌人。恃智愚人者。猶登山。而自謂身高。第恐太
陽當空。冰山消釋。則落身泥塗。置足無所矣。願以爲
戒。

庸行編

卷之一 達觀類

三 靜軍堂

水至柔也。寒極則結而爲冰。而柔者以堅。金至堅也。熱
極則鎔而爲汁。而堅者以柔。是知人不到極處。亦不
能變化。

勢到七八分便止。如張弓然。過滿則折。

夫世猶水也。身猶舟也。水能行舟。亦能覆舟也。才則舟
之帆也。學則舟之楫也。帆有待。楫無待者也。志猶舵
也。運猶風也。楫雖遲。而無風可達。帆雖捷。而非舵則
危也。

貧賤時。累心者少。宜學道。富貴時。施與者易。宜濟人。若

夫貧賤而存濟人之心。富貴而堅學道之志。尤加人
一等。

有聰明而不讀書。有權力而不濟人利物。辜負上天篤
厚之意矣。既過而悔。何及耶。

有必不可已之事。便須早做。日捱一日。未必後日之能
如今日也。

事最不可輕忽。雖至微至易者。皆當以慎重處之。及事
到將完。越要加慎。加勤。加寬。

凡遇不得意時。試取其更甚者。譬之。心地自然涼爽矣。

庸行編

卷之一 達觀類

四 潛寧堂

此降火最速之劑。

人生不論貴賤。一日有一日合作之事。若飽食煖衣。無
所事事。那得有好結果。

能明佛理。却不爲邪說所誘。

參玄借以見性。譚道借以修真。

世人破綻處多。從周旋處見。指摘處多。從愛護處見。艱
難處多。從貪戀處見。

天運十年一換甲。人事十年一變遷。今不須廣論極遠。
只以鄉黨十年前比論。其成敗興衰。何嘗有定勢。無

遠識者。見他人有如意事。則忌妒之。見他人有不如
意事。則譏笑之。同居及同鄉人。最多犯此。若能明知
事勢無定。則自慮之不暇。何暇妒人笑人哉。

破損之物。可以久用。疋羸之人。可以長年。得於無可恃
也。閒官冷職。多致考成。敝宅瘠田。每能傳後。得於無
可爭也。疋音江。羸音雷。瘠音疾。瘠也。瘠音寂。瘠也。

護體面不如重廉耻。求醫藥不如養性情。立黨羽不如
昭信義。作威福不如篤至誠。多言說不如慎隱微。求
聲名不如正心術。恣豪華不如樂名教。廣田宅不如

庸行編

卷之一 達觀類

五 澹寧堂

教義方。

冷暖無定。驟煖勿棄綿衣。貴賤何常。驟貴勿捐故友。
未富先富必不富。未貧先貧必不貧。

夫人才不足。則多謀。識不足。則多事。威不足。則多怒。信
不足。則多言。勇不足。則多勞。明不足。則多察。理不足
則多辯。情不足。則多儀。

儘前行者地步窄。向後看者眼界寬。窄音仄。狹也。

人生最繫戀者過去。最冀望者未來。最悠忽者現在。夫
過去已成逝水。勿容繫也。未來茫如蒲風。無可冀也。

獨此見在之頃。或窮或通。時行時止。自有當然之道。
應盡之心。乃悠悠忽忽。姑待之異日。諉責於他人。歲
月虛擲。壯懷空老。良可浩歎。

人生凡事固有定數。然其中以人力奪天王者。有之。何
也。如銅鏡取火。方珠取水。指南車不過一鐵針耳。以
藥火煅煉。頭南尾北。顛倒不錯。至於推寒暑節候。定
日月交蝕。時刻不爽。再如禱雨關雉。種種靈異。豈非
人力。譬如土能生物。若不春耕夏耘。焉能秋收冬藏。
苟徒靠天工。不盡人事。又何以洩造化之精華。補天

庸行編

卷之一 達觀類

六 澹寧堂

地之缺陷乎。蝕音食。日月虧也。本作食。

無事時不教心空。有事時不教心亂。

寧耐是忍事第一法。安詳是處事第一法。謙退是保身
第一法。涵容是處人第一法。置富貴貧賤死生常變
於度外。是養心第一法。

貧不足羞。可羞是貧而無志。賤不足惡。可惡是賤而無
能。老不足歎。可歎是老而虛生。死不足惜。可惜是死
而無補。

做公無點真惡念頭。便成個浪子。事事皆虛。涉世無段。

貧富關。保養縱欲是人鬼關。

世間事須留餘地。有餘地。卽動轉自如。如飲食小節。若過於醉飽。使腹中無復餘地。真氣不舒。往往致病。甚至悶絕而死。者有之。世人事。欲盡興。愛使滿帆風。一時豈不快心。第憂其難爲轉身路耳。

春至時和。花尚鋪一段好色。鳥且轉幾句好音。夫君子幸逢盛世。復遇溫飽。不思立好言。行好事。雖是在世百年。恰似未生一日。段音。與段異。段音退。

世人只緣認得我字太真。故多種種嗜好。種種煩惱。古庸行編 卷之一 達觀類 九 濟寧堂

人云。不復知有我。安知物爲貴。又云。知身不是我。煩惱更何侵。真破的之言。

花看半開。酒飲微醉。此中大有佳趣。若至爛曼醺醺。便成惡境矣。履盈滿者知之。俗用爛曼。不知所出。考六書無漫字。姑用曼。侯考正。天運之寒暑易避。人世之炎涼難除。人世之炎涼易除。吾心之冰炭難去。去得此中之冰炭。則滿腔皆和氣。自隨地有春風矣。

桃李雖艷。何如蒼松翠柏之堅貞。梨杏雖甘。何如橙黃橘綠之馨冽。信乎濃天不及澹久。早秀不如晚成也。

人情反覆。世路崎嶇。行不去處。須知退一步之法。行得去處。務加讓三分之功。崎嶇音奇區。山路不平。又傾側也。

德量類

德隨量進。量由識長。故欲厚其德。不可不弘其量。欲弘其量。不可不大其識。

天地之氣。暖則生。寒則殺。故性氣清冷者。受享亦涼薄。唯和氣熱心之人。其福自厚。其澤亦長。

地之穰者。多生物。水之清者。常無魚。故君子當存含垢納汙之量。不可恃好潔獨行之操。

庸行編 卷之一 德量類 十 濟寧堂

不責人小過。不發人陰私。不念人舊惡。三者可以養德。亦可以遠害。

善人未能急親。不宜預揚。恐來譏語之姦。惡人未能輕去。不宜先發。恐招媒孽之禍。孽音鼻。俗謂孽媒。孽也。謂釀成其罪也。

大抵黑白善惡。只宜在心。不宜在口。內存精明。外示渾厚。此大豪傑之局量。若靈臺無主。一味鶻突。豈包荒之謂哉。回光自照。予胸中善惡大分明。遇有不平。觸

機輒發。以此涉世難矣。請取此語。爲終身之韋弦。韋弦音。必。

有德。卽是有福。無機。卽是無禍。因事。卽是處事。讓人。卽

是勝人。

凡居人上。有勢分之臨。惟以恕存心。可以容下。故待動必先聲咳。步遠則有前導。燕坐則毋簾窺壁聽。君子不發人陰私。不掩人之所不及也。咳音慨。與款同。嗽也。俗音客。

見人有得意事。便當生歡喜心。見人有失意事。便當生憐憫心。皆自己真實受用處。忌成樂敗。何與人事。徒自壞心術耳。

容得幾箇小人。耐得幾樁逆事。過後頗覺心胸開豁。看目清揚。正如人嗽橄欖。當下不無酸澀。然回味時。清

庸行編

卷之一 德量類

十一

澹寧堂

涼滿口也。椿音莊。嗽音淡。嚙也。食也。齧音瑟。不滑也。

人之訪我也。與其能辯。不如其能容。人之侮我也。與其能防。不如其能化。此奕者先後手之分。

處世讓一步為高。退步即進步。張本待人。寬一分是福。利人實利已根基。

此應人接物。胸中要有分曉。外面須存渾厚。

方為一事。即欲人知。淺之尤者。

隱惡揚善於他人。且然自己子弟。稍稍失歡。便逢人告訴。又加增飾。使子弟遂成不肖之名。於心忍乎。

縱與人相爭。只可就事論事。斷不可揭其父母之短。揚

其閨門之惡。此禍關殺身。非止有傷長厚已也。

古人絕交。不出惡聲。棄妻。不彰其過。去國。以微罪行。於所惡者。尚不失厚道如此。其於所親者可知。

覺人之詐。而不說破。待其自愧可也。若夫不知愧之人。又何責焉。

能容小人是大人。能處薄德是厚德。

氣收自覺怒平。神斂自覺言簡。容人自覺味和。守靜自覺天寧。

庸行編

卷之一 德量類

十二

澹寧堂

凡事畱不盡之意。則機圓。凡物畱不盡之意。則用裕。凡情畱不盡之意。則味淡。凡言畱不盡之意。則致遠。凡興畱不盡之意。則趣多。凡才畱不盡之意。則神滿。

事係幽隱。要思回護他。著不得一點攻訐底念頭。人屬寒微。要思矜禮他。著不得一點傲睨底氣象。訐音結。睨音詣。

待小人宜寬。防小人宜嚴。

橫逆之來。正以微平日涵養。若勃不可制。與不讀書人何異。

遇人輕我。必是我無可重處。置珠玉於糞土。此妄人耳。

之有彼爲君子耶。則直在彼。何怒之有。世之人。不審辱之所自來。一以怒應之。此其所以相仇而相害也。書曰。必有忍事。乃濟。意正如此。

今人不忍一言之忿。或爭銖兩之利。遂相構訟。夫我欲求勝於彼。則彼亦欲求勝於我。仇相報。遂至破家蕩產。禍貽子孫。豈若含忍退讓。使鄉里稱爲善人長者。子孫亦蒙其庇乎。

心不藏人之惡。意不報人之怨。目不見人之短。口不言人之過。今之古人士之君子也。

庸行編

卷之一 德量類

五 蕭寧堂

書曰。強力忍詬。又曰。必有容。德乃大。今人於一毫之拂。便勃然怒。一事之違。卽憤然發。是無涵養。薄福人也。漢高祖能忍。故得天下。項王不能忍。故失天下。況中下之人乎。能忍時。其德量必大。到不能忍。已是驕貴氣溢矣。淮陰以辱胯下。而王。以羞澤灌而亡。飲到滿量。自然增益不得。自古大智大勇。必能忍小耻小忿。皆是享福德處。非局量褊淺者所可窺也。勝音夸。去聲。股也。全也。忍之一字。在當官處事。尤爲先著。蓋清慎勤之外。更有一忍。則心和氣平。可以周悉於事之前後左右。而無

一之不辦矣。王沂公曰。喫得三斗酸酢。方纔做得宰相。蓋言忍也。酸酢。本字。今皆作醋。

凡人非從事於忍。斷不知忍字之難。非善惡兩念對勘。斷不知忍字之妙。蓋人若不忍辱。不耐苦。縱有善心。一激卽決。一折卽墮矣。天降大任。是人而必動心忍性。其意正欲人人透此一關耳。大約施濟人。不妨受嗔怒。爲人謀。不必辭恨。責任事之時。須要任怨。勸化之日。不避譏彈。有心寬厚。或遭笑侮。此是挾以偕來底。不辦此根。非能善者也。偕與音同。

庸行編

卷之一 德量類

六 蕭寧堂

面前田地。要放得寬。使人無不平之歎。身後惠澤。要流得長。使人有不置之恩。廣音饋。之也。竭也。不必身爲善。人有善而我揚之。卽是善。不必身爲惡。人無惡而我誣之。卽是惡也。

事無大小。以理爲主。然我雖任理而行。恐所遇之人。若愚者。不知理。強者。不畏理。奸猾者。故意不循理。則理又有難行之處。便當審度事勢。從容處之。若小事寧可含忍。倘萬不能忍之大事。則質之親友。鳴之官長。辨白曲直。彼終越理不得。自然輸服。若恃我有理。便

悻悻生念。任意做去。則愚者終不明。強者終不屈。奸猾者必百計求勝。是有理翻成無理矣。音滑。結惡也。受人凌辱。畏其勢而忍之者。不足爲忍。無可畏之勢。而能忍之者。真爲忍也。

恩讐分明四字。非有道者之言也。無好人三字。非有德者之言也。

處富貴。勿聽僕隸之言。值貧賤。莫信妻孥之計。恐妻孥之計短。而僕隸之言貪且險也。

強人以難行之事。吾心何安。污人以不美之名。吾心何

庸行編

卷之一

德量類

七

澹寧堂

忍。音同。汗。

倘有骨肉之戚。此人生最難忍處。當先鎮定此心。令有把握。不然所傷必大。

飽諳世味。任彼覆雨翻雲。總慵開口。會盡人情。隨他呼

牛喚馬。只是點頭。音庸。懶也。

事勢窮促之人。當原其初心。功成行滿之士。要觀其末路。

害人之心不可有。防人之心不可無。此戒疎於慮也。寧受人之欺。毋逆人之詐。此警傷於察也。二語并存。精

明而渾厚矣。

富以能施爲德。貧以無求爲德。貴以下人爲德。賤以忘勢爲德。

兩悔無不釋之怨。兩求無不合之交。兩怒無不成之禍。卽或有人負欠。決非甘心不肖。理雖據而情須原。不必凌虐太甚。言語說盡。身分做盡。當看兒孫面上。稍稍寬容。遇眾擎易舉之事。亟宜贊助。不可從中一板打住。使人無一線生路。所云讚人陷人。皆口也。推人扶人。皆手也。但恐做盡。說盡。天道好還。將來思人。一讚一扶。不可得也。

庸行編

卷之一

德量類

六

澹寧堂

愚人指異端左道募化。稱說靈異。以誑鄉俗。我既不信。遠之而已。不必面斥其非。恐愚眾黨護。有時致辱。人非聖賢。孰能無過。親族朋友中。焉能個個相投。事事恰當。且人之嗜好不同。性情不一。卽有與我不相得處。不過小忿微嫌。又非不共戴天可比。竟有其人已死。尚不忘情者。或報復孤孀。或逢人責詰。人既死矣。則萬念消釋。當易嗔怒而爲憐憫。凡事照拂提攜。在鄉許里論。自然稱其厚道。若芥蒂不忘。猶嘖嘖於口。

不獨徒傷忠厚。而傷人聽之。反滋誹議。噴音實噴。噴爭言貌。

檢身類

人於外物奉身者。事事要好。只有自己一箇身與心。却不要好。苟得外物好時。却不知自己身與心。已先不好了。

無事。便思有閒雜念頭否。有事。便思有蠢浮意氣否。得意。便思有驕矜辭色否。失意。便思有怨望情懷否。時時檢點。到得從多入少。從有入無處。纔是學問底真消息。

庸行編

卷之一 檢身類

十九 澹寧堂

守恬澹以養道。處卑下以養德。去嗔怒以養性。薄滋味以養氣。

寡思慮以養神。剪情慾以養精。靖言語以養氣。

先去私情。而後可以治公事。先空己見。而後可以聽人言。

不為過三字。抹却多少良心。沒奈何三字。抹却多少體面。

盡其在我四字。可以上不怨天。下不尤人。亦可以仰不

愧天。俯不作人。作音昨。慙也。

無事。常如有事隄防。可彌意外之變。有事。當如無事鎮定。可消局中之危。

君子對青天而懼。聞雷霆而不驚。履平地而恐。涉風波而不畏。

耕欲求其可穫。則必不鹵莽。言欲求其可施。則必不孟浪。法欲求其可守。則必不過嚴。思欲求其可繼。則必不過濫。濫音黃入。濫刈禾也。

體認天理。只在吾心安不安。人情安不安上。

人有一事不妥。後來必受此事之累。如器有隙者。必漏

庸行編

卷之一 檢身類

二十 澹寧堂

也。試甯心觀之。知他人。則知自己矣。

得意之人多濶略。濶略似乎坦率。恐其過略而近於麤

疎。失意之人多淡隱。淡隱似乎沈潛。恐其過淡而鄰

於谿刻。

欲求全於己者。無萬全之術。必求人己兩全。乃獲萬全。

使人敢怒而不敢言者。便是損陰德處。隨事皆然。當權

尤甚。此處切宜檢點。

慾不除。似蛾撲燈。焚身乃止。貪無了。如猩嗜酒。鞭血方

休。

富貴如傳舍。惟謹慎可得久居。

揖讓周旋。雖是儀文。正以觀人之敬恕。其在少年。尤當兢兢守禮。不得一味率真。

事作於人所不見。必發於人所共見。

市私恩。不如扶公義。結新知。不如敦舊好。立榮名。不如種隱德。尚奇節。不如謹庸行。

血氣之怒不可有。禮義之怒不可無。

大聰明底人。小事必朦朧。大懵懂底人。小事必伺察。蓋

伺察乃懵懂之根。而朦朧正聰明之窟也。懵懂音蒙重。皆愚也。

庸行編 卷之一 檢身類 三 澹寧堂

山生金。反自剋。木生蟲。反自食。人生事。反自賊。天下悔

吝憂虞。皆自致之也。

自謙則人愈服。自誇則人必疑。我恭可以平人之怒氣。

我貪必至啓人之爭端。是皆存乎我者也。

纔舒放。卽常收斂。纔言語。便思簡默。

常有小病。則慎疾。常親小勞。則身健。恃壯者。一病必危。

過懶者。久閒愈廢。

人在病中。百念灰冷。雖有富貴。欲享不可。反羨貧賤。而

健者。是故人能於無事時。常常作病想。一切名利之

心。自然掃去。

遇難處之事。必須用兩箇如之何。遇難處之人。必須用

三箇必自反。

凡事只是古本正傳。一好奇。便種種不安。

言動文雅。須要自然。若過作身分。妄自矜莊。反不如本

色家常。不招非笑。

富貴家宜學寬。聰明人宜學厚。

處富貴者。不知世有炎涼。小人處貧賤者。不知世有窺

伺。小人。是皆不關自己痛癢故也。

庸行編 卷之一 檢身類 三 澹寧堂

凡人無不好富貴。不知富貴二字。豈是容易享受。其上

以道德享之。其次以功業當之。又其次以學問識見

駕馭之。其下道德不足。享功業不足。當學問識見不

足。駕馭難得富貴。何能安享。是以君子當此。每兢兢

以守之。非畏富貴之去也。懼禍患隨之也。

今人思人財。財未必得。故不如不思。存害人心。人未必

傷。故不如不存。欲記人過者。未必能復。故不如不記。

欲翫美色者。未必能獲。故不如不翫。種種私心。存之

何益。徒自薄耳。翫音勑。與瞰通。俯視也。

人有害人而人不答者。必有所容也。不可以爲人畏我。而遂辱之已甚。辱之已甚。人或起而我應。則又當何如耶。音利。罵也。

利猶水也。滋潤萬物。似不可無。然過多則傷物。名猶火也。照耀萬物。似不可無。然不戢則焚身。

巧人得福固多。得禍亦不少。拙者循理安分。似無大福。然亦不至有大禍。

我如爲善。雖一介寒士。有人服其德。我如爲惡。雖位極人臣。有人議其過。

庸行編

卷之一 檢身類

圭

潛寧堂

夜行。能禁我之無奸於人。不能禁犬之無吠於我。能保我之無議於人。不能保人之無議於我。

凡有望於人者。必先思己之所施。凡有望於天者。必先思己之所作。此欲知未來。先察已往之理。

倚高才而玩世。背後須防射影之蟲。飾厚貌以欺人。面前恐有照膽之鏡。

好辯以招尤。不若忍默以怡性。廣交以延譽。不若索居以自全。厚費以多營。不若省事以守儉。逞能以受妒。不若韜精以示拙。韜音叨。藏也。

謙美德也。過則爲多詐。儉亦美德也。過則爲怪鄙。讓懿行也。過則爲足恭。默亦懿行也。過則爲藏奸。慝音謙。慝音讓。憂勤是美德。太苦則無以適性情。澹泊是高風。太枯則無以濟人利物。

己情不可縱。當用逆法制之。其道在一忍字。人情不可拂。當用順法調之。其道在一恕字。

大凡聰明之人。極是誤事。何以故。惟聰明生意見。意見一生。便不忍捨割。往往溺於愛河。慾海者。皆極聰明之人。

庸行編

卷之一 檢身類

圭

潛寧堂

以理聽言。則中有主。以道窒欲。則心自清。

待人而畱有餘不盡之恩。則可以維繫無厭之人心。遇事而畱有餘不盡之智。則可以隄防不測之事。

性不可縱。怒不可畱。語不可激。飲不可過。

有一念而犯鬼神之禁。一言而傷天地之和。一事而釀

子孫之禍者。最宜切戒。釀音娘去聲。謂如作酒也。

不可乘喜而輕諾。不可因醉而生真。不可乘快而多事。不可因倦而鮮終。

立身高一步方超達。處世退一步方安樂。

屈己者能處眾。好勝者必遇敵。欲常勝者不爭。欲常樂者自足。寡言擇交。可以無悔吝。可以免憂辱。

謝事當謝於正盛之時。居身宜居於獨後之地。謹德須謹於至微之事。說話務說與知音之人。

人未飲酒時。事事清楚。到醉後。事事昏迷。又到酒醒後。照舊清楚。乃知昏迷是酒。清楚是心之本然。人苟不以利欲迷其本心。則於事斷無昏迷之患。克己二字。此醒酒方也。

欲止奢。當念貧及。欲止慾。當念病及。欲止忿。當念禍及。

庸行編 卷之一 檢身類 三 澹寧堂

欲止邪。當念謫及。欲止惡。當念死及。

執拗者福輕。而圓融之人其祿必厚。操切者壽短。而寬厚之士其年必長。故君子不言命。養性即所以立命。亦不言天。盡人自可以回天。愚謂圓融亦要裁之於義。否則爲同流合汙矣。物音拗上聲。又云。聲固相違也。

筆之用。以月計。墨之用。以歲計。硯之用。以世計。筆最銳。

墨次之。硯鈍者也。豈非鈍者壽。而銳者夭耶。筆最動。墨次之。硯靜者也。豈非靜者壽。而動者夭乎。於是得養生焉。以鈍爲體。以靜爲用。惟其然。是以能末年。

謙恭遜讓自古爲然。聖如孔子。鄉黨之間。猶且恂恂。況

下此者乎。常見今之人。稍稱饒富。微有功名。於鄰里鄉黨之間。拱手作揖。便有許多尊大驕傲之態。此皆

讀書不多。見聞不廣之故。不知鄰里鄉黨最爲要緊。如火燭盜賊。必賴鄰里相救。鼠牙雀角。必仗鄰里公

言。考試赴任。必用鄰里保結。豈可尊大驕矜。卽如親友亦宜淡洽。若平日不肖聯屬。設遇一時有事。則人

將視我陌路。誰爲匡扶。更有陰險小人。不但不爲排解。卽於此中生端激變。惟恐禍之不烈。是我竟成孤

庸行編 卷之一 檢身類 三 澹寧堂

注矣。且謙恭遜讓。在家固不可忽。而旅邸舟次。更爲

要緊。小則取辱。大則可危。易稱謙尊而光。所以六十

四卦中。六爻皆吉者。謙也。

省過類

安詳是處事第一法。謙退是保身第一法。涵容是處人

第一法。灑脫是養心第一法。灑音沙上聲。

拒諫飾非。舉世通病。試思聞善則拜。聞過則喜。是何等心腸。山中達外。一毫無所矯飾。非人以善與過告之爲難。而有以來人告之爲難也。一分謙冲。一分長進。

一分倨傲。一分墮落。易稱見善則遷。有過則改。有以也。

貴莫貴於求過。病莫病於懷諫。懷音開。很戾也。又弗也。

人有過失。非其父兄。孰有誨責。非其契愛。孰有諫諭。泛然相識。不過背後竊議之耳。君子惟恐有過。密訪人之有言。求謝而思改。小人聞人之有言。則好為強辯。至絕往來。或起爭訟者有矣。

忙處事為。常向閒中先檢點。動時念想。須從靜裏密操持。

庸行編

卷之一 省過類

天 濬寧堂

簡傲。不可謂高。諂諛。不可謂謙。刻薄。不可謂嚴明。闊蕩。不可謂寬大。闊音音塔。寬。庸邪無才能也。

求見知於人世易。求真知於自己難。求粉飾於耳目易。求無愧於隱微難。

我有功於人。不可念。而過則不可不念。人有恩於我。不可忘。而怨則不可不忘。

何以下達。惟有飾非。何以以上達。無如改過。

平地坦途。車豈無蹶。巨浪洪濤。舟亦可渡。料無事。必有事。恐有事。必無事。

富時不儉。貧時悔。潛時不學。用時悔。醉後狂言。醒時悔。安不將息。病時悔。

吉人安詳。即夢寐神魂。無非和氣。凶人很戾。即聲音笑語。渾是殺機。

要知自家是君子小人。只於五更頭檢點。思想底是甚麼。便見得。

衣垢不渝。器缺不補。對人猶有慙色。行垢不渝。德缺不補。對天豈無媿心。溺音笑。濯洗也。

一念之善。吉神隨之。一念之惡。厲鬼隨之。知此可以役

庸行編

卷之一 省過類

天 濬寧堂

使鬼神。

我不害人。人不害我。人之害我。由我害人。

圖未就之功。不如保已成之業。悔既往之失。不如防將來之非。

功過不容少混。混則人懷怠惰之心。恩仇不可太明。明則人起攜貳之志。

蓋世功勞。當不得一個矜字。彌天罪過。當不得一個悔字。

行一件好事。心中泰然。行一件歹事。衾影抱愧。即此是

天堂地獄

言爲人說眼前報應。言聽人說報應諸事。言將已驗醫方。或鈔或刻授人。亦是善事。

真心好善者。須自尋己過。便有進步。

禮義廉耻。可以律己。不可以繩人。律己。則寡過。繩人。則寡合。

人生世上。那管得許多。那好得許多。那能使人人說好。那能使人人不說吾不是。只要做事十分不差。心上無愧便了。

庸行編

卷之一 省過類

手 磨寧堂

過惡深重者。亦有效驗。或心神昏塞。轉頭卽忘。或無事而煩惱。或見君子而消沮。或聞正論而不樂。或施惠而人反怨。或夜夢顛倒。甚則妄言失志。皆作孽相也。老成之人。言似迂濶。而更事爲多。後生雖天資聰明。而見識終有不及。後生例以老成爲迂濶。及歷事多而情理現。方悟老成之言。可以佩服。然已在險阻備嘗之後矣。

人生減省一分。便超脫一分。如交游減。便免紛擾。言語減。便寡愆尤。思慮減。則精神不耗。聰明減。則混沌可

完使不求日減而求日增者。真枉搭此生哉。想言是誠。惜言是福。

因循二字。斷送一生。

有一善。逢人賣弄。有一惡。到處遮飾。此是良心不昧處。至於行事則反之。何哉。

作善豈非好事。然有一好名之心。卽招謫招禍之道。德業常看勝於我者。則愧耻自增。境遇常看不如我者。則怨尤自息。

欲人勿聞。莫若勿言。欲人勿知。莫若勿爲。

耳能聽。目能明。吾身之至寶。若用之以求人過失。而不

庸行編

卷之一 省過類

手 磨寧堂

用之以內照。是以我之至寶。徒爲人用。豈不可惜。人只言人心難料。不知自心更難料。人只言人心不平。不知自心更不平。識得自心。方可說人心。責我以過。當虛心體察。不必論其人何如。局外之言。往往多中。每有高人過舉。不自覺。而尋常人皆知其非者。此大舜所以察邇言也。

靜坐。然後知平日之氣浮。守默。然後知平日之言躁。省事。然後知平日之費閒。閉戶。然後知平日之交濫。寡慾。然後知平日之病多。近情。然後知平日之念刻。

終日端坐。略無勞事。未餒而飯至。未寒而衣添。飲酒食肉。呼奴使婢。居有華堂。出有舟輿。可謂色色如意。不於此爲善。更且使淫氣縱喜怒。有些子事。便不耐煩。甚者造惡業。豈不大可惜乎。嘗與此念。久久自然寡過。

待己者。當從無過中求有過。非獨進德。亦且免患。待人者。當於有過中求無過。非但存厚。亦且鮮怨。

閒事少管。則鮮咎。閒言少說。則省過。

自責之外。無勝人之術。自強之外。無讓人之術。

庸行編

卷之一 省過類

主 講 寧寧堂

能改過。則天地不怒。能安分。則鬼神無權。

人言果屬無因。淡自悔責。返躬無愧。聽之而已。古人云。

何以止謫。曰無辯。辯念力。則謫者愈巧。

凡人之善惡。形於言。發於行。人始得而知之。但萌於心。

發於慮。鬼神已得而知之。故君子貴乎慎獨。

夫人修持。善惡自起於心。心是五賊之苗。萬惡之根。善

惡攸分。感應如響。故君子千日行善。善猶未足。片時

行惡。惡便有餘。可不慎乎。

人與物不同器。如筆止能爲筆。不能爲硯。劍止能爲劍。

不能爲琴。故其成毀久速。有一定不易之數。唯人則不然。虛靈知覺。萬理皆備。有朝爲跖而暮爲舜者。有惡人而齋戒沐浴。可祀上帝者。故其吉凶禍福。亦隨之而變。難以一定言也。惟是起心之處。動念之時。先當充廣德性。力行善事。爲至要耳。

改過者。第一要發耻心。孟子曰。耻之於人大矣。以其得之則聖賢。失之則禽獸。介在幾希。不可不察。此改過之要機也。第二要發畏心。天地在上。鬼神難欺。吾雖過在隱微。而上下昭著。實鑒臨之。重則降之百殃。輕

庸行編

卷之一 省過類

主 講 寧寧堂

則損其現福。吾何以不懼。第三要發勇心。人不改過。多是因循退縮。須當奮然振勵。日日知非。從心曲隱微處。默自洗滌。簡點。譬如千年暗室。一燈纔照。則千年之暗俱除。此風雷之所以爲益也。具是三心。方可改過。然人之過。有從事上改者。有從理上改者。有從心上改者。如前日殺生。今戒不殺。前日嗔怒。今戒不怒。此就事而改者也。限制於外。終非究竟之道。善改過者。雖禁其事。當明其理。如過在殺生。即思曰。上帝好生。物皆戀命。殺彼養己。豈能自安。一思及此。有對

食傷心。不得下咽者矣。如前日好怒。必思曰。人。有不。是情所宜。若悖理相干。於我何與。本無可怒者。又思。行有不得。皆己之德未修。感未至也。以之自反。則謫。毀之來。皆磨練玉成之地。我當惓然頓受。何怒之有。其餘種種過惡。皆當據理思之。此理既明。過將自止。何謂從心而改。過有千端。惟心所造。吾心不動。過安。從生。若能一心爲善。正念時時現前。邪念自然汚染。不上。如太陽當空。魍魎潛消。如伐樹去根。枝葉枯瘁。此改過遷善之要道也。

庸行編

卷之一 省過類

聖 濟寧堂

夫改悔之法。惟在自己時時打點耳。卽命當顯榮。恆作落窶想。卽命當順利。恆作拂逆想。卽口頗足食。恆作貧窶想。卽人相愛敬。恆作恐懼想。卽世家望重。恆作卑下想。卽學問頗優。恆作謗劣想。遠思追揚祖父之德。近思消弭平生之愆。上思報國之忠。下思成家之福。外思濟人之急。內思閉己之非。念念如此。事事如此。自然全體是善。福將集而災立轉矣。謗音蔑。淺也。劣音列。薄也。

安命類

人之貧富貴賤壽夭。以至一飲一食。一作一止。皆有定

數。莫之能違。然轉移禍福之機。又在於人。而數不能。同蓋數定者。天命也。感應者。天心也。天以生物爲心。極誠無妄者也。人之一念。濟人利物。發於由衷。初無所爲而爲。則雖一時一事。而精誠之極。自可以上格天心。如響斯應。此又理之必然者也。數。天數也。天心。既格。數亦隨之而轉矣。焉能固。

命應富貴者。美好之事。忽然而至。無意而得。頭頭奏合。非其才智之巧也。命也。命應貧賤者。美好之事。將成。忽敗。縱得必失。局局乖違。非其才智之拙也。亦命也。

庸行編

卷之一 安命類

聖 濟寧堂

可見富貴貧賤。皆由於命。處順境者。不可自誇其能。而譏處逆境者之無能矣。得失有定數。求而不得者多矣。縱求而得。亦是命所應有。安然順受。未必不得。語云。緊行慢行。前程止有者些路。逆取順取。命裏止有者些財。何苦損人利己。自多貪圖也。

安天命之說。與老成言之則易。與少年言之則難。蓋少年志氣英發。每欲以人勝天也。盡人事之說。與少年言之則易。與老成言之則難。蓋老成精神衰憊。每欲

以人聽大也。究之人事自有所當盡。天命自有所宜安。二者相需而不相悖。

人每以聽其自然謂之順天。不知天賦我以聰明才識。與庸眾不同者。原有許大事業待我盡之。若聽其自然而人事不盡。是逆天也。安得謂之順哉。

傲慢之人。驟得過顯。天將重刑之也。疎放之人。驟於進取。天將曲赦之也。

智者不與命鬪。法鬪。理鬪。勢鬪。

有一樂境界。便有一不樂底相對待。有一好光景。便有一不好底相乘除。只是尋常茶飯。實地風光。纔是箇

庸行編

卷之一 安命類

三 澹寧堂

安樂窩。

進一步想。有此而少彼。缺東而補西。時刻過去不得退。一步想。只弊者盤飯。只穿者件衣。俯仰寬然有餘。

慾心重者。雖處富貴之地。未嘗須臾之不憂也。何者。位

高者多無子。則爲無子累其心矣。才高者多無位。則

爲無位累其心矣。天地間萬物之不齊。彼屈此伸。彼

有此無。自然之理。必求全其心之慾。則幾幾乎百歲

之間無須臾之不憂也。

凡人憂愁抑屈。至於病。至於困。至於死。皆起於妄想耳。何爲妄想。曰於人有非分之求。於天有過量之望。

世間唯財與色能耗人精氣。迷人死亡。而方士之言曰。金銀可點化以濟世。少女可採補以長生。既快嗜慾。又得超升。何憚而不爲耶。但以情理揆之。恐無此大便宜事。不敢信也。近見一仙史云。爐中鉛汞。違心邪得成丹。旨哉斯言。世人可以醒悟。

好利。非所以求富也。好譽。非所以求名也。好逸。非所以求安也。好高。非所以求貴也。好色。非所以求子也。好

庸行編

卷之一 安命類

三 澹寧堂

仙。非所以求壽也。今人所求。皆反其所好。無惑乎百無一成。

子生而母危。鏹積而盜窺。何喜非憂也。貧可以節用。病

可以保身。何憂非喜也。故達人當順逆一視。而欣戚

兩忘。鏹音襪。白。鏹金別名。

藿食草衣。淒涼窮巷。安吾拙。亦安吾愚。銀白金黃。馳騁

康衢。是其才。亦是其命。藿音霍。豆葉也。騁音逞。直馳也。

奢者富而不足。何如儉者貧而有餘。能者勞而府怨。何

如拙者逸而全真。府。藏也。

仲其辨。是增人過。待他氣平方緩與說。更於無人處私自化之。尚可後改。

識見每欲淡人一層。或反入於淺。議論每欲高人一層。或反入於卑。蓋不見理而求勝。不思致用而徒快於言故也。

聞人之善而疑。聞人之惡而信。慣好說人短。不認人長。其人生平。必有惡而無善。

好說人陰事及閨門醜惡者。必遭奇禍。且言之鑿鑿。如曾目覩鬼神在旁。何不說得略活動些子。

庸行編

卷之一 言語類

聖 濬寧堂

譚親友失德過舉。不如述古人嘉言懿行。既可示人標榜。更可免吾口過。

本富而對人說貧。本穢而對人說清。以人爲可欺耶。方唯唯時。其人已匿笑之矣。誰迫之而必爲此自欺語。

我有冤苦事。他人問及。始陳顛末。若胸自不平。逢人絮絮不已。聽者雖貌爲咨嗟。其實未常入耳。言之何益。

拜訪空定。先敘寒溫。次陳聞見。繼而方道來意。此大概皆然。若在午交初識。則一切新聞。尤須留意。庶不至禍從口出。概音蓋。便槩也。

存心說謊固不可。開口賭咒亦不可。說音克上聲。妄語也。

交接宴會之間。人品不齊。或行檢有玷。或相貌不全。或今雖尊顯。而出身本微。或先世昌隆。而後裔流落。言語之間。須留心檢點。切勿犯人忌諱。令其愧恨。不獨自失厚道。亦且結怨於人也。

俗語近於市。纖語近於媚。譚語近於優。士君子一涉此。不獨損威。亦難近福。纖音先。微細也。譚音泥。弄言也。

凡宴會賓客雜坐。非質疑問難之時。不可講說詩文。自矜博雅。恐不知者愧而恨之。

庸行編

卷之一 言語類

聖 濬寧堂

以言譏人。此學者之大病。取禍之大端也。稠人廣坐之中。不可極口議論。逞己之長。非惟惹妒。抑且傷人。豈無有過者在其中耶。惟有簡言語。和顏色。隨問卽答。庶幾可耳。若一言有失。慙愧無及。言不可不慎。所謂

飽語世事。慵開口。會盡人情。只點頭。語音安。悉也。熟聞也。

讀書有不解處。標出以問知者。慎勿輕自改竄。銀根之誤。遺笑千古。至於名勝之地。勿輕題咏。一有不當。遠近傳爲笑端。如昔人所記飛閣流丹。誤爲舟之類。可鑒也。竄音樂。改易也。

人以詩文質我。批駁過庭。固多致嫌。若一概從說。又非古道。嘉者極力贊揚。謬者指其疵病。瑕瑜不掩。寓鼓舞於褒貶之中。至誠待人。必不我怨。且嘉者逢人說項。謬者絕口勿言。共人聞之。必自感奮。駁音博。同。謬論列是非也。戲而不謔。詩人所稱。終日正襟莊語。卽聖賢亦未必然。風流善謔。可以解頤。切勿互相譏訕。因戲成讐。乘醉乘興。往往失言。既而百計挽回。究竟費盡氣力。豈是挽回得來底。何不於乘醉乘興。高譚闊論。時略加謹慎。免追駟馬。

庸行編

卷之一 言語類

星 澹寧堂

造作歌謠及戲文小說之類。譏諷時事。此大關陰騭。鬼神所不容。凡有所傳聞。當緘口勿言。若驚爲新奇。喜譚樂道。不止有傷忠厚。以訛傳訛。或且疑爲我作矣。語云。開卷有益。余謂是書皆可資長學問。獨怪今之小說。多將男女穢跡。敝爲才子佳人。以淫奔無耻爲遠韻。以私情苟合爲風流。雲雨約。摹寫傳神。使閱者卽老成歷練。猶或爲之搖撼。至於無識少年。內無主宰。本有不意蕩心迷神魂顛倒者。在作者本屬子虛之言。看者竟認爲實有其事。遂以鑽穴踰牆爲美舉。

以六禮父命爲餘文。因而傷風壞俗者有之。犯法滅倫者有之。以致大行有虧。人所不齒。然小說中。亦有寓意因果報應者。但因果報應。事涉渺茫。人多將信將疑。況人好德之心。不能勝其好色之念。旣以引誘於其前。而復禁令於其後。賢者有所不能。況未必賢乎。吾願主持風化君子。於淫詞小說。嚴請禁毀。使民惟經史是誦。厚風俗。保元氣。是亦聖世之優政也歟。今之詩文閒集。不出古人遺意。佳者固足膾炙人口。謬者不過遺笑大方。無甚關係。至於陰陽五行之理。其

庸行編

卷之一 言語類

星 澹寧堂

中生剋制。極其幽微。從前亂人視聽者。至今稱爲恨事。苟或見聞不廣。道理未徹。切勿妄立議論。恐一經鈸梓。則日後悞人不淺也。騰。騰本字。定也。成也。藏音堅。封也。嬉笑戲謔。才人不免。或行吟聯句。或握手賡歌。不過藉此遣懷。以適興趣。今人則以手舞足蹈。隨口亂譚爲樂。常有最契之友。姊舅之親。有於戲謔時。一言偶中。而成終身讎怨者。不可枚舉。以戲作真。致禍匪小。如手足相加。比拳較力。一有不照。致亡身犯辟者有之。語云。惟勤有功。戲無益。又云。戲言無益。酒後尤甚。

祝期生為人儼薄。見智愚皆侮之。計品之官則發其陰邪。士則發其隱曲。無可擬議者。則巧求其短以毀之。晚年病舌黃。每作須刺血數升乃已。復作又刺。一歲五七次。病苦難言。舌枯而疾。此等人就不畏其口者。亦豈不豪傑自命。而無識小人。就不從而和者。然而隱射誣人不少矣。祝舌猶存。當任他快而已。儼音選。方音疾也。又音喻。義同。

孝經云。言滿天下無口過。非謂不言也。但不言人是非長短利害。所以無口過。雖論文談詩亦須慎之。

庸行編

卷之一 言辭類

聖 潘寧堂

頤大象曰。君子以慎言語。節飲食。蓋口所入者其禍小。口所出者其罪大。

司馬溫公曰。言不可不重也。鐘鼓叩之然後鳴。若不叩自鳴。人孰不謂之妖。可言而不言。猶叩之不鳴也。亦為廢鐘鼓矣。

易繫辭曰。亂之所生也。則言語以為階。書曰。唯口出好興戎。詩小雅曰。盜言孔甘。亂是用餗。謂讒言如食之甘。使人嗜之不厭。亂日進也。曲禮曰。行修言道。禮之質也。言道者謂以道為言也。緇衣篇曰。君子不倡游。

言可。言不可行。君子弗道也。坊記曰。君子約言。小人先言。家語曰。君子以行言。小人以舌言。莊子人閒世篇曰。言者風波也。行者實喪也。風波易以動。實喪易以危。又周禮大司寇。以鄉八刑糾萬民。七曰造言之刑。謂訛言惑眾也。古有慎言人名。磨兜堅者。宋先生濂銘之。其略曰。磨兜堅。慎勿言。口為禍門。昔人之云。由是觀之。古今經籍子史。戒人慎言者不一而足。人特未之思耳。故復雜引此。以致丁寧。云。餅音啖。餅屬。

庸行編

卷之一 言辭類

聖 潘寧堂

庸行編卷之一終

苦心志勞筋骨。餓體膚。俱不必言。至拂亂所爲。英雄豪傑。幾不能自主。此而不移也。誠難矣。然動心忍性。增益不能者。却在此時。孔子曰。志士不忘在溝壑。孟子曰。貧賤不能移。此是聖賢豪傑底根本。

向人說貧。人必不信。徒增嗤笑耳。且人卽我信。何救於貧。曉曉者可厭也。曉音藐。笑也。曉音。恐懼告懇也。

貧賤時。眼中不著富貴。他日得志。必不驕。富貴時。意中不忘貧賤。一旦退休。必不怨。

想錢而錢來。何故不想。愁米而米至。人固當愁。若曉起

庸行編

卷之二 操守類

主 濬寧堂

依舊貧窮。夜來徒多煩惱。

凡人但遇逆境。只宜安靜。不宜躁動。如舟行遇逆風。必欲開船。鮮有不失事者。躁音竄。急進也。不安靜也。

俗氣入骨。卽吞刀刮腸。飲灰洗胃。覺俗態之益至。正氣效靈。卽刀鋸在前。鼎鑊具後。見英風之益露。

語云。世俗不可醫。或問不俗之狀。黃庭堅曰。難言也。視其平居。無異於人。臨大節而不可奪。此不俗人也。

是非邪正之交。少遷就。則失從違之正。利害得失之會。太分明。則起趨避之私。

當樂境而不能享者。畢竟薄福之人。當苦境而反覺甘者。纔是真修之士。

豪傑向簡澹中求。神仙從忠孝上起。

發端無緒。歸結還自支離。入門一差。進步終成恍惚。

積丘山之善。尚未爲君子。貪絲毫之利。便陷於小人。

蒲柳之姿。望秋而零。松柏之質。經霜彌茂。

高明性多疎脫。須學精嚴。狷行常若拘持。當思圓轉。

拖泥帶水之累。病根在一戀字。隨方逐圓之妙。便宜在

一耐字。

庸行編

卷之二 操守類

四 濬寧堂

居盈滿者。如水之將溢。未溢。切忌再加一滴。處危急者。

如木之將折。未折。切忌再加一搦。

凡人一生。未必盡是逆境。卑田院兒。亦有幾日好運。只

爲看得容易。以爲去而復來。誰知事機錯過。不能再

得。若存心謹慎。得寸則寸。得尺則尺。小小成箇局

而。何至沿門持鉢。

故人仕宦者。貽書見招。以不赴爲正。或久別懷想。抵署

盤桓數日。欵欵道故。不及他事。切勿在外招搖。妄有

關說。一貴一賤。交每不終。未必盡貴人之過也。

利可共而不可獨。謀可寡而不可眾。獨利則敗。眾謀則

泄。

見人私語。勿傾耳竊聽。入人私室。勿側目傍觀。

與其貪而豪舉。不若吝而謹飭。飭音尺。整也。與救通。

不自重者取辱。不自畏者招禍。不自滿者受益。不自是者博聞。

今有人考其生平。言稱道德。行法先民。宜乎其吉祥駢

集。而家道日見衰微者。何故。良由心術之不端也。雖

未有損人利己之事。而時懷我強彼弱之思。雖未有

庸行編

卷之二 操守類

七 濬寧堂

殘忍刻薄之爲。而時萌幸災樂禍之意。由此推之。非

是不做壞事。力量不能做壞事。若一朝得志。亦何憚

而不爲。如可以行不義。而不行。可以作不仁。而不作。

纔是心術端方之士。獲福必未矣。駢音緜。聯也。

絕葷是難事。不必勉強。不食牛犬。不特殺。似爲得中。

經一番挫折。長一番識見。多一分享用。減一分志氣。加

一分體貼。知一分物情。推音制。推也。

儉雖美德。然太儉則近怪。自度所處之地。留不盡之意。

以養福可也。怪吝太甚。未免有俗惡之態。豈不爲人

所鄙。怪音謙。怪也。度音鐸。付也。

青樓翠館之游。不但有關行止。此中不潔者。十人而九

一染其毒。往往毀傷面目。或至喪生。卽幸而無事。毒

種生育。人人憎嫌。不與同坐共食。可不慎哉。

世人違悖道理。失其操守。無非爲財耳。久之。利令智昏。

始猶不顧是非。繼則不顧利害。非好利也。好利也。蓋

義中之利。細積而徐至。非義之利。橫發而快心。世人

往往去彼取此。以求滿意。及意滿而惡亦滿。惡滿而

禍亦滿矣。

庸行編

卷之二 操守類

八 濬寧堂

世人以屬託爲媒。利捷徑。聽屬者亦以爲厚。若人而有

德色。卽使解急。辯枉屬而聽之。已非其分。况片語尺

牘。顛倒是非。使無辜含冤。有罪倖免。拂人情好惡之

公。奪天道禍福之柄。壞心術損陰陽甚矣。卽使所言

近公。而實有所利之。鄉里訾議。鬼神鑒察。屋漏康衢。

肺腑如見。官令其有完名乎。更有一面講學。一面居

閒。動曰脫人刑獄。賄金何傷。成人功名。取利非枉。嗟

乎。此說倡而罔上行私。壞法亂紀之徒。幾接踵於世。

廉隅不能域。彈射不能加。眞名教罪人也。屬音祝。託也。加口非。

國家設官。凡部銜皆以清吏二字。其飭簠簋之意。稔重。然清乃官箴之始基。猶貞乃女德之始基。不足恃也。居官者以廉之一節自滿。而種種戾氣。批政伏焉。則是婦人無淫行。而遂可謂翁姑壓夫子。叫榮於妯娌間矣。諺曰。清官無後。夫形官無後。宜也。清官而懼絕嗣之報。豈天道爽哉。所以致此者。可淺思也。衛音戚位也。簠音撫。簋音葵。皆盛黍稷器也。箴同鍼。批音彼。不成菜也。果音燥。鳥羣鳴也。音音利。馬也。如音逐。煙音里。凡弟之妻也。

敬畏類

庸行編

卷之二

操字類

九 潛寧堂

孔子曰。君子無不敬也。敬身為大。身也者。親之枝也。敢不敬與。不能敬其身。是傷其親。傷其親是傷其本。傷其本。枝從而亡。與平聲

冠義曰。凡人之所以為人者。禮義也。禮義之始。在於正容體。齊顏色。順辭令。容體正。顏色齊。辭色順。而後禮義備。以正君臣。親父子。和長幼。君臣正。父子親。長幼和。而後禮義立。蓋人之所以異於禽獸者。以其有禮義也。知禮義。則知所敬畏矣。冠去聲。長上聲。

恐懼者修身之本。事前而恐懼。則畏畏則可以免禍。事

後而恐懼。則悔。悔則可以改過。夫智者以畏消悔。愚者無所畏。而不知悔。故智者保身。愚者殺身。大哉所謂恐懼也。

家不欺親。仕不欺君。仰不欺天。俯不欺人。幽不欺鬼神。何用求福報哉。

人只是一箇敬字好。方無事時敬於自持。及應事時敬於應事。讀書時敬於讀書。自然該貫。

儒者敬以存心。其心體湛然在腔子裏。如土人公在家。便能整治家事。是箇活主人。

庸行編

卷之二

敬畏類

十 潛寧堂

心在焉。則謂之敬。如對客譚論。而他有所思。雖思之善。亦不敬也。纔有閒斷。便是不敬。

人能於病中。移其心如對君父。畏之謹之。靜久自愈。人是天地精氣所結。只要存得心好。則天地自然默佑。雖有疾病。安能為害乎。

大人不可不畏。畏大人。則無放逸之心。小人亦不可不畏。畏小人。則無豪橫之名。橫去聲。

如夢寐顛倒。即是心志不定。操存不固也。

慾心一萌。當以禮義勝之。

食能止饑。飲能止渴。畏能止禍。足能止貧。

人有能識獨坐之趣者。可與譚心性之學矣。

試思吾二十六時中。存心制行。與聖賢之理相應乎。與天道相應乎。與人道相應乎。與物生相應乎。與鬼趣相應乎。則我將來之果地可知矣。故省身者。學之實知。非者道之進。

溫公云。吾無過人者。但生平所為。未嘗有不可對人言者。因思凡不可對人言者。皆不可為。只心安處。便是理順處。

庸行編

卷之二 敬畏類

主 潘寧堂

細行不修。非美玉。良心一壞。卽殘器。人若一念逆理。便是天地罪人。何必有大過乎。

聖人之道。備於六經。千門萬戶。何從而入。大要在大學中庸二篇。共要在慎獨而已。但於十二時中。看自家一念從何處起。卽點檢不放過。便見著力。

人惟一心。起為念慮。念慮之正不正。只在頃刻之間。若一念之不正。頃刻而知之。卽可以正。念慮之正者。頃刻而失之。卽是不正。此皆在人一心。書曰。惟聖罔念作狂。惟狂克念作聖。千古聖賢。不過察諸一念之微。

天地鬼神。多於此處勸人善惡。人能於此。俯仰無愧。衾影無慚。又何暗室之可欺乎。

人所不見不聞之處。乃善惡初分之介也。此時舉念發心。一毫不可自欺。靜則存之。動則察之。時時刻刻。無念不然。方是實落工夫。

口裏聖賢。心中盜賊。勸人而不自勸。名為挂榜修行。獨慚衾影。幽畏鬼神。知人而復知天。纔是有根學問。

古人治心。防於念之初生。情之未起。所以用力甚微。收功甚鉅。及其情慾相亂。愛惡交攻。自傷其生。不可救。

庸行編

卷之二 敬畏類

主 潘寧堂

藥可不慎哉。

真正英雄。却從戰戰兢兢。臨履薄處。做將出來。若是氣血粗豪。便一點使不著也。

君子對青天而懼。聞雷霆而不驚。履平地而恐。涉風波而不危。

人為五陰濁障。不能見虛空中聖賢。聖賢無一處一刻。不了然見我。切宜慎獨。

暗室貞邪。誰見。忽而萬口喧傳。自心善惡。炯然。凜於十

王考較。

身為士大夫。則此身便為射的矣。故一言一動。不可不慎。

或問迂叟曰。神可事乎。曰。可事。曰。何神之事。曰。事其心。神不黍稷。不犧牲。惟不欺之為用。故君子上戴天下履地。中涵心。雖欲欺。其可得乎。

凡人行己。公平正直。可用此以事神。而不可恃此以慢神。可用此以事人。而不可恃此以傲人。雖孔子亦以敬鬼神。事大夫畏大人。為言。況下此者乎。蓋公平正直。乃持己道理當然。即道高天下。德出人羣。亦是儒庸行編。

卷之二 敬畏類

古 澹寧堂

者分內之事。何可一毫自恃。若我公平而人私曲。我正直而人頗僻。亦是世間道理當然。不足怪者。故君子盡其在我。而終無怨尤也。

曲禮曰。若有疾風。迅雷甚雨。則必變。雖夜必興。衣服冠而坐。孔子迅雷風烈。必變。程子每遇風雨。必興。蓋畏天也。若夫無知小民。雨多則怨。晴多則怨。旱。風烈。則怨。暴。抑知陰陽各有定數。或官苛猛。或民造業。皆能致其不時乎。

從來災無妄起。變不虛生。人事不修。災變乃逢。敬天之

怒。惟在齋戒修省。敬恭誠慤而已。毋見禱雨祈晴。人多視為故事。居沽漁獵之禁。陽奉陰違。暗地宰殺。較常更慘。水族禽卵。倍遭屠戮。既違國之大禁。又悖上天好生之心。禳禱者雖費精神法力。不愈熾天怒耶。而冥頑之輩。不思人心不誠。反謫祈禱無術。所謂獲罪於天。無所禱也。

女人星主祭祀。齋戒不潔。則女人星見。

晉阮瞻嘗著無鬼論。忽一鬼通姓名。作客詣之。寒溫畢。仰譚名理。其有才辨。與言良久。及鬼神事。乃作色曰。

庸行編

卷之二 敬畏類

古 澹寧堂

鬼神。古之聖賢所共傳。君何獨言無耶。僕便是鬼。於是變為異形。須臾便滅。阮默然。大惡之。年餘卒。夫鬼神體物不遺。無往不在。阮言無鬼神。是無敬畏之心矣。既無敬畏。又安能免其災殃耶。

天者理而已。人能順理。即是順天。

世人以茹素為齋戒。豈知聖賢所謂齋者。齊也。齊其心之所不齊。所謂戒者。戒其非心妄念也。無一日不齊。無一日不戒。今之人。每於斗降三七日。庚申甲子本命日。茹素謂之齋戒。不知其用心何如也。況在茹素

宋建炎中。鼎州巨石隨大水流下。有字曰。無爲淡隱。天知人情。無爲冥窮。神見人形。心言意語。鬼聞人聲。犯禁滿盈。地收人魂。

宋鄭忠定王清之不欺暗室贊云。境有明暗。心無顯幽。一念之舉。十目已周。形諸事爲。洪水橫流。袞袞捷市。何必外求。不愧屋漏。心正身修。

遽伯玉不以昏行變節。顏子淵不以夜浴改容。句踐拘於石室。君臣之禮不替。冀缺耕於垆野。夫婦之敬不虧。此皆慎乎隱微。枕善而居者。若韓歆事光武。指天

庸行編 卷之二 敬畏類 七 濬寧堂

畫地。帝不能容。至於自殺。白樂天諫憲宗。嘗曰。陛下錯矣。帝大怒。貶之。陳執中罷相。薦吳育自代。召之赴闕。因侍宴。醉而坐睡。忽驚顧拊牀。呼其從者。仁宗愕然。遂斥之不用。曹利用在簾前。每以手繫腰帶。太后不悅。後亦貶死。四臣皆一時名士也。言動之間。偶失檢點。遂致得罪。君父。身名俱喪。敬畏蓋可忽乎哉。音其

讀書類 爲學之道。莫先於窮理。窮理之要。必在於讀書。

自文籍既生。學者固不可不讀書。子路有何必讀書之說。夫子斥之。至於學易。學詩。學禮。與夫志在春秋。行在孝經之說。拳拳爲其子及門人言之。晚而歸魯。刪定繫作。其功至賢於堯舜。則後之欲學堯舜者。舍書則何以哉。然是時。詞章之名未立。科舉之法未行。士之讀書者。上則取之以撫世。酬物。次則取之以博識。多聞。下至蘇秦刺股讀書。專爲揣摩遊說之計。固已陋矣。斥音救。黜摈也。說音稅。巧言以移人意。

庸行編 卷之二 讀書類 太 濬寧堂

今之士。非堯舜文王周孔不譚。非語孟大學中庸不觀。言必稱周程張朱。學必曰致知格物。此自三代而後所未有也。可謂盛矣。然豪傑之士。不出禮義之俗。不

成。士風日陋。於一日。人才歲衰於一歲。而學校之所講。逢掖之所誦。幾若屠兒之禮佛。倡家之談禮者。是可歎也。逢掖。人衣也。被臂下也。昔子貢問于石子。不學詩乎。石子曰。吾暇乎哉。父母求吾孝。兄弟求吾弟。朋友求吾信。吾暇乎哉。子貢曰。請投吾詩。以學於子。公明宣學於曾子。三年不讀書。曾子曰。宣子居參之門。三年不學。何也。對曰。安敢不

學宜見夫子之居親庭。叱咤之聲。未嘗至於犬馬。宣
說之學而未能宣見夫子之應賓客恭儉而不懈怠。
宣說之學而未能宣見夫子之居朝廷嚴臨下而不
毀傷宣說之學而未能宣安敢不學而居夫子之門
乎。若子石子。公明宣。斯可謂善學矣。今之學者。誠不
可不知也。叱音斥。大河也。咤同。叱音去聲。怒聲也。

君子之學。非爲富貴也。此心之理。不可不明故也。爲富
貴而學。其學必不實。其理必不明。其德必不成者也。
富貴之來。無心所得。不然。潛居抱道。沒齒無怨。

庸行編

卷之二 讀書類

元 濬寧堂

讀書貴能用。讀書不能用。是讀書不識字也。郭登味盡
魚詩末云。元來全不知文意。枉向書中過一生。讀書貴能用。
讀書變化氣質。居常無所見。惟當利害。經變故。遭屈辱。
平時憤怒者。到此能不憤怒。憂惶失措者。到此能不
憂惶失措。始是能有所得力處。亦便是用力處。

心地乾淨。方可讀書學古。不然。見一善行。竊以濟私。聞
一善言。假以覆短。是又借寇兵而齎盜糧矣。
進取功名易。變化氣質難。痛須加猛省。莫負好衣冠。
心是活物。常安頓在經書中。庶免外誘。

養無用之人。則臨事不濟。讀無用之書。則臨文不符。窮
無用之理。則臨義不斷。

窮理慎無窮文字之理。率性慎無率氣稟之性。安命慎
無安術數之命。

夫學貴乎自得也。自得之。然後博之以典籍。則典籍之
言。我之言也。

讀書萬卷。臨文了無一句。何也。其趣不親也。賓客滿堂。
緩急不相助者。彼以貌合。非以天屬也。

世間事無巨細。都有古人畱下底法程。誦詩讀書時。便
庸行編

卷之二 讀書類

元 濬寧堂

想曰。此可以爲我某事之法。可以藥我某事之病。如
此。則臨事時。觸之卽應。不待思索。觸音充。入聲。厭也。

凡讀先輩書。詞章華藻者。無甚可取。惟譚及身心性命
者。愈玩愈有味耳。

嗜慾之可樂。不如讀書之真樂。功名之可貴。不如道德
之真貴。

讀書譬如治田。治田必須去草。然後真種發生。讀書必
須去欲。然後真機萌動。

讀書萬卷。一事不知。漢以爲耻。

宜少近。

處事不能得大體。當觀古名相傳。以老吾識。行事不能決大計。當觀古名將傳。以長吾膽。識為主。膽為用。事無難矣。

看歷朝事。當若身預其中。人主情性如何。在朝聽為君子。孰為小人。其處事孰當。孰否。皆令胸次曉然。可以口稱指畫。則機會圓熟。臨事必過人矣。凡前古可喜可愕之事。皆當蓄之於心。以此發之筆下。則文章不為空言。

庸行編

卷之二

讀書類

圭

蕭寧堂

陰謀怪習。異行奇能。俱是涉世底禍胎。只一箇庸德庸行。便可以完混沌而名和平。

惜寸陰者。乃有凌轅千古之志。憐微才者。乃有馳驅豪

傑之心。

轅音歷。車所踐也。又音落。義同。

惟書不問富貴貧賤老少。觀書一卷。則有一卷之益。觀

書一日。則有一日之益。

君子有三惜。此生不學。一可惜。此日閒過。二可惜。此身一敗。三可惜。

才智英敏者。宜以學問攝其躁。氣節激昂者。當以德性

融其偏。

學者胸中。多有古人書。要亦大利大害之所係也。王介甫一代儒者。假使為秀才時。不熟讀周禮。宋之天下。不受其剝害。介甫可為不善用周禮者。

學者欲決不墮落。惟在能信。欲道理八面玲瓏。惟在能疑。善思則疑。躬行則信。信則人品真實。疑則心事精微。

凡讀書法。原以經為主。苟經術淺達。則觀史易知人之賢不肖。遇事得失。易以明矣。遂音遂。漢遠也。

庸行編

卷之二

讀書類

圭

蕭寧堂

讀書先務精。而不務博。有餘力。乃能縱橫。

讀書不可有欲了底心。纔有此心。便心只在背後白紙

去了。無益。須是緊著工夫。不可悠忽。又不須忙。小作

課程。大施工力。如會讀得二百字。只讀一百字。却於

百字中。猛施工夫。理會仔細。徘徊顧戀。如不欲去。如

此不合記性人。亦記得。無識性人。亦理會得。

學淵胸中。則出言自有蘊藉。理明胸中。則行事自有涵養。譬之富人。未嘗有意炫耀。而舉止自不寒儉。

人生學隨時進。如春花秋實。自有節次。少年時志要果

銳氣要發揚。但不越於禮足矣。不必收斂太早。如迂腐寂寞。譬天道春行秋令。亦是不祥。

士人立身。事事從讀書起。多讀書則嗜慾澹。嗜慾澹則費用省。費用省則營求少。營求少則耻辱免。耻辱免則立品尊。立品尊則人望之。如泰山北斗。

看書求理。必須胸中點頭。與人譚理。亦須令人胸中點頭。

人多是耻於問人。假使今日問於人。明日勝於人。有何不可。蓋聚天下眾人之善者。聖人也。此舜所以好問。

庸行編

卷之二 讀書類

三 澹寧堂

而孔子所以無常師也。

古人有言。共君一夜話。勝讀十年書。一日有所得。何止勝讀十年之書耶。賢師益友。化人之速。有如此者。士

夫相聚。未仕者。不過論科目之進取。已仕者。不過及官職之差除。較進取者。非時文無所用其功。量差除

者。非吏事無以見其最。下此者。計資財之多寡。角生理之巧拙。比嗜慾之勝負。又無所不至焉。其有彼善

於此者。口耳出入之間。言語文字之末。剪綵爲春。象

龍救旱。抑竟何所得哉。

王端毅公恕問曰。今學者滿天下。何故異才難得。蔡虛

齋先生曰。是固有由也。上之人所以養之者。未盡其

道。下之人又幸時之昇平。而售之急耳。儒生少知章

句訓詁。人便舉而進之學宮矣。未幾作經義。甫成篇。

便當補廩爲當然矣。又未幾作三場文字。纔可讀。便

迫迫期中。舉中進士矣。一中進士。則官已到手。或無

暇於學。或自以爲無用於學矣。其仕而能學者。無幾

且。又或有遇時扞格之患。蓋識見既淺。踐履必薄。規

爲必粗。非不謂俟其熟而食之者也。況自幼入小學。

庸行編

卷之二 讀書類

三 澹寧堂

而其所學者。多非學做人之實事。人才之不如古者

以此。故雖有異質。亦不能有異才。公曰。然。魯賢也。持當爲此也。格不可入也。

薛文清曰。某二十年治一怒字。尚不能消磨。方信克己

之難。劉文肅曰。某生平最受此字之害。敢不奉斯言

爲師訓。

或問夏原吉公曰。量可學乎。公曰。某幼時有犯者。未嘗

不怒。始忍於色。終忍於心。久則自熟。殊不與人較。何

嘗不自學來。

讀書貴能有眼。如道德經有無二字是眼。楞嚴經則心

目二字是眼。心經則觀照二字是眼。傍音令平 驚同校

士大夫子弟。類欲起精舍讀書。不知科第中人十九是借人屋讀書者。正如僧家開却許多僧寮。不肯住。却欲造靜室修行。真修行人。豈須靜室。淡公有言。未聞巢窟買山而隱。

今知名之士。日投刺拜謁。飲酒高會。其人之奇傑者。初亦博學雄才。升古人之堂。而奔走屢年。平生舊所讀之書。盡皆遺忘。新者無一字屬目。遂錄錄空疎。無異於天下之庸人矣。豈不可鄙哉。錄與疎同

庸行編 卷之二 讀書類 三毛 澹寧堂

語云。讀書不讀律。致君堯舜終無術。可見律典與經史并重。今人多鄙刀筆刑名之學。謂非長厚者所爲。此意亦未爲不是。然一遇倉卒之變。無所適從。有因無礙之細故。而反蹈不宥之重典者。皆由平日不知律令故也。夫律既有本條。又有新例。情偽多端。輕重不一。若不流心寓目。將同於不知法度之人。況場屋判題用律。講約化民用律。是律爲朝廷大政。諄切示人。豈可不加講究。而忽視之乎。

即名人登第。可以信此。邇之不負人。聞淺人登第。又可

以悟此道之不遠人。

人生如逆旅。寧幾何時。不蚤自堅立。思所以不生而存。不灰而亾者。以答天地父母生我此身一場。到得啓手啓足之際。我所攜之而來者。絕無所攜之而去。此之生也。真罔生。而灰亦徒灰耳。豈不可憐。子曰。朝聞夕可。蓋急望人之有聞也。又曰。四十五十而無聞焉。斯亦不足畏也已。顏子好學。有進無止。使稍爲悠忽。三十二歲。瞬息過矣。端音矣。提也。縣持也。俗作攜。携其音。究同。開闔目。數搖也。一生苦樂。惟人自取。止爭看得破。看不破。少之時。謀望

庸行編 卷之二 讀書類 三毛 澹寧堂

於進取。得失分而憂樂形焉。得者幾人。其壯也。馳逐於功利。貴賤別而榮辱招焉。貴者幾人。其老也。屬意於子孫。賢不肖異而成敗係焉。賢者幾人。看得破。皆天定之數。豈容一毫介意於其間。此等處。既無介意。則無時無處而不可領天地四時之趣。視世人之毀譽欣戚。浮沈聚散。爭如我山房白雲之卷舒。無定形。來去無定方也。古之達人高士。誰非吾師。吾友。其無愧作於心者。自然辟盡於面。故學者須尋孔顏之樂。無此樂。終難語自得。辟音歲。清和潤澤貌。益音昂。去聲。盛貌。

舞勺。勺。美武王之詩。成童。十五。舞象。象。美文王之詩。
學射。射。御。象。御。古人教人以射。御。二十。弱。而冠。去聲。
始學禮。禮。五。可以衣。衣。去聲。裘。帛。冠。而後。舞。大夏。禹。樂。名。
武。養。也。行。孝。弟。博。學。不。教。人。愚。不。精。也。內。而。不。出。
外。切。於。爲。已。也。三十。壯。而有室。始。理。男。事。給。役。博。
學。無。方。常。也。唯。孫。音。友。順。事。視。志。視。其。志。意。所。四。十。
始。仕。治。一。官。方。也。猶。對。物。也。出。謀。理。發。慮。謀。慮。也。
道。合。則。服。任。從。君。五。十。日。命。爲。大。夫。服。任。官。政。一。
大。七。十。日。致。事。還。致。職。女。子。十。年。不。出。閨。門。母。音。師。
庸。行。編 卷之二 立教類 圭 舊事堂

程子曰古之人。自能食能言而教之。是故小學之法。以
豫爲先。蓋人之幼也。知思未有所主。則當以格言至
論。日陳於前。使盈耳充腹。久自安習。若固有之者。後
雖有譏說搖惑。不能入也。若爲之不豫。及乎稍長。意
慮偏好。生於內。眾口辯言。樂於外。欲其純全。不可得
也。樂音商人聲。銷。
東萊呂氏曰。後生小兒學問。且須理會曲禮。小儀。儀禮
等學。灑掃應對進退之事。及先理會爾雅。訓詁等文
字。然後可以語上。下學而上達。自此脫然有得。不
庸。行。編 卷之二 立教類 圭 舊事堂

威儀之則。衣服之制。飲食之節。必嚴諸己焉。爲學而不嚴諸己。不踐其事。誦說雖多。辭章雖工。皆空文也。於吾身何益於家國天下。何補於聖人之道。何似哉。古昔盛時。立教有其地。施教有其時。家有塾。黨有序。遂有序。國有學。人生八歲。自王公以下。至於庶人之子弟。皆入小學。而教之以灑掃應對進退之節。禮樂射御書數之文。及其十有五年。則自天子之元子以下。至於庶人。皆入大學。而教之以窮理正心修己治人之道。學之大小。固有不同。然其爲道。則一而已。故學

聖人之道者。學之必自小學始。塾音孰。閭巷之學也。黨音郎。州學曰黨。

近世以來。人自成童而後。父師多教之讀大學起。不復

誦習小學。又或者其所習工詞章科舉之學。於日用

切身之事。濶略不講。是猶升堂而不及階。入室而不

及門。欲求將來德業臻於大成也。難矣。

橫渠先生曰。教小兒先要安詳恭敬。今世學不講。男女

從幼便驕情壞了。到長益凶狠。只爲未嘗爲子弟之

事。則於其親已有物我。不肯屈下。病根常在。又隨所

居而長。至成只依舊爲子弟。則不能安灑掃應對。接

朋友則不能下朋友。有官長則不能下官長。爲宰相則不能下天下之賢。甚則至於徇私意。義理都塞也。只爲病根不去。隨所居所接而長。

楊氏家訓曰。童穉之學。不止記誦。養其良知良能。當以先入之言爲主。日記故事。不拘今古。必先以孝悌忠信。禮義廉耻等事。如黃香扇枕。陸績懷橘。叔敖陰德。子路負米之類。只如俗說。便曉此道理。久久成熟。德性若自然矣。楊音居入。聲果名。

康節邵子戒子孫曰。上品之人。不教而善。中品之人。教

而後善。下品之人。教亦不善。不教而善。非善而何。教而後善。非賢而何。教亦不善。非愚而何。是知善也者。吉之謂也。不善也者。凶之謂也。吉也者。目不視非禮之色。耳不聽非禮之聲。口不道非禮之言。足不踐非禮之地。人非善不交。物非義不取。親賢如就芝蘭。避惡如畏蛇蝎。或曰。不謂之吉人。則吾不信也。凶也者。語言詭譎。動止陰險。好利飾非。貪淫樂禍。疾良善如讐。隙犯刑憲如飲食。小則隕身滅性。大則覆宗絕嗣。或曰。不謂之凶人。則吾不信也。傳有之曰。吉人爲善。

始也士由少迄壯不徵於字欲求通於文不數於文欲求通於道譬自者使馳遠聲者使審音其執信之俗書繁興後人偽增者日眾故字苟害道雖使倉頡復生而命口授不能苟同他臆剽謗傳競尚僻異譬正尤不宜少恕傳曰羣言淆亂折諸聖聖人不得見衷諸理而已字不協聖賢義理俗也非正也學不貫經史源流正也非通也故不敢曲徇前哲必援證以裨助身心政教為首辭章詩賦次之明體適用準程其在可以類推昔孔孟未撰字說周程不講音和究不失為古至聖大賢善學者据字窮理循本暨末由躬行措諸天下國家處則為碩儒出則為名公卿六書始小學其同歸於大道一也不然騁私智溺訓詁徭識古文奇字無絲髮補於世去聲旨咫尺耳弊豈獨墨守說文者哉至於鐘鼎金石之文秦漢碑銘之篆未可施於楷隸列於簡牘陳之章奏姑舍是司也又曰異方殊音勢難遽一苟不推音考義未有不為方俗所蔽者也善學者必就其音之雜以求其義之正必審其俗之異以歸於音之同不然非獨不合古音

併今音而失之要當悉心講求正韻正聲勿概為方音所蔽庶幾音義兼得之矣論音韻者無不子也韻音韻金韻書史官詞字為聲同孝經十八篇曲盡人子事親之道為萬世人倫之極所謂日用飲食不可須臾離者也今論孝於聖門且歸本於夫子推原所以作經之意蓋日望乎儒者之身體力行以助宣教化興起流俗者心良苦而切至矣世儒豈可以其未列選士之科而缺焉不講哉人之讀書不貴於多貴於不可閒斷如一暴十寒終無進境古有十三經今取士止用四書五經至於孝經近日取用論題以四書五經孝經統而計之日誦二百字不過六年則經書皆讀矣若止習一經更覺易於為力今將經書字數附後大學一千七百三十三字中庸三千五百五字論語一萬一千七百五字孟子三萬四千六百八十五字四書共五萬一千八百字若中人之求質性易經二萬四千一百七十七字書經二萬五千七百字詩經三萬九千二百三十四字禮記九萬九千一百一十字春秋左傳一十九萬六千八百四十五字孝經一千九百三十三字

訓誨子弟之道。前言往行。載諸典籍。予寡聞淺見。安敢妄事臆說。但校試既重時文。而選舉專求實學。苟入門不慎。終涉岐途。今名公宿儒。謗掖後進。無不人操寶鑰。家奉南車。獨是教法各成一家。多有尋常忽而不計。予乘先人遺訓。諮詢時髦。略有芻蕘一得。不揣固陋。敢質高明。如童子六歲。啓蒙受業。原利其混沌未鑿。堅白難移。近日惑於七顛八倒之說。姑息從事。直至九歲。始令入學。不知蒙者昧也。謂其昧於世事也。一至九歲。則不昧矣。以不昧世事之人。紛華漸染。庸行編

繪。甫能持筆。卽當教以後先。次及周正。及脫手能書。不克遽就。爲師長者。或先寫邊旁。或先寫上半。俾有徑可循。爲則不遠。慎勿省手巧寫。積慣難改。致爲後累。又六經四書小註。先賢體貼入微。折衷盡善。近多率意妄刪。只爲簡便易讀。不知前人疏解精意。所以羽翼經傳。闡奧旨。而開來學者。其功不小。今功令盡掃葛藤。擯斥新說。洵爲舉業正鵠。遵者中式。背者見遺。有志觀光。何可不熟。至學庸小註。尤爲緊要。不可一字遺漏。論孟節取。不若少刪。倘子弟資質中下。苦難記誦。莫若先讀論孟。再及學庸。取其字句顯明。易於入口。當量其資性。少讀數行。不過稍遲時日。若必欲求捷效。妄加去取。徒完經書之事。日後講解。復加補遺。是欲速反遲矣。再如未讀經時。工夫儘暇。當與調聲叶韻。講解故事。亦可教其做對。蓋聲韻調熟。則文章自有音律。故事博通。則對聯亦必精工。非徒爲詞賦小道也。其日記故事。俱載前人嘉言懿行。以其雅俗共賞。易於通曉。講解透徹。不獨啓其教法之心。且足令其漸知文義。經書既完。又當熟誦古文。苟

觀史鑑本經之外。兼涉諸經。腹笥既充。下筆自然典雅。否則說理雖然明暢。其如修詞單弱。何至開筆爲文。先須講明題旨。闡透來踪去路。一章重在何節。一節重在何句。一句重在何字。想得融會貫通。方可下筆。破承只須一月。開講要作半年。若開講未精。遽徵全幅。中等筆性。斷然生硬。迨至開講明白。則又當令其竟爲全文。切勿出股對股。扶牆換壁。囿其知識。今日縱循規蹈矩。異日必不能自起爐竈。成篇之後。作文會期。切勿開斷。擲管構思。毋蹈腐舊。毋襲陳言。要

專事鞭朴。又曰。師者範也。言行動靜。皆可爲式。噫。師豈易言也哉。易音初。刈草。薨音饒。禾薪。椎音鍾。言撲。鈍如椎也。開音產。顯也。擲音諾。按也。呂晚邨云。時文法度之最淺近者。如破承貴簡切而高。渾小講貴虛涵而勿盡。提挈之得脉而勿痕跡。提比之籠翻而勿急。小比點次老練。中股開闔切實。後股推廓而不餒。不泛。過文宜反宜正。緩急合度。結比有餘。勇掉尾力勁。而有別趣。一句當折發。全章數節。當翦裁有要。半段半句。當縮咽得氣。過脉叠句。當上瞻下顧。而實做本位。連斷詳略。不可混。兩裁封扇。各有

賴之於師。是屬望於師者重。而禮貌于師者。何可或輕。如此而欲師長之悉心以訓子弟之通達有成。豈可得乎。愚以為供餽不在過豐。而在誠潔無間。脩脯不在過厚。而在依期有濟。我之誠敬既盡。而師焉有不諄切以教者耶。試看科第之家。無有不隆師者。願高明階意焉。俗作啞聲也。

朱卓月曰。每見富貴者。寧豐財多粟。納好寵姬。何嘗有

隆禮厚幣。延好師席。寵姬辦首飾則甚易。子弟買書

冊則甚難。蘭房用度。必是周緻。書院缺典。寔之不問。

庸行編

卷之二 立教類

羣 鴻寧堂

行事如此。宜乎碩師去而庸師來。碩師有抱負。有見識。合則留。不合則去。庸師無學問。以自持。惟佞諛而媚主。庸師固棲身之謀。一年復留一年。子弟乏開導之益。一日昏鈍一日。及其長也。塊然一物而已。

呂晚村曰。昔者盛時。吳中大家。嚴重師坐。皆不惜厚幣。豐養致敬盡禮。以聘名宿。為師者亦自力學珍貴。以副其責。今皆不然。延師之家。惟視吾承吾意者。如雇工。然不思其無有也。為師者因各營謀以求進。既得之。甚有阿媚順旨。諂事弟子。彌縫及乎僮僕。以是為

固館之術。然且有攫而拊之者。其價日以賤。其品業日以卑。其人日以眾。師既如是。使古來讀書種子。於是乎斷絕。天下奇材美質。於是乎無成。懷音角據取也。辨音。聲。並。上。聲。

詩書詞賦。才人成名後。寄興事也。若夫八股未成。志願未就。姑緩入詞騷一道。豈可以有限心思。無價光陰。

先攻末技。愚謂誦讀之餘。惟宜諮訪物情。揣摩經濟。

以為異日。廟堂之用。否則縱然蜚鳴。如諸葛武侯。

云。下筆雖有千言。胸中實無一物何。至於對策尚字。

精研書學。亦不可忽視之也。蜚與飛同。

庸行編

卷之二 立教類

羣 鴻寧堂

子弟少年時。不當以世事分讀書。但令以讀書通世事。

切勿順其所欲。須要訓之以謙恭。時時遏抑他。則驕

氣自除。鮮衣美食。當為之禁。淫朋匪友。勿令之親。則

志趣自然。朴實近裡。其貌像不論好醜。終日讀書靜

坐。便有一種道氣可親。即一頓一笑。亦覺有致。若恣

肆失學。行同市井。縱美如冠玉。但覺面目可憎耳。

萬般皆下品。惟有讀書高。世上豈真萬般皆下品乎。此

特勉勵幼學之言耳。若後生執定此語。便目空一世。

恐非遠大之器所宜。是在賢父兄之教誨耳。

人生內無賢父兄。外無嚴師友。而能自成者。少矣。

少年聰明太露。如花之千葉者。而無實。若開口出刻薄。尖酸議論。及形容人者。不獨無實。恐防根朽矣。

至樂無如讀書。至要無如教子。富之教子。須是重道。貧之教子。須是守節。

教子弟如養閨女。最要嚴出入。謹交遊。一接近匪人。是清淨田中。下一不淨種子。便終身難植嘉禾矣。

非讀書。不能登貴顯之地。非積善。不能生聰慧之兒。是讀書與積善。乃功名之本源。瓜豆之種苗。相感而不

庸行編

卷之二 立教類

聖 清寧堂

相背者也。今人以一命二運三風水。四積陰功五讀書。認爲左券。若然。則是讀書積善。較之尋龍覓穴。反遜一籌。豈白卷能居前列。惡簿能產佳兒哉。世俗之談。可發一笑。

祖宗富貴。自詩書中來。子孫享富貴。則棄詩書矣。祖宗家業。自勤儉中來。子孫享家業。則忘勤儉矣。此所以多衰門也。可不戒之。

朱子曰。晁氏以道中戒子弟。皆有法度。羣居相呼。外姓尊長。必曰某姓第幾叔若兄。諸姑。尊姑之夫。必曰某

姓姑夫。某姓尊姑夫。未嘗敢呼字也。其言父黨交游。必曰某姓幾丈。亦未嘗敢呼字也。稱姓。稱行。稱位。而不呼字。皆謙厚之道。當時故家舊族。皆不能如是。凡兒童少時。須是蒙養有方。衣冠整齊。言動端莊。識得廉耻二字。則自然有光明正大氣象。

富貴家兒。蚤眠宴起。朝不見晨曦。晚不見夕魄。人生幾何。晝夜分半。又以其有用日力。強半付醉夢中。以此爲學。學業荒。以此治生。生事感。詩云。夙興夜寐。無忝爾所生。尚勤之哉。勛音勛。勉也。從勛力作。最非。

庸行編

卷之二 立教類

聖 清寧堂

孩童開蒙。只宜徐徐教導。不可任施鞭朴。蓋以血氣未足。知識未全。如含葩嫩蕊。俟其時至。自然開放。若不能循循善誘。一味嚴厲。不獨聰明反閉。機括反蒙。往往夢寐驚悸。恐嚇成獸。豈不可惜。葩音帕。平聲。華也。與捧通。嚇音赫。怒也。又音下。義同。獸音虐。疑也。

父嚴母慈。天性爲然。賢愚不易。然母太慈。固傷姑息。父太嚴。未免苛求。久之督責太過。其子反恐懼不前。不但智識顛倒。卽言語問答。皆逡巡不敢出口。此由拘束已甚。欲速期成之故也。予謂母當慈。不宜太慈。父

當嚴不宜太嚴方為中道。進貌又音峻義同

今人每言女生外向遂忽略不教不知養子不教玷止

家門養女不教忠貽他姓故婦道首在循大體孝舅

姑和妯娌敬夫君訓子女恤奴婢勤紡績儉中饋甘

澹泊任勞苦不聽讒言不預外事今之女子所習者

惟工梳掠事塗抹華衣履炫簪珥選飲擇食但知修

飾容儀不能敬承婦道有壺訓者女史內則諸書不

可不令誦解也。玷音店玉病也。壺音虛。飾也。壺音冊。宮中衙也。

宋呂榮公名希哲其夫人為待制張昞之之幼女最鍾

庸行編 卷之二 立教類 一 清寧堂

愛然居常至細微事教之必有法度如飲食之類飯

羹許更益魚肉不更進也及夫人歸呂氏夫人之母

即中國夫人姊也一日來視女見舍後有鍋釜之類

大不樂謂中國夫人曰豈可使小兒輩私作飲食壞

家法耶其嚴如此凡教女者皆當以此為法。溫音

庸行編卷之三

析津平允中叔庸父輯

上黨尚詮源化村父梓

孝行類

靈璧先生忠孝友悌論曰忠孝者人倫之大綱友弟者

人道之大紀倫紀有五首稱三者蓋錯舉之也夫君

臣以義合而朋友亦以義合者也父子兄弟以恩勝

而夫婦亦以恩勝者也何以明之詩曰亦云可使怨

及朋友中庸曰弗信於友弗獲乎上矣是君臣朋友

庸行編 卷之三 孝行類 一 清寧堂

有相通之義也詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕

和樂且耽宜爾室家樂爾妻孥子曰父母其順矣乎

是父子兄弟夫婦有相通之義也此句通指盡倫也

然盡倫之道不外一體納身軌物而人道出焉晏子

曰君令而不違臣共而不二父慈而教子孝而箴兄

友而愛弟敬而恭夫和而義妻柔而正姑慈而恤婦

聽而婉禮之善物也雖然亦有常變焉龍比之忠申

伯之孝壽偕之友弟變也武侯之忠曾子之孝牛弘

之友世勩之弟常也要之總期盡道豈有異哉今人

以君臣爲覓利之場。以父子爲羈縻之迹。以兄弟爲偶儻之旅。天性消亡。利欲中之。何怪乎風俗日澆。而倫紀敗斁耶。抑思高爵厚祿。胡以寵我身也。君恩之重。可知矣。顧復鞠育。胡以生我身也。親恩之重。可知矣。原隰哀求。胡以恤我身也。兄弟恩重。又可知矣。至於夫婦。則生同室。死同穴。朋友則善相成。過相規。恩義匪輕。可不篤歟。夫蜂蟻之有君臣。虎狼之有父子。鴻雁之有序。雉鳩之有別。鴉雀之有羣。區區物類。率其天性。猶有存者。矧伊人矣。昏昏逐逐。不知倫紀。臣懷利以事君。常賜錫養予。則曰。吾臣也。盡力任事。則曰。吾不逮也。子懷利以事父。分貲析產。則曰。吾子也。服勞奉養。則曰。吾不堪也。至若我富彼貧。則有疎遠之意。我貧彼富。則生覬覦之心。而兄弟懷利焉。家溫食厚。則喜而生敬。晝饑夜寒。則怨而生厭。而夫婦懷利焉。見貧則遠之。爲其有以求我也。見富則諂之。爲其有以益我也。而朋友懷利焉。五倫之道。苦被利劫。人紀何日而立哉。子與氏曰。去利懷仁義。以相接。則幾幾乎得矣。情音聲也。

陳伯玉先生曰。孝者。五常之本。百行之原也。未有孝而不仁。未有孝而不義。與無禮知信者也。以之事君。則忠。以之事兄。則悌。以之治民。則愛。撫幼則慈。一孝立而萬善從之。孝有大小不等。最上者修德勵行。而成聖成賢。以顯其親。使名與金石同堅。孝在不朽。其次則尊親揚名。親因子貴。廼封在身。傳聲在國。孝在能榮。其次則身體髮膚。不敢毀傷。愉色婉容。柔聲下氣。孝在能敬。其次則飲食供具。體親之志。視膳而進。將徹請與。孝在克養。四者分量不同。各隨其力。盡所當爲。實有一段至誠之意。行乎其中耳。廼音移。移與愛音也。同廼。孝經曰。父子之道。天性也。君臣之義也。父母生之。續莫大焉。君親臨之。厚莫重焉。蓋言父慈子孝。天性之本然。父尊子卑。又有君臣之義。亦天分之自然。人子之身。氣始於父。成形於母。其體連續。是爲至親。無有大於此者。易曰。家人有嚴君。父母之謂。既爲我親。又爲我君。而臨乎上。其分隆厚。是爲至尊。無有重於此者。萬物托體於地。故地之恩可見。而天之恩不可見。人子

托體於母。故母之恩可見。而父之恩不可見。知天之於物。則知父之於子矣。

母之慈。所以保子之身。父之慈。所以保子之心。蓋陽賦物以性。陰賦物以形。始終以之。如是而已。

孝經曰。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。陳伯玉曰。天卽以孝爲經。日月星辰。順行不悖。卽天之孝也。地卽以孝爲義。剛柔燥溼。各致其宜。卽地之孝也。民卽以孝爲行。視所持行。各順其理。是民之孝也。下云天地之經而民是則之。蓋經字包得義字。民卽足以包

庸行編

卷之三 孝行類

四 唐寧堂

舉天地。天地之性。人爲貴。三才中尤重民也。

又曰。孝爲庸行。因其理以治世。卽神聖無以過之。

曾子曰。眾之本教曰孝。其行曰養。養可能也。敬爲難。敬可能也。安爲難。安可能也。幸爲難。父母旣沒。慎行其身。不遺父母惡名。可謂能終矣。內則曰。父母雖沒。將爲善。思貽父母令名。必果。將爲不善。思貽父母羞辱。必不果。孝經曰。修身慎行。恐辱先也。

佛言。凡人事天地鬼神。莫若孝。其二親二親最神也。蘭期曰。孝至於天。日月爲之明。孝至於地。萬物爲之生。

孝至於民。王道爲之成。

曾子曰。夫孝。置之而塞乎天地。溥之而橫乎四海。施之後世而無朝夕。推而放諸東海而準。推而放諸西海而準。推而放諸南海而準。推而放諸北海而準。孝經曰。孝弟之至。通乎神明。光乎四海。而無所不通。

陳伯玉先生曰。中庸稱舜大孝。兼言必得其名。孝經首章亦必云揚名。大聖人論孝。何爭心於名若是。蓋亘古亘今。大孝只有兩人。其一舜是也。位祿名壽。論之詳矣。其一卽孔子是也。幼而喪父。長而周流。祿位不

庸行編

卷之三 孝行類

五 唐寧堂

隆。尊養未備。人子之心。隱痛於中。卽至聖亦有不能自解免者。直至萬世而後。啓聖公血食廟貌。亘古不磨。夫子在天之靈。方始快然無憾。以此思名。名可知也。故夫子亦嘗自言曰。吾行在孝經。

又曰。人子事親。除大兒極惡。無論苟屬中人。於二人側。稍有疾言遽色。叱怒作氣。或簡忽傲惰。覺於返思。微有不安。自覺七情消沮。手足謬戾。無頓放處。則反是而依依。二人左視右撫。盡得歡心。豈有不心氣和平。災沴潛消者。此必至之理。必至之情。明王以孝治天

下士庶以孝治一身當亦不誣也

羅氏訓世編曰孝子事親不可使吾親有冷淡心不可使吾親有煩惱心不可使吾親有驚怖心不可使吾親有愁悶心不可使吾親有難言心不可使吾親有愧恨心

禮記曰孝子之有淡愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之嚴威儼恪非所以事親也奉屬音竹洞洞實慈親屬屬專貌恪音康人聲愿也恭謹也

庸行編

卷之三

孝行類

六

清寧堂

曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝孰同曲禮曰子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之蓋將以感動親心庶或能聽也

韓魏公曰父慈而子孝此常事不足道獨父母不慈而

子不失孝此古今所以推大舜也

羅仲素論警曉底豫而天下之爲父子者寔云只爲天下無不是底父母了翁聞而善之曰唯如此而後天下之爲父子者定彼臣弑其君子弑其父嘗始於見其有不是處耳

眞西山先生曰罪已而不非其親者仁人孝子之心也怨親而不反諸已者亂臣賊子之心也

司馬溫公曰凡子受父母之命必籍記而佩之時省而速行之事畢則返命焉或所命有不可行者則和色

庸行編

卷之三

孝行類

七

清寧堂

柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦當曲從若以父母之命爲非而直行己志雖所執皆是猶爲不順之子況未必是乎

王梅溪先生見人禮塔呼而言之曰汝有在家佛何不供養夫在家之人固當孝至於出家之人尤當體悉生身之恩齊戒學道勇猛精進求超三界成佛成仙庶幾同極之恩可以借此而報

天隨子曰父母之恩汪汪然浩浩然蓋難言矣楊子雲

曰。父母子之天地與。無天何生。無地何形。是故父母之於子也。一體而分形。同氣而異息。若草卉之有華實也。樹木之有根心也。精氣相通。隱志相及。疾病相救。憂樂相關。生則相歡。死則相哀。此之謂骨肉之親。末俗之子。當其少也。仰哺而呱呱。提攜而依依。時刻莫睽。此其時矣。及其長也。恃愛成驕。驕積成縱。違命忤顏。此其時矣。迨其壯也。溺情嗜慾。天性日漓。出遊不思居家不侍。虛相稱謂。而真誠索然。此其時矣。欲其盡孝。何可得哉。哺音步。含餐也。食嬰兒。吐所含以食之。

庸行編

卷之三

孝行類

八

潘寧堂

亢倉子曰。孝者善事父母之名也。善事父母。敬慎爲本。意以承之。順承親志。無所不至。發一言。舉一事。不敢怠。父母營一手。措一足。不敢怠。父母事君。不敢不忠。交友不敢不信。使下不敢不愛。嚮善不敢不勤。雖居一室之中。亦不敢不誠。是名全孝。若飲食奉養。若曾元者。敬順安在。孝云乎哉。

天隨子曰。人子事親。在得其歡心而已。豈有他哉。何今之人。子而往。而來。婉容愉色。分毫不著。而心志可知。矣。養歡口體。違厥志意。厭其老。而輕其言。致令爲親

者戚戚窮年。何以爲人。試思父母以有限之年。受人子有盡之養。歲月幾何。能不愛日。典言及此。行路傷心。曾子曰。往而不返者。親乎。子欲養而親不待。是故椎牛而祭。不及雞豚之逮。親存也。子獨何心。能不悲乎。

又曰。孝子慕親。終身不改。父母有疾。冠者不櫛。行不翔。言不惰。食肉不至。變味。飲酒不至。變貌。此慕親於疾時也。父母在堂。出必告。反必面。所遊必有常。所習必有業。冬溫夏清。昏定晨省。此慕親於平日也。父母既

庸行編

卷之三

孝行類

九

潘寧堂

沒。敬所尊。愛所親。修丘壠。潔粢盛。保世滋大。貽以令名。此慕親於沒後也。青藜曰。舜年五十。猶慕親如嬰兒。可謂至孝矣。人子於親。亦如舜而已。豈難能哉。子路見孔子曰。昔者由也。事二親時。嘗食藜藿之食。爲親負米百里外。親沒之後。南遊於楚。從車數百乘。積粟萬鍾。累綢而坐。列鼎而食。雖欲食藜藿。爲親負米。可復得乎。子曰。由也。可謂生事盡力。死事盡忠者也。伊川先生曰。病臥於牀。委之庸醫。比之不慈不孝。事親者。亦不可不知醫。

顏壯其先生曰。五刑莫大於不孝。王法誅之。冥律禁之。其特甚者。則有四等父母待孝尤切。曰老。曰病。曰饑。曰寒。曰貧。父母當壯盛。起居尤能自理。至龍鍾鵠立。扶杖易仆。寒夜苦寂。鐵骨難挨。又如偏風久病。坐臥不適。遺洩叢穢。席薦可憎。子所難奉。惟此時。親所賴子。亦惟此時。又如老境失偶。寒煖誰問。丈夫猶可。養婦奈何。就使兒孫滿前。耦者耦。穉者穉。人人躬睡去。箇箇樂事歸。漏聲長處不可問。枕邊淚澤與誰同。有孝兒孫。頗娛晚景。不幸而母我者棄。憤撒潑。姑我者橫而阻絕。祇緣半點骨肉。空博一世淒涼。又有撫字財匱。婚娶力竭。健少年。經營肥煖。老窮人。搔首躊躇。望一味以垂涎。何三食而忍氣。吁嗟。身從何來。而長養若是。此教老冤氣。猶足動天。子孫倍當行孝。勸化者。於斯更嘖緊云。沒音搜便溺也。發音離無夫也。斯音江。臥息相也。何音蓋乞也。人之不孝。皆起於小。而小不孝。習成有四。一曰驕寵。父母憐憫過甚。常順適他性子。驟而拂之。則便不堪。每讓他便宜。任他佚豫。令之執勞奉養。則便不習。人前出言。稍有過失。父不忍唐突其子。而子乃唐突其父。

文行藝能。父極力譽子也。而子又欲父出我下。積此驕肆。他人處。展不出手。獨父母處。展得出手矣。二曰習慣。語言麤率。慣便敢衝突。動作簡易。慣便敢放恣。父母分甘絕少。慣遂不復憶其甘旨。父母扶病任苦。慣遂不復問其痛癢。三曰樂縱。見同輩不勝意氣。對雙老而味薄。入私室千般趣態。耽高堂而機室。夫人子不樂對父母。則豈有孝。弟。錄中出耶。四曰忌恩。記怨。夫恩習久愈忘。怨習久愈積。人情然也。況父母兄弟。生而習之。以親愛為固然。且有憂我而獲拂者矣。以訓迪為贅耳。且有譽我而被厭者矣。以任勞庇護。極念經營為平等。且有強預吾事而怒號者矣。眼前大恩。恬然罔識。況能推及胎養之勞。襁哺之苦。弱質驚魂之痛者哉。此四者。皆近人之習情。然亦未嘗無真性。但積久不知其悞耳。是宜急急喚醒。早早克治。時時思量。勿謂親慈。我可自恕也。小不孝之積漸。即大不孝矣。佚音逸。安佚不勞也。僻音請。負兒未也。俗音縷。為之。自約小兒於背者。大不孝。習成亦有四。一曰私財。財入吾手。便為吾有。而在父母手者。又謂吾得有之也。財足則忌親。財乏則

覲親求財不得則怨親甚且以單父隻子而爭財嘈
雜者有矣少長互推而秉親不養者有矣不知身誰
之身我不帶一財來而襁哺無缺以至今日誰爲者
乎二曰戀妻子妻子習狎而父母嚴重也美味錢財
欲娛妻寵子佳會良辰欲擁妻抱子而寧親之念遂
微也不思子爲我子而我爲誰子親念我不顧則我
亦何賴有子哉夫妻故聚樂然當風風待哺時豈解
戀妻卽妻能擁我生活耶辛勤字我指望有婦得稱
成人代勞貽燕乃子有婦而親反不得有子耶三曰
庸行編

卷之三 孝行類

主 潘寧堂

嫖蕩飲火正熾客誘如狂有倚廬傷心者不解也家
業浪費婦姑勃怒有激貽誚讓者不辨也懷子不寐
風雨淒長夜之魂垂白無歡菽水冷半生之奉可嗟
狂與幾何忍令有此四曰爭妒天地之大人猶有憾
父母之子單子也情豈無偏乃攘臂爭分側目奪寵
或兄弟而觴斂或姊妹而計較護短爭長分曹伐異
相讎讐而家道蹙積嗔喜而孝情薄矣此四者人之
常情人子不免其流遂至不可言矣

嘗謂孝者不計利害
一偏一仰也此四者
蓋若但順情而

不順理或任其偏僻而致戾於一家或聽其恣睢而
取憎於鄉里或護其陰私而得罪於天地其根必起
於利親之財挾親之勢故從親之欲而忘親之身遂
成親之惡孝經以父有爭子爲安親揚名不然卽身
膺貴顯愈揚親不義之名親得安乎而可謂孝乎
又有自謂孝而實非孝者能服勞奉養而有德色此亦
情之常也在小姓人家父子朝夕一室卽有言語尋
卽消釋乃士人知書其於父或嫌其老而稱逸以安
置之或憚其腐而托故以遠離之或見其卑而借理
庸行編

卷之三 孝行類

主 潘寧堂

以衡壓之遂致日遠日疎相對話少意色冷淡尊而
不親更有一種好遊者拾堂上之樂結朋友之懽經
年異域覲人膏澤名曰爲貧爲養實則奉妻畜子者
又有人見爲孝而神見非孝者生則盡養承歡絕無眞
樂歎則盡哭致美絕無眞哀及覓地安葬非爲父母
求安也竭力費財止圖子孫陰庇耳此神目視之甚
明也

又有一時皆稱其孝而反之自心尚有不能滿者其人
於已前諸弊一無所犯但於修身盡性之理未全終

是墮落遺體。莫報親恩矣。況其下此者哉。雖皆謂之不孝子可也。爲人子者。當於此處。急須自省。切勿自負。

鹿門先生曰。嘗思人生最樂之境。父母俱存是也。人生最苦之境。父母俱亡是也。而浪子悠悠。豈知去日多。而來日少哉。因以科名之得失。婉變之臧否。貨利之豐歉。爲苦樂。而非白之老。年壽幾何。衰健幾何。惘然莫知也。抑聽其自存自亡耳。曾有動愛日之思者乎。由其視親等閒。無淡愛之情也。故飲饌以供之。衣服

庸行編

卷之三 孝行類

古 潘寧堂

以煖之。安居以逸之。世所稱爲孝子者。如是而已矣。人所學爲孝子者。亦如是而已矣。愛敬中衰。吾何取焉。孔子之語子游者。敬也。其語子夏者。愛也。二者根心。最爲真切。事親之道。莫此爲先。然論孝及今。不忍言矣。始也子弗克自由。而仰給於親。後也親之所有。竟爲子之所有。親亦弗克自由。而反待給於子。一言不合。便生忿怒。片事或乖。喧言老拙。公親臨舍。而少長推諉。老友登堂。則家介評語。致令爲親者獨居則點頭歎息。對人則發言愴惶。順之弗能。歡心何在。未

幾疾病。而白日淒淒。庭無杖履。青燈荧荧。體有辛酸。起臥須扶。抑搔賴侍。此正人子用力之急時。報親之終事也。奈何爲人子者。生歿寄之庸醫。湯藥委之僮僕。晝奔賄賂之途。痛癢弗問。夜歸溫柔之鄉。寒煖何知。臨危只愁貲費。撫棺暫想容顏。飲酒食肉。不須三日。爭財角產。豈待餘年。草草釋薦。淡淡麻衣。遂謂是報父母乎。至若十兆求榮。十年不葬。露棺發塚。一電頻巡。搬弄親屍。妄爲孫計。愚而蹈逆。一至於此。嗟乎。生不能以禮事親。歿不能以禮葬親。忘本之罪。尚何

庸行編

卷之三 孝行類

古 潘寧堂

言哉。變音慈。婉戀。美好貌。家。家婦長子婦也。介。介婦。榮。榮子婦也。薛音歲。方言。言而嗟也。厭惡之聲也。愴然失志貌。奄音脫。葬之厚也。樵山先生子箴曰。惟爾有身。實由父母。罔或違厥命。以傷父母心。惟我父母。撫我育我。顧我復我。惟我疾是憂。誠求乃饑飽。體厥寒燠。不遑暇食。三年乃免懷。我聞曰。惟桑與梓。必恭敬止。凡爲人子。無從匪彝。無卽傲逆。無聽妻子。不顧父母。罔或親爲敬。斯心或輕。必誠必信。式承朝夕。夔夔齊栗。祇哉思哉。務餘乃盡。務終乃祇。敬爾身。弗貽厥考羞。無犯親怒。惟謹。無背親

欲惟順。嗚呼。天憫孝行。庇恤。彼內悖德。就乃淫朋。罔遵庭訓。禁怨哉。弗念斯恩。基涼哉。弗敢斯生。用快驕樂。惟越厥志。上天明威。降鑒爾心。毋塗飾乃耳目。隱微有愆。實誅爾心。在昔虞帝舜。五十慕親。後世式師之。凡我人子。有父與母。厥德實洪。爾誰可忘。

忠順類

忠經序略曰。忠經者。蓋出於孝經也。仲尼說孝者。所以事君之義。則知孝者。俟忠而成之。所以答君親之恩。明臣子之分。忠不可廢於國。孝不可弛於家。故述仲

庸行編

卷之三

忠順類

其 濟寧堂

尼之說。作忠經。忠之所存。存於勸善。勸善之大。何以加於忠孝者哉。故凡屬臣民者。不可以不讀忠經。孝經曰。資於事父以事母。而愛同。資於事父以事君。而敬同。故母取其愛。而君取其敬。兼之者父也。故以孝事君。則忠。以敬事長。則順。忠順不失。以事其上。然後能保其祿位。而守其祭祀。蓋士之孝也。又曰。君子之事親孝。故忠可移於君。事兄悌。故順可移於長。居家理。故治可移於官。是以行成於內。而名立於後世矣。又曰。君子之事上也。進思盡忠。退思補過。將順其美。臣

救其惡。故上下能相親也。

感應注曰。忠者。盡心無欺之謂。凡人倫所在。如下之事。上等輩之交友。處事接物。皆當有之。蓋父子兄弟夫婦。人皆自知愛敬。至於君臣。則以義合。人人易得苟且。故以忠專屬之。臣。所謂天經地義。無所逃於天地之間。韓詩外傳曰。忠之道有三。以道覆君而化之。是謂大忠。以德調君而輔之。是謂次忠。以是諫非而救之。是謂下忠。

庸行編

卷之三

忠順類

其 濟寧堂

又曰。人臣之事君者。一念耳。所以分其念。使不顧君父者。有數端焉。曰身家。曰爵位。曰權勢。曰恩怨。曰名譽。身家爵位之念。出於庸人。其壞事猶小。權勢之念。多生於奸人。往往關天下國家之利害。而害亦終及於奸人。至於恩怨名譽。雖世之號為君子者。亦多不免。唐宋以來。朋黨之禍。是也。惟忠則盡其心。而無欺。無欺則至誠。至誠則可以感天地。動鬼神。尚有數端之私。得而聞之哉。忠經曰。為臣事君。忠之本也。本立而化。成家臣於君。可謂一體下行而上信。故能成其忠。夫忠者。豈惟奉君

忘身。徇國忘家。正色直辭。臨難忘節已矣。在乎沈謀潛運。正國安人。任賢以爲理。端委而自化。尊其君有天地之大。日月之明。陰陽之和。四時之信。聖德洋溢。頌聲作焉。

又曰。君子之事上也。入則獻其謀。出則行其政。居則思其道。動則有儀。秉職不回。言事無憚。苟利社稷。則不顧其身。上下有成。故昭君德。蓋百工之忠也。憚。憚去聲。畏懼也。

又曰。在官惟明。莅事惟平。立身惟清。清則無欲。平則不曲。明能正俗。三者備矣。然後可以理人。君子盡其忠。

庸行編

卷之三

忠順類

九

清寧堂

能以行其政令。而不理者。未之聞也。夫人莫不欲安。君子順而安之。莫不欲富。君子教而富之。篤之以仁義。以固其心。導之以禮樂。以和其氣。宣君德以弘大其化。明國法以至於無刑。視君之人。如觀乎子。則人夢之。如愛其親。蓋守宰之忠也。祇承君之法度。行孝悌於其家。服勤稼穡。以供王賦。此兆民之忠也。

孝經曰。故當不義。則子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。忠經曰。忠臣之事君也。莫先於諫。下能言之。上能聽之。則王道光矣。諫於未行者上也。諫於已彰

者。次也。諫於既行者。下也。違而不諫。則非忠臣。夫諫始於順辭。中於抗議。終於死節。以成君休。以寧社稷。又曰。君子之言。忠而不佞。小人之言。佞而似忠。陳伯玉曰。爭與諫微別。爭者。愛之甚。敬之甚。全從愛敬。發出一片精誠。潛移默奪。期於必得而後已。諫者。進言納誨。匡正其德。鋪陳利害。使歸於正。上可以默格君心於未行。大亦可以匡襄君德於不墜。又大之亦可以匡救其惡於不逮。臣既盡忠。不患君不明聖也。亦願臣之善諫何如耳。爭。爭同諫。止也。

庸行編

卷之三

忠順類

九

清寧堂

忠經曰。報國之道有四。一曰貢賢。二曰獻猷。三曰立功。四曰興利。賢者。國之幹。猷者。國之規。功者。國之將。利者。國之用。是皆報國之道。惟其能而行之。陳伯玉曰。人臣事君。視官事如家事。苟有利於國家。卽以身徇之可也。報國之道。固不盡於四者。亦已略得其概矣。又曰。君子盡忠。則盡其心。小人盡忠。則盡其力。盡力者。則止其身。盡心者。則洪於遠。陳伯玉曰。盡心盡力。皆君子小人報國之道。然亦惟君子盡心。而後小人得以盡其力。故書曰。狎侮君子。無以盡其心。小人無以

盡其力。

位居人上而爲臣子。自公孤以至一命。受朝廷爵祿。必思上所以報天恩。下所以爲赤子。格位不同。而存心則一。昔范文正公云。不爲宰相則爲名醫。謂其能救人多也。故爲官者當體上天好生惡殺之心。聖王刑期無刑之意。斷案宜公。用法宜慎。有利當興。有害當除。不受一文枉法錢。莫行半點虧心事。遇饑荒。速請賑濟。以活貧民。立義倉以備凶歲。開義學以養人才。務令處處得所。箇箇安生。以此忠心報國。正己化民。

庸行編

卷之三

忠順類

辛

清寧堂

庶幾不愧乎爲人臣者。

鹿門先生曰。爲臣之罪。莫大於蒙蔽。竭忠之道。無過於盡職。人君居深宮之中。設官分職。而獨總其成。人臣各盡才力。大者法。小者廉。國家長治久安。此君之所以賴有臣也。古者盛治之世。大臣論道經邦。以人事君。內舉不避親。外舉不避怨。無私偏之黨。無恩讐之念。賢者在位。能者在職。使庶官懋勤。百度允釐。陰陽調變。刑措兵銷者。此大臣之忠也。糾四方之弊。察百司之非。引君當道而致治。爲國憂遠以防危。却納側

之賄。感寵錫之榮。致身任事。冒死進言者。此內臣之忠也。寅亮天工。靜鎮遠方。有利必興。有害必除。誅鋤奸宄。保艾良民。盜賊水旱之必人告。天恩皇典之必遵行。巡効官吏。彈壓宦豪者。此外臣之忠也。恩威並濟。教養兼行。數胥吏之姦。燭以頑之訟。催科知恤。力役存仁。清廉天已。公忠御下。尊五屏四。用一緩二。弗剝民膏以奉上。弗枉是非以從情者。此有司之忠也。爲臣如是。而後可以答君命。歟。左傳曰。以敬承命。則不違。以恪守職。則不懈。斯忠之謂矣。先音軌。在內曰。先。在外曰。盜。

庸行編

卷之三

忠順類

辛

清寧堂

靈璧先生曰。嘗謂分誼之所定。禮義之所在也。禮義之所在。聖賢之所守也。有聖賢之守者。必能循禮義而安分誼。則以賤從貴。以卑承尊。而盡乎事上之道矣。曷以有違逆上命者哉。世之所以有其人者。非無故也。夫天下所爭者。得失也。所憑者。好惡也。所趨者。利欲也。所命在此。所得在彼。則違此矣。所命在此。所好在彼。則亦違此矣。所命在此。所利在彼。則又違此矣。安問上命哉。惟其無事上之忠。是以然也。不忠之人。知遇不足以感之。名分不足以維之。恩德不足以懷

之。其心或變於一旦。其節或改於一時。逞私忿而敗乃公乎。揚羽翮而忘其主乎。背簡命而肆厥行乎。溺貨賄而阿所好乎。皆違逆上命之事也。夫下之事上。所貴乎忠。忠者答命。務盡乎職。詩曰。豈不懷歸。畏此簡書。重上命也。且兵農錢穀。命乎臣者也。勤勞繼述。命乎子者也。使令傳呼。命乎僕役者也。卑事尊。賤事貴。咸宜謹奉焉。故臣之逆命者。不忠。不忠者無君。子之逆命者。不孝。不孝者無親。僕役之逆命者。不順。不順者無主。如此之人。不循禮義。不安分誼。反覆無常。

庸行編

卷之三 忠順類

三 澹寧堂

攜二乃心。浸漸而久。亂臣賊子之萌也。是以君子浸惡焉。書曰。各恭爾事。齊乃位。度乃口。罰及爾身。弗可悔。其斯之謂乎。賄。音灰上聲。財也。天隨先生曰。事君者。從違有道。順逆有方。辨乎理欲。審乎公私。而趨向定焉。苟卿曰。從命而利君謂之順。從命而不利君謂之諂。逆命而利君謂之忠。逆命而不

曰。橋君。君雖不安。不能不聽。遂以解國之大患。除國之大害。成於尊君安國。謂之轉。有能抗君之命。竊君之重。反君之事。以安國之危。除君之辱。功伐足以成國之大利。謂之拂。此諫爭轉拂四者。雖近違逆。出於忠君愛國之至誠。其去唯諾順從者。不又霄壤哉。如古者伊尹箕子。可謂諫矣。比干子胥。可謂爭矣。平原君之於趙。可謂轉矣。信陵君之於魏。可謂拂矣。傳曰。從道不從君。此之謂也。橋音陵。通作橋。

雲堡先生曰。忠良者。百行之寶。欺人而欺險。雖有他美。其猶玉屑盈庫。不可琢爲圭璋。剝絲滿篋。不可織爲錦繡。雖多亦奚以爲也。何以明之。中心之謂忠。盡己之謂忠。無欺之謂忠。履信之謂忠。存心既忠。則所行皆實。無反側機變之事矣。平易之謂良。謹厚之謂良。無爭之謂良。端方之謂良。立身既良。則所行皆正。無傾險奸回之志矣。如此則本性全美。始無媿男子之稱耳。今之爲男子者。用其陰詭。而蹈乎邪曲。用其智謀。而行乎欺詐。用其勢力。而奮乎鬪爭。斯人也。不可以事君。不可以養親。不可以處友。不可以同事。不可

以共里是絕物也。亦足羞哉。不幾負此耳目之聰明乎。負此心思之靈穎乎。負此手足之行持乎。負此氣象之冲昂乎。負此性命之稟賦乎。何以謂之人哉。吾願天下之爲男子者。堂堂皇皇。誠誠正正。孔子曰。行己有耻。使於四方。不辱君命。又曰。宗族稱孝焉。鄉黨稱弟焉。又曰。言必信。行必果。其庶幾乎。

靈璧先生曰。夫人既爲臣。則身爲君有。而非己之所可私也。身既非我有。而與君所用之人。尚有畛域之不一化哉。故凡爲朝廷所倚重者。其同乎己。異乎己。不計

庸行編

卷之三 忠順類

志順類

也。知其能佐乎朝廷而已矣。凡爲朝廷所特簡者。其怨於我。歎於我。不計也。知其能益乎朝廷而已矣。此臣之職也。何以明之。昔者子貢問孔子曰。誰爲大賢。子曰。齊有鮑叔。鄭有子皮。子貢曰。齊無管仲。鄭無子產乎。子曰。吾聞進賢爲賢。排賢爲不肖。鮑叔薦管仲。子皮薦子產。未聞二子有所舉也。進賢爲美。逾身之賢。矧復益賢乎。故黔息碎首以明百里。北郭刎頸以申晏嬰。所以致命而不辭者。爲國薦士。滅身無悔。忠之至也。臧文仲不顯展禽。尼父謂之竊位。虞丘不薦

叔敖。樊姬貶爲不肖。故爲國人寶。不如能獻賢。進賢

受上賞。蔽賢蒙顯戮。理不易也。荀子曰。下臣事君以

貨。中臣事君以身。上臣事君以人。人臣之罪。孰有甚

於貶正排賢者哉。夫國有正人。泰之道也。國有賢士

昌之時也。正人退。則奸邪進矣。賢士去。則不材來矣。

由是害民蠹國。危亡無日矣。周官曰。推賢讓能。庶官

乃和。不和政靡殆。謂是乎。也。音分祭也。列音與。割也。音也。龍音勿。雜亂也。

沙丘子曰。古今選用之法。其科有三。曰德也。才也。勞也。

甲令雖曰。度德居任。量才授職。計勞升敘。而攷校之

庸行編

卷之三 忠順類

志順類

法。皆在書判簿曆。言辭俛仰之間。則安行徐言。非德也。空文善書。非才也。累資積攷。非勞也。然爰才馭吏。亦有三術焉。一曰。拔擢以旌其異能。二曰。黜罷以糾其失職。三曰。序進以謹其守常。如此則高課者驟升。無庸者亟退。其餘績非出類。守不敗官。則循以常資。約以定限。此陞遷之大法也。

升菴先生曰。粵稽古來人臣。除授之任異。而所以盡職者亦異。其開忠誠直節。指不勝屈。今舉其最著者。各事各職。略數一二。以爲臣子之取法焉。立朝廟者。當

如陳仲弓。裴晉公秉國政者。當如呂易直。范文正職。諫諍者。當如汲長孺。魏立成。享功名者。當如郭子儀。全君難者。當如甯武子。託孤者。當如諸葛武侯。寄閭外者。當如曹彬。羊叔子。參帷幄者。當如張子房。李鄴侯。衛君患者。當如嵇侍中。秉憲者。當如張綱。作郡守者。當如何君公。作令者。當如黃美玉。卓子康。宰方民者。當如龔勝。黃霸。掌刑獄者。當如張釋之。于定國。守城者。當如張睢陽。赴君難者。當如文文山。陸秀夫。竭死力者。當如顏真卿。和衷者。當如蘭相如。爲外戚者。

當如武攸緒。爲宗室者。當如朱虛侯。東平王。烈烈古人。爲世之師。後人縱少全德全才之士。而知效一官。能辦一職。須各竭乃力。以勦國事。敢如俗宦悠悠。以位爲郵傳。以官爲賈途。唯利是營。上無愛君之實心。下無愛民之實政。苟且以塞責哉。語曰。食人之祿。成人之事。夫如是謂之忠臣也已。

焦山先生臣箴曰。咨爾臣。臣道維艱。厥心固敢匪。厥身固敢康。忘厥家。夙夜勤勞。襄乃王事。毋擅天柄。作威作福。毋俛爾躬。以諂悅權倖。毋恃天寵。以甚驕暴。惟

爾寅亮天工。作股肱臣。起擢循良。協和以匡萬國。遇任貪壬。疾莊士。罔比讒佞。疾莊言。惟后有德。爾輔翼之。惟后有非。爾匡格之。念茲下民。欽哉爾持。其道大光。國賴以昌。惟爾巡方大臣。拔大本莖。豪猾罔敢肆。毋陵庶僚。毋虐嘉師。廉正以答王命。公忠以報朝廷。惟爾藩臬臣。勿貽弊規。克勉負荷。毋爲首鼠。毋爲模稜。罔輕興作。以竭民財。勞民力。惟爾屬是飭。惟爾郡邑臣。作厥民父母。作厥民師保。勿肆笞撻。胥戕胥虐。惟民鬻骨肉。壞廬舍。弗克供爾誅求。剋心之賄。受必殃。毋喜獄訟。民以逞。毋濫筆以益奸胥。惟公生明。惟愛生慈。易治頽風。時乃之功。驅除虐政。時乃之德。咨爾大帥臣。總戎疆圉。毋思貪功。誣我天王。銘爾干戈。諭厥士。殺伐匪輕。優恤乃卒。勿縱勿暴。克安厥鄙。罔覺是啓。毋攜貳外交。惟爾內外臣。師師濟濟。咸敬攸和。罔違后命。咨。吁。懋哉勉哉。惟鞠躬盡瘁。克省爾心。敢欺於天。榮我祖父。潤我妻孥。高厥閭閻。惟君之恩。毋肯敗度。倫敘匪輕。嗚呼。臣工。胥凜天威。欽哉懋哉。

孔子曰。婦人。伏於人也。是故無專制之義。有三從之道。在家從父。適人從夫。夫死從子。無所敢自遂也。教令不出閨門。事在饋食。音之閒而已矣。是故女及日乎。閨門之內。不百里而奔。音同。奔。事無擅為。行無獨成。恐知而後動。可驗而後言。晝不遊庭。夜行以火。所以正婦德也。

女有五不取。同逆家子不取。逆。謂逆德。不忠不孝之類。亂家子不取。亂。謂亂倫。世有刑人不取。謂棄於人也。世有惡疾不取。謂棄於天也。

妻父長子不取。長子即長女。妻父又或疑世有刑人無兄則無所受命矣。

庸行編 卷之三 刑于類 手 滄寧堂

不取。朱子曰。所謂不取者。是世世為惡。不能改者。非指一世而言也。

婦有七去。不順父母去。為其逆德也。無子去。為其絕淫去。

也。亂族如去。為其亂家也。有惡疾去。為其不可與多言去。

也。開親竊盜去。為其反義也。七去。惟無子去。惡疾去。於義未

安。若必以為不去。則無以示宗事。繼後世也。處之自

當以義。何至於去耶。與妻父長子不取。皆可疑。

有三不去。有所取無所歸不去。為其嫁有所受命。後無父兄無可同之地也。

與音更三年喪不去。謂曾姑舅姑之長也。前貧賤。後富貴不去。

謂取時貧賤而今富貴也。凡此。聖人所以順男女之際。重婚姻之始也。

內則曰。舅沒則姑老。謂傳家事於家婦。非以年計也。家婦所祭祀賓

客。禮之大者。每事必請於姑。必咨稟。介婦必請於家婦。

舅姑使家婦無怠。既不可怠於事。不友無禮於介婦。又不可怠於介婦。

舅姑若使介婦。毋敢敵。也。耦相於家婦。不

敢並行。不敢並命。出令。不敢並坐。凡婦通家婦。不命

適私室。不敢退。婦將有事。必請於舅姑。

又曰。適子。音適。適子。謂父及祖庶子。適子之適子。是子宗也。庶子。祇音支事宗

庸行編 卷之三 刑于類 手 滄寧堂

子。大宗。宗婦。大宗子之妻也。雖貴富。不敢以貴富入宗子之

家。雖眾車徒。從人。舍也。於外。以寡少約省也。人不敢以貴

富加於父兄宗族。

顏氏家訓曰。婦主中饋。惟事酒食衣服之禮耳。國不可

使預政。家不可使除蠱。如有聰明才智。識達古今。正

當佐輔君子。勸其不足。必無叱雞晨鳴。以致禍也。音

蠱。進食也。食音飯。飯也。除猶主也。蠱音古。事也。此音品。此音難也。

柳開仲塗曰。皇考治家孝且嚴。旦望弟婦等拜堂下。畢

即上手低而而聽我皇考訓誡曰。人家兄弟無不義

者當因娶婦入門異姓相聚爭長競短而清日聞偏愛私藏以致背戾分門割戶思若賊讐皆汝婦人所作男子剛腸者幾人能不為婦人言致惑吾見多矣若等寧有是耶退則惴惴不敢出一語為不孝事開單抵此賴之得全其家云

清音慈愛也抵音抵當也

呂用晦曰夫婦一倫人道之始四倫皆從此生故聖人於此最重易首乾坤詩肇關雎書載鴻河之試皆此義也白人欲橫流於閨門衽席尤甚無不以此事為人欲之私若不可以挂齒者不知聖人正以此為天

庸行編

卷之三 刑于類

三 舊寧堂

理之正禮義之從出而戒懼慎獨之所必謹於此得手其餘更無難治矣

為音規同嬌水名兩音荷水匡也又水名

靈璧先生曰易曰坤道成女坤者順也陰之性也文言曰陰疑於陽必戰故柔順為女德之正倘以陰質欲參陽位剛而自川陰與陽爭兩敗俱傷其象為龍戰于野其血玄黃凶可知矣禮曰男帥女女從男又曰婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子豈可使才逞性而凌加於其夫哉夫女之所以不柔順者一則父母嬌養縱其性情順其喜怒由是違逆其父母

鬬辯於姊妹撻罵乎奴婢積習之久化為暴戾一則丈夫溺愛聽其語言任其舉動由是挾制其夫君藐蔑乎翁姑競爭於妯娌恣放之至養成妒悍語云教婦初來教子幼孩親不教女夫不教婦自貽伊戚非

云誤乎夫蕭牆之禍多由婦人或以鴟舌而擾亂六親構難滅義天道降喪者有矣或逞氣性而虐於內政以致下人怨忿勾連外暴而連累者有矣被迫就外而致覆者有矣或不親中饋說夫怪客得罪賓客而招惡事者有矣或乖忤鄉鄰挑釁起禍者有矣考

庸行編

卷之三 刑于類

三 舊寧堂

其所以然緊惟不柔順之故其不柔順者失教也記曰女子十年不出姆教婉婉聽從教以婦德婦言婦容婦功織紵組紃學女事以其衣服觀於祭祀納酒漿此非教之以柔順乎夫柔順者德也暴戾妒悍者惡也為德婦者恆得顯名家道昌隆子孫榮富為惡婦者恆得惡名家道衰敗子孫失窮愚俗婦人烏知此理是在耳提而面命之也易曰牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行殆謂是歟

案音去發語辭

又曰詩曰關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑關

關。雌雄相應之和聲也。詩人卽物起興。以見君子淑
女之相和也。夫婦爲人倫之始。夫婦和而後家道成。
周南首關雎。從所重也。是故娶妻者。上以承宗祀。而
下以繼後世也。可不重乎。古人制爲親迎之禮。婿入
御婦綏。御輪三周。不敢慢也。白婚姻之禮廢。而夫婦
之道苦。其娶妻也。悅乎色而已矣。安知其爲人道哉。
往往怨舊喜新。或溺妓於外。或狎婢於內。遂致反目
焉。夫人各具一性情。或夫好浮動。而妻好安靜。則不
和。或夫好安靜。而妻好浮動。則不和。或夫俊而妻呆。

庸行編

卷之三 刑于類

五

則不和。或夫狂而妻謹。則不和。嗟乎。賢則親之。無能
則憐之。所宜然也。若必欲其如己之性情。以責備而
生嫌忌。則互相牴牾。疾怨讐冤。情乖義廢。豈非賊恩
之大者哉。易曰。夫妻反目。不能正室也。尚可以爲家
乎。必敗之道也。凡爲婦人者。多愚而暗。否則小才自
用。是以行合理義者。鮮也。有男子引掖之。化導之。開
悟之。裁抑之。烏得遽生嗔怒。吼哮跳躍。以施諸奴婢
者加之哉。不義甚矣。禮運曰。夫婦和。家之肥也。人何
不深思耶。

又曰。三代聖王。必敬其妻子。也有道。妻也者。親之主也。
敢不敬歟。子也者。親之祿也。敢不敬歟。敬之爲言也。
無戲謔。無褻慢。無狂暴。無偏僻。無怙行。無穢德。觀型
於妻子。爲一家之模範。如是則無媿於丈夫之名。盡
其道矣。故善慶之家。肅肅雍雍。悔吝之家。嘻嘻嗃嗃。
身行其道。與之兆也。身不行道。敗之徵也。竊怪世之
爲丈夫者。非戲謔褻慢。以及其妻。則狂暴偏僻。以加
乎妻矣。悖行多而妻子不堪凌焉。穢德彰而妻子無
可儀焉。貪花酗酒。饕餮博賭。浪遊忘歸。饑寒弗顧。夫

庸行編

卷之三 刑于類

五

蕭寧堂

綱盡失。父道全虧。妻泣中庭。子嗟膝下。此蕩子之行
踪也。若夫逞凶縱性。役使無恩。疲勞罔恤。邪亂無常。
妻不敢違。子何能諫。非所仰望而終身者乎。而竟若
此也。於是有妻化而爲谿刻凶悍者。有子習而爲奸
惡邪暴者。此皆己身無行。以致妻子波靡。而胥及於
族也。嗟夫。婦依夫德。子承父緒。無行若此。家寧可保
乎。易曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。其
庶幾乎。嗃音。嗃音。嗃音。嗃音。
又曰。君爲臣綱。父爲子綱。夫爲妻綱。禮之大經也。君爲

臣之天父爲子之天夫爲妻之天人之大倫也。妻之事夫亦如臣之事君。子之事父而後婦道全焉。是以女子既嫁。卽以其身體性命。悉付其夫。終身不改。故夫死不嫁。豈敢侮慢其夫哉。然而世有悍婦。其心妒疾。其動恣睢。專房擅寵。有鉏耒之能。握柄當家。多制馭之術。大言便便。夫君惟有拱手。戾氣潏潏。舉室莫敢抗顏。不避河東獅子之號。甘爲九子魔母之行。輕其所天。天豈容之。滅此人綱。人將絕焉。其罪孽所報。必甚慘矣。我聞婦有五善。修之吉昌。可不思歟。五善

庸行編

卷之三 刑于類

美 濟寧堂

惟何。一者夜臥蚤起。心恆恭敬。執事先啓所尊。甘旨不得先食。二者夫罵無憾。三者不得邪非。四者願夫長壽。五者夫出整家。又有三惡。一者不事翁姑。夫壻美食先噉。早臥晚起。二者心不向夫。夫呵應拒。三者不能守身。大抵敬夫者。五善俱生。不敬夫者。三惡皆長。故此一敬。乃婦人收拾身心。克盡人道之正路也。國風曰。自伯之東。首如飛蓬。豈無膏沐。誰適爲容。何用情之貞婉耶。

又曰。當謂人生之大行。莫重於孝也。子孝父母。婦孝舅

姑。其義等也。然子孝父母。一本之愛。易也。婦孝舅姑。從夫之義。難也。非天性醇厚。何足語此。否則禮義素明者。始能無愧耳。禮曰。婦事舅姑。如事父母。及所下氣怡聲。問衣燠寒。疾痛疴癢。而敬抑搔之。出人。則或先或後。而敬扶持之。又曰。子婦孝者。敬者。父母舅姑之命。勿逆勿怠。若飲食之。雖不嗜。必嘗而待。加之衣服。雖不欲。必服而待。加之事。人代之。己雖弗欲。姑與之。而姑使之。而後復之。又曰。凡婦不命適私室。不敢退。婦將有事。大小必請於舅姑。子婦無私貨。無私蓄。

庸行編

卷之三 刑于類

美 濟寧堂

無私器。不敢私假。不敢私與。此皆爲婦之道也。苟違乎此。卽謂失禮。失禮非孝也。何以言之。夫孝之爲言。順也。人情之所難者。屈己順人也。況在執拗不通之婦人乎。往往不能和於家人。而當於舅姑。故失禮易也。且也。人家何能皆一婦哉。或二三。或四五。亦其常也。有因偏愛而生怨尤。有因小姑而起嫌疑。又婦人之常也。以此之故。心非舅姑。而背後詛訕。愛敬不濃。安有愉色婉容之承順哉。此婦姑不洽之原。而孝之所以難也。經曰。失禮於舅姑。所指蓋甚細也。苟衣服

飲食寒溫定省詞氣顏色取與進退之違節卽爲失禮之罪矣。至若悍婦滅倫欺而凌之辱而勝之使舅姪俛首嗟歎莫可如何則法所必誅而不足以論其惡者矣。小雅曰維桑與梓必恭敬止。靡瞻匪父靡依匪母。其子婦之道乎。病音阿病也亦作病訕音山去聲訕也從解頌通

鶴按先生曰天性之良與年俱移者孝是也。人少則

慕父母知好色則慕少艾有妻子則慕妻子欲其肫肫然終身孺慕者幾人哉。當其瞻依膝下無專房之愛無移情之語與親日近是以日親焉其或不念父

庸行編

卷之三 刑于類

夫 澹寧堂

母者百無一二耳。世之果於不孝者亦罕其人也。大抵多習於父母之慈愛而不察故忘其恩德之重也。此其人皆可以爲孝可以爲不孝者也。一旦娶妻而溺其愛則有專房移情之惑與親日遠是以日疎焉。子與親疎而婦復何忌哉。語曰孝衰於妻子。良不誣也。故凡婦之不孝者子使之然也。未有子孝而婦不孝者也。何則子孝矣承其顏順其旨養其志竭其力盡其歡致其敬而婦之習見乎此者必曰吾夫之盡其孝道也若此其其子職也若此天倫之至重也若

此則平日之好合於夫者必不忍不孝於舅姑平日之嚴畏其夫者必不敢不孝於舅姑雖未能知倫紀之義然或由其不忍或由其不敢久久動其至性而莫可解則皆可以爲孝婦也。故曰未有子孝而婦不孝者也。如或子先不孝抗色違訓不顧親養私財貽憂罔有淺愛而婦之習見乎此者必生慢易心將曰我豈其毛裏哉亦名焉而已安得有孝思乎。朝摘一短焉而夫領之暮觸一事焉而夫任之不以爲婦之罪而反言父母之寡恩焉是婦也。又誰得而教之以

庸行編

卷之三 刑于類

夫 澹寧堂

動其天良哉。故曰婦之不孝子使之然也。且少婦在舅姑之簷下者情易於生怨或財帛不能給其用或人事不能如其願或飲食不能隨其欲或出入不能由其便外雖受制而其心之無禮也已甚。若長婦當舅姑之退老者其情又易於生怠或不能體好惡之志或不能適寒燠之節或不能供甘旨之養或不能勤朝夕之侍或不能形和婉之容或不能順指使之意泛視舅姑爲家人之常而忘其分誼之尊怠忽失禮又往往然也。所賴爲子者曉以大倫發其血誠縱

有所苦。不生怨心。則可以言孝道矣。課以嚴肅警其弛志。縱及老髦。不生忽心。則可以言孝道矣。若夫天性頑劣。毒悍非常。不可化誨者。孝子得而處之。奚有求歡於婦。比瞞無良。至於婦姑而易羹也。人子何以爲情哉。則忍心之甚者也。領音合上聲。領之謂領。若之也。弛音始。弓解去聲也。史搢臣曰。嫉妒之婦有兩種。有子妒者。輕無子妒者。重無子妒者。夫年垂白。子息維艱。欲置一妾一婢。竟不可得。卽有婢妾懷孕。亦難免墮胎殘嬰之事。甚有納妾於外。幸生子息。妒一聞之。或用甜言而誘歸。陷阱。庸行編 卷之三 刑于類 卑 潘寧堂

夫治妾。廣嗣承宗。有子者。當遏慾戒淫。休身免患。庶幾可耳。悍音翰。弱也。強很也。鹿門先生曰。妒忌之心。在婦人爲尤甚焉。然其妒忌之最切者。人莫甚於婢妾。竊見如婦持政。而婢妾受毒。有不可言者。或鞭笞炮烙。致彼身無完膚。或踐踏詈罵。使之日罕舒眉。此何心哉。由其妒忌心作矣。是以慘毒陰賊之事。往往肆行而不顧也。夫婦人之德。莫大於順夫子而廣嗣。此委身事夫之道也。今之婦人。強悍者。挾制其夫矣。懦弱者。怨恨其夫矣。充其妒忌之念。可以殛其夫。可以囚其身。可以破其家。而妒忌必不可以少衰。何其惡哉。語云。婦怨無終。婦情易結。蕭牆之禍。起於不測。究其端。未有不由於妒忌者也。至於婦人無子。禁夫不得置妾者。蓋亦多矣。古者婦有七出。曰如出。曰無子出。夫無子。曷以忍出哉。殆謂禁夫不得置妾者而言歟。或置妾矣。因而視若讐。愈暗加戕賊。有墮孕者。有殘嬰者。有子生而強遣其母者。有陰殺而害之者。有鬪爭無寧日者。以至絕人宗嗣。夫莫可誰何。倫紀虧喪。大義全然莫曉。豈人

也哉。蓋因幼而不聞教訓。長而不修德行。爾顧身名。何恤人言。而爲婦之父母兄弟者。無所化導。甚有助。暴長惡。以逞其驕妒之性者。習而成風。莫知其非。嗚呼。忍哉。特未有以因果報應之事。聞其愚蒙也。安得有心者。聚家之婦女。而以如婦顯報。懇懇陳說。或可以化什一於千百。以漸摩乎天下云爾。

又曰。嘗謂婦人之性。愛繁華而厭寂寞。好強勝而惡歎。虧是以富貴則喜。貧賤則悲。竊見貧賤之家。家無長物。饑寒難免。安有妝儀哉。永無鮮美則怨。食無旨甘。

庸行編

卷之三 刑于類

聖 濬寧堂

則怨。寢處無便。安則怨。子女致累。人事無聊。則怨。蛇心之欲不遂。鴛枕之心頓改。愁苦無情。歡娛笑在其於夫也。惟見落寞之狀可輕。不識羹飯之倫爲重。交謫喋喋。冷而悠悠。非作買臣之婦。便同蘇李之妻。尚何言敬哉。苟其不以貧富易心。生或異志。冰霜之操。松筠之性。畱香人世。嗚呼難哉。滿音責責也。謂也。音也。多言便語也。橫渠先生曰。婦人有十三禁。一曰。干預外政。二曰。入寺燒香。許愿祈男。三曰。無故聚飲。卽有事飲酒。不得沈醉。四曰。會諸姻黨。同席熟談。五曰。痛撻奴婢。及惡聲

罵。六曰。優厚三婆。七曰。侈蓄珠翠。八曰。看龍舟。觀燈

觀會。諸外場雜選事。九曰。與妯娌鬪勝。十曰。分理是非。十一曰。不親中饋。十二曰。厭夫交友賓客。十三曰。貪嗜肥甘。嬰兒有七約。一曰。撒嬌多啼。二曰。專食市物。三曰。動輒罵人。四曰。廣戴金珠。五曰。偏強不順。六曰。爭占飲食。七曰。捉害禽鳥。子弟有十戒。一曰。逐淫朋隊伍。二曰。好鮮衣美食。三曰。馳馬試劍。鬪鷄走狗。四曰。濫飲狂歌。五曰。早眠晏起。六曰。倚父兄勢。輕動打罵。七曰。喜行尖酸事。八曰。近昵婢子。九曰。氣質高。不循退讓。十曰。多僥言。習市語。凡此七約。十戒。十三禁。皆妻子之藥石也。治家君子。亟體而行之可矣。

庸行編

卷之三 刑于類

聖 濬寧堂

碧虛先生曰。人生莫作婦人身。百般苦樂由他人。彼其離親別愛。生或隨人。所主惟一夫耳。饑不獨食。寒不獨衣。舍其身而身我。舍其父母而父母我。一遇遠旅之商。遊學之士。孤房獨宿。寒夜鐵衾。豈易受哉。苟其薄倖。委身外舍。鍾情花柳。欺弄如狂。又或一旦知遇。敬侍滿前。罔念結髮。恐懼與汝。安樂棄余。嗟嗟。何待人以不恕也。長舌之婦。恣志馮陵。無德之女。忘身撒

潑則亦已矣。若乃事舅姑。睦妯娌。和姑妯。以及前後嫡庶。問人各有心。眾皆爲政。其於憂煩展轉。忍辱吞聲。殆未可言。而盲窮顛覆之家。晨夜無炊。鍼黹自活。亦有不能殫述者。豈其望我終身。而中道棄捐。情理何謂哉。此卷耳東征之詩。柔情婉韻。摹寫拈出。爲王化第一義。而樂妻孥。宜室家。順父母。真吉祥善事哉。又曰。凡女人修善。不異男子。但女無外事。三從爲良。如有善行。不若勸雙親與丈夫行之。之爲妙也。故親有三善。則女婦分一夫有二善。則妻分一。經預思量者。

庸行編

卷之三 刑于類

聖 詹寧堂

卽與同功。若將婦女勸化爲善。其功德比婦女自己爲善。倍難倍多也。姊妹姊妹有善。彼此交贊。其功亦可相等。所貴歡喜同志。無如忌心耳。至若孝敬。聚順則身所自盡者也。勤修不倦。仙佛可到。富貴子壽。何難得哉。此紫霞造福之訣也。但婦人見聞淺陋。未知大義。有室家者。須急以是理。與講究明白。使其豁悟。勉力行善。則愈受其福矣。若云婦人不明理義。難於化導。看他日作惡孽。家業毀壞。子孫蕭索。而丈夫亦受其累焉。豈不哀哉。通音諸儒音韻。不聚和親。此。終終也。

天隨先生曰。家政之得失。係於主翁主翁嚴肅而方正。常以禮讓爲訓。骨肉之閒。自無乖戾。夫上行而下效。理之必然也。人家子孫習見祖父之私其財也。而性情化之。爾我既分。則爭端起焉。太公曰。治國不用佞臣。治家不用佞婦。佞臣亂國。佞婦亂家。由此觀之。世人父子異居。兄弟別財。視宗族如路人。骨肉如仇讎。其原多因婦女之言。蓋婦人心不公平。恆懷嫉妒。又其所謂舅姑。伯叔。妯娌。同輩。皆緣假合。強爲稱呼。原非自然天屬。故輕於割愛。易於忿爭。兩遞其言。積成

庸行編

卷之三 刑于類

聖 詹寧堂

怨恨。一家之中。乖戾叢生。其事多端。不可概述。惟高明遠識之人。燭照而遣排之。更須教以義方。明示以天倫之重。連引以遜讓之風。詳教以古今賢孝之行。切諭以幽冥果報之事。自然潛移默化。和順恭謹矣。烈女閨範諸書。近日罕見。淫詞艷語。觸目而是。婦女不必令其識字。寧可使人稱其無才。不可使人稱其無德。

人之於妻也。宜防其蔽子之過於後妻也。宜防其誣子之過。天下未有不正其妻。而能正其子者。故曰。刑于

寡妻

朱卓月曰。人但知口中有劍。不知枕裏藏刀。牀褥間。謔浪不根之語。或乘醉飽。過爲鋪張。一入婦人之耳。彼卽信爲必然。執爲終身誓。口極極。或甚之生心啓釁。余往往見之。乃知閨闈中。自有畏途禍門。不第在外人齒頰也。補音。閨音。門內也。

婦人未嘗讀書明理。性情多有偏僻。不孝敬舅姑。丈夫却誦經禮佛。不周濟骨肉姻親。却布施僧道。不享現世和平之福。却望來生渺茫富貴。此誠女流中之下庸行編。卷之三 刑于類 聖 滄寧堂

愚者。噫。豈有驕妒悍惡。而長享福壽。德性賢良。而墮落輪迴者哉。

孟子曰。身不行道。不行于妻子。使人不以道。不能行于妻子。是爲夫者。行有未至。故其事有所不能行也。如夫能盡其夫之道。妻能盡其妻之道。妾能盡其妾之道。一家惟樂。上下相安。和平之福。實自致之。若爲夫者。偏憎偏愛。爲妻妾者。或妒或爭。生釁構禍。患若賊讐。未享室家之樂。實受妻妾之苦。良可歎也。

古云。娶妻不如吾家。嫁女必勝吾家。蓋婦女之心。易生

驕慢。不如吾家。則知所敬畏矣。嘗見富貴之女。作富

貴家婦。既無紡績炊爨之苦。又無事姑哺兒之勞。居則高堂大廈。食則美味時鮮。服飾則錦綺珠翠。兒女委之乳媪。鍼線責之婢妾。事事必求稱意。家務從不經心。除妝飾一身之外。女紅婦職。皆虛語也。不知米從稻出。絲自蠶抽。視則帛如糞土。以物命爲草芥。若性質淳良者。尚聽公姑丈夫之訓。間有一種驕悍者。不畏天理。不信果報。公姑丈夫。開口便傷。侍妾婢女。終朝打罵。及至逼出事端。爲丈夫者。顧惜體面。焉可

庸行編

卷之三

刑于類

聖

滄寧堂

令妻出乖露醜。只得千方百計。爲之調停。幸彌縫過去。悍婦以爲原自無妨。及事後憤恨。見兒女滿前。姻親羅列。出遣不可。警戒不從。若以大義數責。彼反撒潑。輕生丈夫。既醜鬧爭。又怕多事。惟有忍耐而已。不察其情者。謂丈夫治家無方。豈知悍婦無法可治。雖有內則女箴。勸必不聽。愚謂於家庭中。令子弟講解律例。并詞訟招詳。某官審某事。某婦犯某罪。使知婦女亦有罪條。庶稍生畏懼。或可挽回萬一也。

語云。妻有大小子。無嫡庶。嫡庶之子。同無混淆。大小之

妻宜有分別。古者天子諸侯一娶九女。卿大夫室有正副。士庶之家有一妻一妾者。有一妻數妾者。妻妾名分原不可假借。使妾既生子。又曾同貧賤。能親操井臼。力任辛勤。孝事公姑。愛育兒女。知敬夫之義。無匹嫡之嫌。此則加人一等。雖不可與妻并列。亦豈可以奴婢視之乎。嘗見世家大族。子孫以科第顯者。所刻履歷齒錄。由嫡出固多。而誕自側室。稱本生母者。亦不少。母以子貴。理所固然。朝廷封贈之典。未嘗遺之。家庭拜跪之儀。何可略也。嫡之子婦。往往輕忽庸行編

卷之三 刑于類

吳 潘寧堂

庶母不成儀節。以至手足參商。嫡庶嫌隙。是徒爭名分。而不知情理之所安也。拜跪之文。雖史書未載。喪服之制。律典昭然。律云。父妾有子者。冢子。眾子。為之服。喪期年。夫身後既有服制。生前何無拜禮。揆諸先王服制。有服則有拜。可不辨而自明矣。願世之教婦者。以和順為貴。訓女者。以禮義為先。為子為婦。俱於庶母定為兩拜之禮。為庶母者。亦當自知謙退。庶幾情理兩協。未識行禮君子以為然否。

事者。如妾媵生子之後。子或乳哺能食。或總角能行。常見將妾遣去。此非倫常中慘刻事耶。若云貌醜。何故取之於前。若嫌妾名。古來原有嫡庶。夫向因無子。而置妾。今以有子而遣母。以天性骨肉。秦楚分離。不惟情理難安。且何以式訓其子。讀朱子小學。至實明倫。載朱壽昌棄官尋母一段。心甚悲之。長厚居心。并以長厚教子者。當鑒之耳。

庸行編

卷之三 刑于類

吳 潘寧堂

人之婚配。備六禮。遂好逑。能一夫一婦偕老者。自是嘉耦。其中有續絃者。有納妾者。有客途宦邸別娶者。豈可以父母蔭下。擇門第。論家聲者比哉。從來婦人隨夫貴賤。端莊之外。無復濫求。往往姑嫂妯娌姻戚。或譏其出身卑微。母家貧賤。以致形影自慚。兒女削色猜嫌一起。飲恨終身。怨毒既深。必思報復。蓋婦女相議。固是褊淺之見。或為之夫者。不知訓戒。背後私評此骨肉之戮。所由起也。試觀螢光發輝於腐草。花清醞釀於穢濁。芝草無根。醴泉無源。生物之理如此。而婦之卑微貧賤。又何泥哉。

庸行編卷之三終

借音皆俱也。無音音。

庸行編卷之四

析津李允中叔庸父輯

上黨尚詮源化邨父梓

和睦類

孝弟本無二理。今又專言友悌者。欲人隨事而盡之也。如兄弟之生。雖有先後。其初卽是一身。薄待兄弟。卽是薄待父母。繼庶兄弟。雖有大小。其原卽是一人。薄待繼庶。卽是薄待骨肉。堂從兄弟。雖有親疎。其始卽是一派。薄待堂從。卽是薄待祖宗。根本若虧。枝葉必

庸行編

卷之四

和睦類

下

澹寧堂

壤。惟兄曰友。則愛而且敬。弟曰悌。則畏而且和。自然恩義浹洽。猜閒不生矣。猜音菜平聲疑也。閒去聲。

顏氏家訓曰。兄弟者。分形連氣之人也。方其幼也。父母左提右挈。前襟後裾。食則同案。衣則傳服。學則連業。遊則共方。雖有忤亂之人。不能不相愛也。及其壯也。各妻其妻。各子其子。雖有篤厚之人。不能不少衰也。娣姒之比兄弟。則疎薄矣。今使疎薄之人。而節量親厚之恩。猶方底而圓蓋。必不合矣。惟友悌深至。不爲傍人之所移。免夫。挈音竭提挈也。娣音詞上聲。長婦也。弟音弟介婦也。

伊川先生曰。今人多不知兄弟之愛。且如閭閻小人。得

一食。必先以食父母。夫何故。以父母之口。重於己之

口也。得一衣。必先以衣父母。夫何故。以父母之體。重

於己之體也。至於犬馬亦然。必異乎己之犬馬也。獨

愛父母之子。却輕於己之子。甚者至若讐敵。舉世皆

如此。惑之甚矣。問音虛。開音炎。里中門也。

橫渠先生曰。斯干詩言。兄及弟矣。式相好矣。無相猶矣。

言兄弟宜相好。不要相學。猶似也。人情大抵患在施

之不見報。則輟。故恩不能終。不要相學。己施之而已。

庸行編

卷之四

和睦類

上

澹寧堂

鹿門先生曰。兄弟之聚。六族閒。最早最久。須宜篤厚。各求讓一步。退一步。有何不足處。閨門之言。置之不理。不問。兄弟閒。一日不會爲濶。二日不會爲疎。三日不會爲薄。分居遙遠。各以情理加減論。兄弟內。不可作賓主態。蓋至親無形。至愛無迹。一飲一食。卽加謝語。是外之也。至於爭長角短。自非人類。閒言小語。亦當相忌。敦倫之事。此爲最急。張拱辰曰。兄弟之閒。不論施報。惟當各盡其心而已。豈可以兄友而弟不恭。遂廢其友。弟恭而兄不友。遂廢

其恭而因施爲報。使一本之愛。作市井交易之道也哉。

先人見背。幼子伶仃。長兄或可代父。眾嫂未必如母。飲食參差。衣服妍弊。甚至有服勞任苦。不令讀書識字。

而役同奴僕。及至長成。又侵匿家私。十分一二者。良

可浩歎。俗有音零下本。作伶仃獨行貌。

嫡庶之兄弟。尤屬人情之所難處。嫡者非仗母勢以憑

凌。卽謂若母出身於微賤。庶者始以地分而自疑。終

乃不得其平而搆讐。遂令手足等於胡越。而致傷父

庸行編 卷之四 和睦類

三 澹寧堂

母之心矣。抑知一樹數枝。其根則共。一水數流。其源

則同乎。遠從房族。亦屬水源木本。畢竟與異姓之親不同。還當

加意軫恤。若財力豐裕。更當設義塚。以葬宗族之無

地者。立義祠。以祭宗族之無後者。置義學。以教宗族

之無供給者。買義田。以贍宗族之無衣食者。

陶淵明贈長沙公族祖云。同源分派。人易世疎。既然寤

歎。念此厥初。蘇老泉族譜引云。服始乎衰。而至於總。

而至於無服。無服則親盡。親盡則情盡。情盡則喜不

慶而憂不平。則塗人也。吾所以相視如塗人者。其初兄弟也。兄弟其初一人之身也。悲夫。

羅近溪先生曰。宗也者。所以合族人之渙。而統其同者也。吾人之生。只是一身。及分之而爲子姓。又分之而

爲曾玄。分久而益眾焉。則爲九族。至是各父其父。各

子其子。更不知其初爲一人之身也。故聖人立爲宗

法。以統而合之。由根以達枝。由源以及委。雖多至千

萬其形。久至千萬其年。而觸目感衷。與原日初生一

人一身之時。光景固無殊也。

庸行編 卷之四 和睦類

四 澹寧堂

釋法昭云。同氣連枝。本自榮。些些言語莫傷情。一回相見一回老。能得幾時爲弟兄。夫家庭之內。和氣可以

致祥。而取和之法。一曰容。二曰忍。三曰見如不見。聞

如不聞。則小忿小利。自不足以動之矣。法昭通名

天下惟五倫。施而不報。彼以逆加。吾以順受。有此病。卽

有此藥。不必較量。

兄弟不睦。則子姪不愛。子姪不愛。則羣從疎薄。羣從疎

薄。則僮僕爲仇敵。如此。若外侮一至。誰禦之哉。

感應解云。人見兄弟不和。或就其中。分別是非。不知人

之性。或寬緩。或褊急。或剛暴。或柔懦。或嚴重。或輕薄。或拘簡。或放縱。或喜閒靜。或喜紛挐。或所見者小。或所見者大。所稟自是不同。父必欲子之性合於己。子未必然。兄必欲弟之性合於己。弟未必然。性不相合。則凡臨事之際。必至於爭論。爭論不勝。至於再三。則不和之端。從茲漸啓。而終身失懽者有矣。悟此理者。爲父兄。必通情於子弟。而不責子弟之同於己。爲子弟。必仰承於父兄。而不望父兄惟己之聽。則處事之際。庶得和協。無乖爭之患矣。

庸行編

卷之四 和睦類

五 潛寧堂

又云。世間兄弟不和。其故有三。一曰。言語之忿。顏氏家訓曰。二親既歿。兄弟相顧。當如形之與影。聲之與響。愛先人之遺體。惜己身之分氣。非兄弟何念哉。兄弟之際。異於他人。望淡則易怨。地親則易狎。譬猶居室。然有一穴。卽塞之。遇一孔。卽塗之。則自然無頽毀之患。如雀鼠不防。風雨不備。將見壁陷柱傾。無可救矣。由此觀之。家庭之言語。雀鼠也。親黨之言語。風雨也。飛走無常。陰晴不定。乃事之難以捉摸。而理之不可逆料者。稍失節點。必受其害。兄弟之閒。可不致謹於

謂言雜語乎。二曰。財產之爭。兄弟雖曰一氣。而有貴有賤。有富有貧。乃父母不能一之於眾子者。或因房室而爭。或因田地而爭。或因舟車而爭。或因錢財而爭。或因衣服飲食而爭。又父母不能止之於眾子者。其初不過因物起見。及其久也。遂至骨肉分顏者有之。彼此毆罵者有之。致訟公庭者有之。區區財產。害及天倫。如此。在人。之自省耳。三曰。婦女之閒。家不和。多因婦以言激夫。非丈夫有遠識。則爲其役而不覺。於是有骨肉至死不相往來者。有無子而不可以猶

庸行編

卷之四 和睦類

六 潛寧堂

子爲後。有多子而不肖。與其兄弟者。有不恤兄弟之貧。必欲供膳如一。寧棄親而不顧。葬親必欲均費。寧鬻產而不恤者。有爲小姑。則誚嫂於母。爲嫂姑。則誚姑於夫者。事雖殫述。總之一味奸險。好去破壞人家骨肉而已。然其故又多出於婢妾。蓋彼輩愚賤無識。以言他人之短失。爲忠於主母。稍一聽信。必自造虛妄。使主母與人淺化。而彼始揚揚得意。自贖處於心腹閒也。僕隸亦然。主翁聽信。則族戚故舊皆失歡。而善良相讓。反致譴責矣。於六書故云。今人謂舅之妻曰。姑。誠已誤。以。亦作。於。

靈璧先生曰。木之長也。始於一槩。山本及枝。由枝及葉。枝葉紛繁。皆一木之氣所生也。水之發也。始於一源。由源及流。山流及委。流委分派。皆一源之脉所通也。至於人。獨有異乎。凡吾同姓者。皆吾親也。或考異矣。而祖不異。或祖異矣。而曾不異。或曾異矣。而高不異。等而上之。不可謂非自一體而來者也。雖有五服。思有隆殺。酌乎情也。豈得視為悠悠行路。漠不相關之人哉。范文正曰。吾視宗族。雖有親疎。自吾祖視之。皆是子孫。苟一人得志。祖宗之喜可知矣。苟一人失所。祖宗之戚又可知矣。故孝子順孫。必敬所尊。愛所親。以上體先人之志。尊於我者。謹事焉。卑於我者。親厚焉。大雅曰。敦彼行葦。牛羊勿踐履。戚戚兄弟。莫遠具邁。言宴好宜然也。世卒不係和好。而務攻訐者。蓋亦有故也。何以明之。夫宗族既眾。歷年既遠。則有貧有富。有貴有賤。有善有惡。有才有用。相形不若之際。於是。有難言者矣。由此。貧嫉富。富薄貧。貴輕賤。賤怨貴。善絕惡。惡仇善。才欺庸。庸畏才。是以猜嫌互作。怨怒相生。烏能舍攻訐而就親睦哉。由其無本。本水源

之思。惟知厚妻子。不知念祖宗。大義既乖。而利欲中之。父兄且不相歡。安論叔伯堂從之親乎。然而孝子順孫。德不敢自居。財不敢自封。祿不敢自享。吉凶婚葬。務相成濟。貧者周焉。富者依焉。賤者矜焉。貴者推焉。善者重焉。惡者勸焉。才者勉焉。庸者恤焉。則亦何嫉何薄何輕何怨何絕何仇何欺何畏之有哉。如是而子孫有不賢者乎。家道有不昌者乎。祖宗有不懌者乎。然非立身無過之地。公平其心。正氣其行。不私其財。不惜其力。歸然有德君子。不足以立家政。而化羣宵也。書曰。惟孝友于兄弟。施于有政。其斯之謂乎。又曰。骨肉完聚。豈非天倫樂哉。其不以爲可樂。而以爲可尤者。亦有故也。夫人生難報者。父母也。難得者。兄弟也。難聚者。姊妹也。難合者。妯娌也。難多者。子姪也。雖極意和好。以愛以親。猶恐塵幻不久。聚散非常。胡爲乎其有忿爭哉。大抵不和。由於不忍。由於不忍。由於不義。何以明之。袁氏世範曰。人家父子兄弟。多有不和者。或因責望太過。或是分財不均。或人之性情不一。作事不齊。或聽婦女之言。彼此離間。

數者皆不和之根也。若悟此理，父兄子弟各盡其道。父兄愛子弟，不必責子弟之必順；子弟敬父兄，不必望父兄之必慈。則情意之閒，自得和協。至於財物，尤宜打破。富者常思貧者，既屬骨肉，則休戚相關，正宜分惠，明爲高義。幽爲陰德，何至以愆構怨乎？貧者當諒富者，彼命應富，亦是前生修來，何敢覬覦？則彼此自然恬靜。至於人人性情，或柔或剛，或謹守或豪縱，或喜安靜，或喜紛更，臨事之際，一是一非，固自不同。惟各隨所宜，不因我是，求其必合，豈復爭執？婦人賦性褊懷，其於翁姑妯娌之間，大率輕怒易怨。又有婢妾喜事者，從中挑逗是非，以爲快樂，是以積恨往往不解。此在爲丈夫者，嚴禁婢妾，不許傳遞語言，同居之人往來行走，須令曳履揚聲，使人間知，恐通達議我。彼此生隙，其妻妾有言，雖或中情，亦不可聽。如此仰欲忿爭，從何而起？此處家至要之論也。今人喜獨居而厭倦骨肉，有乖天和，不祥之甚者也。故內不和者，外侮至；家不親者，內變生。以和召福，以戾召禍，豈非理之必然乎？夫父母俱存，一樂也。兄弟無故，二樂也。

也。姊妹常聚，三樂也。妯娌久居，四樂也。子姪林立，五樂也。有五樂而不知快，徒較量於財帛語言之細，是棄天倫而滅天性也。豈人也哉？道德經曰：天之道，不爭而善勝。又曰：夫惟不爭，故無尤。於世且然而況於骨肉乎？果音前人聲，木幹中折，復生枝別達者。殺去聲，婦音唱，爾說，故音客，部也，堅也。鶴於先生曰：孝弟出於天性，而維持之者，則賴有禮義也。世道衰微，人心陷溺，習俗移人，賢者難免。安飽快樂，惟知有己而已。故與父母較財者有之，與兄弟爭錢者有之。當其忿怒之時，一心嫉怨，出言無情，恩義斷絕。更或鼓噪咆哮，操戈執挺者，倫紀乖違，不知自耻。尚有訴於姻黨，鳴於官府，以求一勝者，嗟乎！此不能讓彼，不能忍，何曲何直？孰是孰非？伏而思之，與禽獸局異乎？原其爭端，未有不因財物起見者也。夫財者，身外之物也，得失多寡，自有定數。義者，愈得不義者愈失。安有滅親而享富者乎？是故循禮守義，則天性保全，悖理違義，則天性泯喪。善惡之辨，視此而已。人欲求富，不必向骨肉間錙銖較量也。亦盡乎孝弟之道焉。則天之所賜，豫人豐亨，子孫安享，寧有既哉？

又曰嘗見季世有不親兄弟而親他人者。厥故維何。蓋兄弟者。日夕所見者也。貨產所共者也。譏開所集者也。常人之情。日夕所見則心易慢。禮易簡。慢簡之過。視必尋常。而友愛弛矣。貨產所共則用廬不得不析。器物不得不分。分析之弊。遂生彼此。而較量生矣。譏開所集則妻妾忿於內。僮僕爭於外。忿爭之極。便爲嫌隙。而怨尤作矣。由是妯娌不和。子姪不愛。羣從不協。而不祥孰甚焉。其所以親他人者。亦有說焉。或才高名重。則有所畏於彼。或巨富貴族。則有所資於彼。

庸行編

卷之四 和睦類

士

澹寧堂

或燕朋諛友。則有所歡於彼。有所畏則無慢簡之心。有所資則無分析之怒。有所歡則無怨尤之事。以此薄兄弟而親他人。豈待問哉。苟非天性之篤。學問之明。度量之越。輒利忍事者。烏知兄弟爲分形連氣之人。而不惑於婦言哉。況常人之情。多愛少子。長子成人。既久。居宿或睽。而少子撫摩正殷。去膝下未遠。憐之愛之。亦人情也。曷足怪焉。奈何子怨其父。婦詆其姑。從嫉生恨。從恨生仇。兄弟之傷。又往往爲此。嗟乎。世有幾薛包哉。而奴婢引其老者。田園取其荒頓者。

器用取其朽敗者。破產輒給。親厚無閒。設夫人薄於親。自不能厚於兄弟。薄於兄弟。自不能厚於家族。薄於家族。自不能厚於他人。其親他人也。亦面焉而已。豈真誠哉。

咆音咆。哮音哮。孝平聲。也。哮怒聲也。詆音詆。詆訾也。訾訾也。訾訾也。

索隱先生曰。萬物一體者。聖人之存心也。存心固無不愛。而施行則有次序。一本爲親。九族次之。三黨之親。君子不敢忘焉。由近及遠。由內及外。誼之正也。彼愛無差等之說。孟氏猶且攻之。況乎薄近而厚遠。舍內而附外哉。夫薄近而厚遠。舍內而附外者。其故何也。

庸行編

卷之四 和睦類

士

澹寧堂

凡人之情。習久則忘。望奢則怨。訓嚴則離。此親之所。以易背也。利盛則趨。勢衰則攀。意投則和。此疎之所。以易向也。於是棄己之父母。而拜他人爲父母者。有棄己之兄弟。而結他人作兄弟者。有棄己之妻子。而溺私妓如妻子者。如此輪薄之事。何可勝數也。以其不知恩之所出。故無枝本之分。不知義之所裁。故無輕重之別耳。然而有溺之者矣。炎涼起見。親可以忽疎。疎可以忽親。恩怨分形。疎何難。而或親何難。而或疎大倫大義。付若罔聞。而已根本有虧。何以爲。

八孔子曰不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮悖德悖禮其亦難免也乎。升庵先生曰人言居家久和本於能忍然知忍而不知處忍之道其失尤多蓋忍或有藏蓄之意人之犯我藏蓄而不發不過一再而已積之既多其發轉橫不若隨而解之不置胸次曰此其不思耳此其無知失。蓋耳此其所見者小耳此其利害寧有幾何不使之入而據吾心則雖口多犯我可無徵色發聲乃所謂善處忍者每見骨肉失歡有因至微而至終不可解。庸行編 卷之四 和睦類 三 潘寧堂

者止由失歡之後各自負氣不有相下故耳有能先下氣與之趨事與之話言則彼此酬復豈不漸如平時是故處家庭者不可有責備之心一有此心則必不能如其所願欲其氣之平不可得矣無所責備則於我乎無逆而不覺其有異乎我者亦何嫌何猜而復用我之忍乎哉苟不知所以自處於忍之先乃徒教天下曰忍人之能之者寡矣惟君子能厚於自處人見其爲忍而君子未嘗有心爲忍也故恆寬然而自餘此忍之一道君子之所能而小人弗能也

史播臣曰父母而下惟有兄弟孩提之時無一刻不追隨長各有室或聽妻子或因財帛多致參商有餘則妒忌不足則較量及有患難相臨至厚之親朋終不若至薄之兄弟總以同居共爨爲妙然有勢不得不分者如食指漸繁人事漸廣各有親戚交游各有好尚不一統於一人恐難稱眾意各行其志又事無條理況妯娌和睦者少米鹽口語易致參差分爨而不分居者爲上甚至分居弟兄友愛當愈加聯屬釋法昭云兄弟同居忍便安莫因毫末起爭端眼前生子庸行編 卷之四 和睦類 古 潘寧堂

又兄弟畱與兒孫作樣看念之哉昔張公九世同居至今傳爲美談今人不能效其百忍而欲同居不分勢有不能卽分不宜太早亦不宜太遲太早恐少年浮蕩反爲濟敗之具太遲則其中物情多端有不可勝言者如子孫繁衍眷屬眾多者家務若統於祖父中一人掌管凡一切食用則個個取盈人人要足全無體貼之心寧取而不用必不肖僅足而不取稍有低昂則比例陳情甚有明知家道漸衰仍取用如常日擊婢僕暗竊亦不以爲意總視作

庸行編

卷之四 和睦類

五 潘寧堂

公中之物漠然不甚顧惜耳。且衣服什物取索不已。稍不遂意。皆懷不滿之心。此勢所必至。愚意此時當酌量各房人口多寡。每年給以衣食之費。令其自置。自炊。俗云親生子。若已財。庶知物力之艱。錢財之難。不獨惜財。亦且惜福。再度其子弟才幹。量付資本。與之營運。使之熟諳人情世故。此不分中之小分也。待其老成歷練。然後從而大分之。卽分亦當存留三分之一。以爲娛老之資。若盡舉而析之。不無計日而供。輪月而養。或有不賢之媳。當行則止。應有說無。往往庸行編

父子致生嫌隙。既有存留之物。不獨老景可娛。且使子孫稍有冀望之心。或可勉強承順。此居家善處之法。慈孝兩全之道也。既分之後。子孫未必人人成立。其中倘有升沈不一者。亦可於此中籌佐助之方耳。邵康節先生孝悌歌曰。子養親兮弟敬哥。休殘骨肉起風波。劬勞恩重須當報。手足情濃最要和。公藝同居今古罕。田真共處子孫多。如斯遐邇皆稱美。子養親兮弟敬哥。

子養親兮弟敬哥。怡聲下氣要謙和。難兄難弟名偏

庸行編

卷之四 和睦類

六 潘寧堂

重賢子賢孫貴自多。負米尚能爲薄養。讀書寧下糲。高科。仲由陳紀皆如此。子養親兮弟敬哥。子養親兮弟敬哥。訓賢妯娌事翁婆。好遵孟母三遷教。須讀張公有忍歌。孝友睦婣兼任恤。智仁聖義與中和。當時曾子同楊博。子養親兮弟敬哥。子養親兮弟敬哥。天時地利與人和。莫言世事常如此。堪歎人生有幾何。滿眼繁華何足貴。一家安樂值錢多。奇哉讓果與懷橘。子養親兮弟敬哥。子養親兮弟敬哥。光陰過去疾如梭。庭闈樂處兒孫樂。兄弟和時妯娌和。孝弟傳家名不朽。金銀滿櫃高如何。要知美譽傳今古。子養親兮弟敬哥。子養親兮弟敬哥。晨昏定省莫踟躕。一門孝友真難得。百歲光陰最易過。和樂且耽宜自翕。義倫攸敘在謙和。斑衣舞罷堪旋奏。子養親兮弟敬哥。子養親兮弟敬哥。丈夫休聽室人唆。眼前金帛毋嫌少。膝下兒孫不厭多。但得家和貧也好。若教不義富如何。王韓孝友誼青史。子養親兮弟敬哥。子養親兮弟敬哥。休傷和氣忿爭多。偏生嫉妬偏艱

子養親兮弟敬哥。休傷和氣忿爭多。偏生嫉妬偏艱

窘。暗積私房。暗折磨。不孝自然生。忤逆無仁。定是出妖魔。但問孝弟傳千古。子養親兮弟敬哥。八 卷上三

子養親兮弟敬哥。莫因微物遽傷和。黃金櫃內休嫌少。陰騭冥中要積多。私曲豈如公道好。剛強無奈善柔何。古今簡策多名譽。子養親兮弟敬哥。九 卷上三

子養親兮弟敬哥。吁嗟分折聽搬唆。囊中財物他嫌少。祖上田園你要多。夫婦眼前雖快樂。兒孫日後恐消磨。何如孝弟親鄉黨。子養親兮弟敬哥。十 卷上三

慎交類

庸行編

卷之四

慎交類

七

清寧堂

朋友列五倫之一。以其輔仁成道德也。所關甚重。夫豈容濫。與其交而後擇。易生怨。孰若擇而後交。可寡尤。表記曰。君子之交淡如水。小人之交甘如醴。夫子有曰。益者三友。損者三友。此交友之所以不可不慎也。孫夏峯先生曰。孔子曰。朋友之交也。又曰。無友不如己者。夫五倫惟朋友曰交。是必有所以交者。管仲之於鮑叔。其知我至比於父母。友也者。所以通君臣父子夫婦兄弟之窮者也。吾輩默簡行藏。其素行止。收名教者。果屬良士之作。成抑亦匪人之勾引。直諒多聞。

之友。信不可一日離也。

呂用晦曰。五倫中夾入朋友。頗覺不屬。然細思之。則四件總關係是一件。且四件或有暫無。而朋友必不能無。君臣亦可為朋友。父子亦可為朋友。兄弟亦可為朋友。夫婦亦可為朋友。四件不相及之處。又皆此一倫濟之。在五行論。即寄旺四時之義。故其德主信。非迂說也。

又曰。人之所取乎朋友者。專為明道。易曰。麗澤兌。君子以朋友講習。講學明道。朋友之益。於此為大。若取善

庸行編

卷之四

慎交類

七

清寧堂

輔仁。反是假借用之。蓋天下道理。精微詳悉。非講習不能明。非朋友則不能講習。若進德修業。只在我自勉之。非他人之所能與。縱有賢師良友。不過為之資益扶助而已。鶴隆先生曰。詩不云乎。結交若失人。中道生謗言。君子芳杜性。春濃寒更繁。小人槿花心。朝在夕不存。惟當金石交。可與賢達論。予淡玩此詩。不覺撫几而歎也。天下交友之中。始也親厚如兄弟。既也相族如讐仇。亦獨何哉。蓋因其所識。原非真心相照。不過一時熱。

情。故久之少不如意。便生怨尤。而誦訪起矣。取友者。慎之哉。佛經云。人處朋友。彼此皆有五事。一者。彼此若作惡業。常用遞相勸化。呵諫止之。二者。彼此有難。有疾。常用看顧調和治之。三者。彼此有家懷語。不得為外人說。四者。常用各相敬。不誦往來。或時觸突。不得惱恨。五者。彼此貧富不等。常用扶持賑濟。不得互相誹謗。以失友誼。此友道之善也。交友者念之哉。靈璧先生曰。百年不變者。君子之志也。一日數移者。小人之心也。君子淡以成。足以能久。小人甘以壞。是以

庸行編

卷之四 慎交類

七 詹寧堂

鮮終。何以言之。彼小人以浮情。際氣用事者也。故隨處遷徙。漫無所主。其於物也。見則易喜。其於人也。見則易合。初時情款。妮妮。投贈往還。杯酒燕樂。若將終身焉。未幾。或寵遇有人。或交好有人。而前乎此者。又不復記憶矣。雖有其功。難憑恃也。雖有其情。難維繫也。吁。念我實多。此國風之所以興歎也。語云。衣不如新。人不如故。故舊之人。有與分甘苦者矣。有與同患難者矣。有與為恩德者矣。有與其朝夕者矣。若一旦得其新而忘其故。則昔日之歡。何在乎。無義甚矣。

無義則薄情。薄情則負心。負心則卷德。所謂甘以壞者。正如是耳。周公曰。故舊無大故。則不棄也。豈獨大人為然乎。遠音第更易也。數音索。類也。張寬上聲。失曲也。誠也。此音尾。翼提。不倦也。本作聲。聲音就。詳馬足也。朱卓月曰。世人漫結交。遂不問聲氣之合與不合。輒自命相知。試繹相知之義。談何容易。番僧利瑪竇。以友為第二我。此淡於相知之解者也。太和曾文學大奇曰。今人直是單知。那得相知。懷玉詹山入覲曰。人即密處。不必定相知。如夫婦朝夕同臥起。亦是不得相離之人。未便稱相知。知言哉。

庸行編

卷之四 慎交類

二 詹寧堂

又曰。友也者。友其德也。夫何世變日薄。友道掃地。惟酒饌追隨。有無周濟。橫言相謔。術數相勝。於是規圖便利。諂諛取容。此妾婦耳。非友也。啗以濡沫。甘效奔走。此奴隸耳。非友也。惟恐少有撓拂。而取疎遠。故隨事苟徇。而親親密。乘其父子之睚眦。卽導之以不慈。不孝。乘其兄弟之鬩牆。卽導之以不友。不恭。乘其夫婦之反目。卽導之以不琴瑟。謬引古今。眩亂是非。指鹿為馬。誑鳥為鸞。皆此等輩也。其間稍有見識廉耻者。必浩然而去。所友者為小人。抑亦何所不至乎。

只見得人不是不從自己身上顧一處如此處處如此一事如此事事如此必然處處生怨恨事事著煩惱便覺天下之大無可容身天下之眾無可相與心中愈生不平眼前愈見有礙憤激成惡往往為眾所摧怨益多而身益危其原皆不自反之道也處世者宜躬自厚而薄責於人可矣

重友者交時極難看得難以故轉重輕友者交時極易看得易以故轉輕使人有面前之譽不若使人無背後之毀使人有乍交之歡不若使人無久處之厭

庸行編

卷之四 慎交類

圭 濟寧堂

不邀人敬不受人慢大抵情不可過會不可數抑情以止慢疎會以增敬然後故舊可依

交之初也多見其善及其久也多見其過未必其後之遜於前也厭心生焉耳人之生也但念其過及其死也但念其善未必其後之逾於前也哀思動之耳人能以待死者之心待生人則其取才也必寬人能以待初交之心待故舊則其責備也必恕

交游太廣不止無益往往多生是非古人云有一人知可以不恨以明知己之難也逢人則判到處投轄然

則知己若是其多乎不過聲氣浮慕共為豪舉耳一事不如意怨謗叢起不如慎交擇友自然得力

襄陽子曰輕言者多侮輕動者多失輕諾者寡信輕毀者寡情輕合者易離輕喜者易怒輕取者必爭輕聽者必疑故君子必曰持重重則不遷不變得乎天理人情之至當浩浩然如千頃之陂而人莫測其涯涘矣德重望隆庶幾處世而無咎歟皮音卑澤障也音詞上聲水涯也志不同者不必強合凡勉強之事必不能久

庸行編

卷之四 慎交類

圭 濟寧堂

前言得惡為口實至失歡之時亦不可盡以切實之語加之恐忿平復好則前言可愧

處父兄骨肉之變宜從容不宜激烈遇朋友交遊之失

宜剴切不宜含糊剴音快切也糊音平含糊猶云不分曉也

閒居耐俗漢亦是無可奈何處尋常親故往來安得皆

勝侶以禮進退勿蹈浮薄

激之而不怒者非有大量必有淡機

不交不知之人自無不可知之禍能積實可據之德必有實可據之福

于文定公曰。凡人無故而合者。必無故而離。合而知其必離也。有爲而來者。必有爲而去。來而知其必去也。乍交不可傾倒。傾倒則交不終。久與不可隱匿。隱匿則心必險。

落落者難合。一合便不可分。欣欣者易親。乍親忽然成怨。

交友之先宜察。交友之後宜信。一心可以交萬友。二心不可以交一友。

庸行編 卷之四 慎交類 圭 潘寧堂

淡必怪。怪久既淡必害。不如淡淡相交。無愛無忌。無怪無害。

小人固當遠。然亦不可顯爲仇敵。君子固當親。然亦不可曲爲附和。和去聲。

小人當遠之。於始一飲一啄。不可與作緣。非不我恨也。泛然若不相識。其恨淺。若愛其才能。或借其事勢。一

與親密。後來必成大讐。啄音提。鳥食也。疑當作酌。

勿輕小物。小蟲毒身。勿輕小事。小隙沈疴。能善小人者。然後能弊大人。

與人相處。雖貴情意投洽。形迹相忘。然亦不可狎昵太甚。如齒有長幼。斷當序齒。分有尊卑。斷當明分。內外男女之間。更當有別。笑語戲謔之言。更當有節。勿攻人陰私。勿犯人忌諱。斯嫌疑既遠。可久處矣。

人家禍患。皆自多事生來。夫見位高金多者。未嘗不願與之交也。見勢崇權重者。未嘗不願與之接也。而不

知一交一接之間。禍患由此而基焉。善於保安者。盡以清淨省事爲本。窮通有命。徒事紛擾。何益哉。

平時強項好直言者。卽患難時。不肖負我之人。軟熟一庸行編 卷之四 慎交類 圭 潘寧堂

輩。掉臂去之。或且下石焉。掉音迢。去聲。搖動也。盛喜中。勿許人物。盛怒中。勿答人簡。

泛交則多費。多費則多營。多營則多求。多求則多辱。惟省事可以養廉。慎交可以成德。

爲人謀事。必如爲己謀事。而後慮之也。審爲己謀事。又必如爲人謀事。而後見之也。明。

遇沈沈不語之士。切莫輸心。見悻悻自好之徒。應須防

口。皆音形上聲。恨也。恨也。

褻狎易勢。日流於放蕩。莊厲難親。日進於規矩。

情最難久。故多情人必至寡情。性自有常。故任性人終

不失性。

多情者不可與定妍媸。多誼者不可與定取與。多氣者

不可與定雌雄。多興者不可與定去住。

喜傳語者不可與語好議事者不可圖事。好便宜者不

可與共財。

彼無望德。此無市恩。窮交所以能長。望不勝奢。欲不勝

譽。利交所以必忤。譽音淹。飽也。足也。同。譽。在音午。通也。遂展也。

自信者不疑人。人亦信之。吳越皆同胞。自疑者不信人。

庸行編

卷之四 順交類

五 潘寧堂

人亦疑之。骨肉皆敵國。

奸人難處。迂人亦難處。奸人詐而奸名。其行事有酷似

君子處。迂人執而不化。其決裂有甚於小人時。我先

別其爲何如人。而處之之道得矣。

凡權要人聲勢赫然時。我不可犯其鋒。亦不可與之狎。

敬而遠之。全身全名之道也。

鷹立如睡。虎行似病。正是他攫人噬人手段處。奸惡之

輩多同此態。鷹音角。爪特也。攫取也。

聽言卽可以知人之失。如好色者。開口卽談女色。好貨

者。開口卽談財貨。他皆類此。至於匿情而言正者。又

當徐察其行可也。

足恭者必中薄。面諛者必背非。

人之多輕揚者。中無所有也。如空船浮於水面。搖搖靡

定。盛載愈多。則愈覺沈重矣。

善人之氣如春陽。見者身暖。無不歡愛。惡人之氣如夏

日。見者惱痛。無不世惡。

事事順吾意而言者。小人也。急遽之。

輕諾者。必寡信。與其不信。不如勿諾。

庸行編

卷之四 貨交類

五 潘寧堂

男女之易合者。必非全飾之人。朋友之易合者。必非久

要之士。

諛人而使人不覺。此奸人之尤者。所當急遠。

無義之人。不得已而與之居。外和吾色。內平吾心。庶幾

不及於禍。

遇詭詐人。變幻百端。不可測度。吾一以至誠待之。彼術

自窮。度入聲。音。鏡量也。

古之人如陳玉。石於市肆。瑕瑜不掩。今之人如貨古玩

於時。實真偽難知。瑕音遐。玉小赤也。又店也。疵也。

朋友即甚相得。未有事。事如意者。一言一事之不合。且自含忍。少遲。則冰消霧釋。過而不留。不得逞輕。驕罵。亦不必逢人。怨說。恐怒過意。回無顏。再對。又恐他友聞之。各自寒心耳。

見友作不義事。須勸止之。知而不勸。勸而不力。使友過遂成。亦我之咎也。

鶴按先生曰。今世少年子弟。其取友也。專著意氣二字。

夫意氣二字。極難耐久。合也最易。離也亦最易。以其浮也。必認識得箇義字。則合不易。離亦不易。兩心成。

庸行編

卷之四 慎交類

孝 潘寧堂

一片矣。夫意氣忽投而成交者。最易間也。意氣者。熱情也。投之以冷語。則立變矣。吾未見其能終也。

又曰。古詩云。眾口鑠金石。甚矣。毀之害人酷也。捏影成

形。搏空爲象。以舌壓人。如泰山之石。以唇嚙人。如當

路之虎。聽者已覺其慘。而謗者猶恐未盡。何其殘忍。

而不德也。用心刻薄。莫此爲甚。焉有善人君子。而工

於毀人者乎。聽其所毀。而人品心術可知矣。提音義同。檢拾也。

子弟習氣。自孩提以至外傳。此數年中。不過頑耍而已。

一有同聽。則有近疎近墨之分。及到娶親。而岳家舉

動。更易於漸染。若岳家拘謹勤儉。則相效而爲拘謹。

勤儉。若驕奢放蕩。亦隨而爲驕奢放蕩。及至成人。貿

易者有同夥。公門者有同房。進學者有同案。不知不

覺。又是一種派頭。此際年紀長成。卽父兄教誨。亦不

能多從。惟在成立者。自執其舵矣。謂音尖。流入也。清也。能同。拖。拖。船尾曰舵。

善人固可親。未能知。不可急令。惡人固宜疎。不能遽不

可急去。

骨肉貧者莫疎。他人富貴莫厚。其一切餽遺。須有常度。

勿以富而加豐。貧而致薄。

庸行編 卷之四 慎交類 孝 潘寧堂

富貴受貧賤人禮。以爲當然。不知幾費設處而來。卽一

簪一絲。宜從厚速答。簪音雲。扇也。自關。以東曰雲。西曰扇。

友先貧賤而後富貴。我當察其情。恐我欲親。而友欲疎

也。友先富貴而後貧賤。我當加其敬。恐友防我疎。而

我遂處於疎也。

遇故舊之交。意氣要愈新。處隱微之事。心迹宜愈顯。待

衰朽之人。恩禮當愈隆。

待富貴人。不難有禮。而難有體。待貧賤人。不難有恩。而

難有禮。

富貴之家常有窮親戚來往不戲謔父執貧友躬送餽
衣親友出門外如此足稱厚道富貴方得久長

史搢臣曰結盟聯宗近日時尚所以然者因一時志同
道合遂爾傾蓋綢繆未幾消長稍異嫌隙頓生甚至
盟寒宗棄往往皆然吾願有事盟宗者無失其初心
尤貴無忽其始事

怒不修書固所謹戒書中過於自卑亦屬不當常見筆
札中有知感處則云刻骨鏤心當在生生世世有沾
惠處則云覆載之恩舉室焚頂或云銜結難忘夫馬

庸行編

卷之四 儀交類

三 游寧堂

圖報蓋謙固美德亦當斟酌措辭若太過則近乎諂
且人無千日好恐匪人日後執爲口實可不慎與

看古今文字若立意求其佳處則竟得其佳處立意求
其疵處則亦染其疵處君子於人之善惡也亦然故
取長略短道必日益

有人告我曰某訪汝此假我以泄其所憤勿聽也若良
友借人言以相惕意在規正其詞氣自不同要視其
人何如耳

泄音肩
洩通

延師聘幕多被奴僕誦誨褻慢生嫌賢主人猶宜好禮

赴酌勿太遲眾賓皆至而獨候我則厭者不獨主人却
則早辭勿令虛費

量窄者不必強虐以酒或醉而甯臥須令老成人伴視
昔有客醉誤飲瓶中旱蓮花水因而致斃如醉後欲
歸亦遣人送至其家

音驚或也

爲人在世固不可多事而分內親友有義不容辭者以
事相託勢必委婉行去行至必不能行在我之心已
盡而親朋亦可見諒近見一種自了漢止知自弊飯
自穿衣若人稍有所託即攪眉蹙額沈吟吞嗟生平

庸行編

卷之四 儀交類

三 游寧堂

不肖代人擔一事排一難者及彼有事未必不求於
人若人人似我又當何如

擔音磨平聲
負荷也任也

人家一遇不測之事卽有匪人假託親厚插入調停希
圖於中取事若用之則生波起釁拒之則飲恨挑唆
此際身在事中方寸已亂全要婉轉謝去一毫得罪
不得然事難獨斷勢必資人料理務擇平昔爲人輕
財重義謹始慮終者當喻誠拜託若目不識人混用
匪類而於正人君子反加狐疑不肖實告以故是又
自誤自也

者依之言語謹而守白圭之戒行事慎而勤黃卷之燈。青香一炷。酬德於天地。濁酒三杯。報恩於宗祖。彩衣庭兒孫不識爭綠野堂。寵君豈知愁。則和順成周。福履未綏矣。後音難安也

青黎曰。一身之所處。何日不在倫中。須父與父言慈。子與子言孝。兄與兄言友。弟與弟言恭。妻妾教以柔順。僮僕教以溫良。則名休和而集千祥。臻瑞應而適百福。家道其昌矣。

朱子家範。一曰。妻妾無妒。則家和。二曰。嫡庶無偏。則家

庸行編 卷之四 正家類 韋 潘寧室

興。三曰。奴僕無縱。則家尊。四曰。嫁娶無奢。則家足。五曰。農桑無休。則家溫。六曰。賓祭無墮。則家良。

朱卓月曰。嘗觀孝悌之風。敦於貧賤之族。而衰於富貴之家。蓋貧賤之族。骨肉相愛之情真也。富貴之家。勢利爭奪之私勝也。

又曰。家室有簡真佛。日用有種真道。人能誠心和氣。愉色婉言。使父母兄弟。開形骸兩釋。意氣交流。勝於調息萬倍矣。

又曰。人家尊卑。大小。上下。內外。名分固是肅然。然中閒

情意。常要流通和暢。無所滯礙。方好。如衣食居處。禮儀疾苦等事。或心有所欲。口雖不言。俱要推心體悉。方可久處。一家人。如一株樹。為根為幹。為枝為葉。大小固有不同。都要氣脉貫通。方能長養。不然。必有枯槁矣。

又曰。一家之中。安頓得許多人口。無失所。無閒言。便是大經濟。然非細心體察。不能治家者。當先治守家之人。不汲汲於此。而孳孳於彼者。非計也。

又曰。為家以正倫理。別內外為本。以尊祖睦族為先。以

庸行編 卷之四 正家類 韋 潘寧室

勉學修身為要。以樹藝畜牧為常。守以節儉。行以慈讓。足己而濟人。習禮而畏法。可以寡過。可以靜攝。而無擾擾於前矣。

羅豫章曰。君明君之福。臣忠臣之福。君明臣忠。則朝廷治。安得不謂之福乎。父慈。父之福。子孝。子之福。父慈子孝。則家道隆盛。安得不謂之福乎。俗人以富貴為福。陋哉。

顏氏家訓曰。凡人不能教子女者。非欲其陷於罪惡。但重於詞怒。傷其顏色。不忍楚撻。慘其肌膚耳。當以疾

病爲喻。安得不用湯藥針艾救之哉。誠不得已也。

陸象山先生嘗謂人家要有三聲。讀書聲。孩兒聲。紡織

聲。蓋聞讀書聲。覺聖賢在。他口中。在我耳中。不覺神

融。聞孩兒聲。或笑或泣。俱自然。隨動天鳴。覺後來哀

樂情致。較此殊遠。聞紡績聲。則勤儉生涯。一室兒女。

覺有幽風七月景象。最可厭者。婦人諍罵聲也。惡也。

飲酒喧嘩聲也。狂也。街巷談笑聲也。謔也。妖冶歌唱

聲也。淫也。與其聞此。不若聆犬聲於夜靜。鷄聲於晨

鳴。令人有清曠之思。聲音幾謔聲也。謔音決說詐也。

庸行編

卷之四

正家類

孝

潘寧堂

父慈子孝。兄友弟恭。縱做到極處。俱是合當如此。若不

得一毫感激底念頭。如施者任德。受者懷恩。便是路

人。便成市道矣。

子怨父貧。兄攘弟富。妻妾視豐歉爲悲歡。奴僕視盛衰

爲勤怠。市道不在門外矣。

司馬溫公曰。凡諸卑幼。事無大小。毋得專行。必咨稟於

家長。

主人爲一家觀瞻。我能勤。眾何敢惰。我能儉。眾何敢奢。

我能公。眾何敢私。我能誠。眾何敢僞。此四者。不獨僕

婢見之上行下效。且爲子姪之模範。語云。心術不可

得罪於天地。言行要留好樣與兒孫。

父祖做底。便是子孫楷式。主人行底。便是厮僕效法。非

禮之言。切莫內談。醉飽之語。慎勿外洩。

奢人持齋。不如察家庭之暴殄。悍婦禮佛。不如減奴婢

之鞭笞。

五臟藏於腹中。病則能察。此從面部脉息知之。如登人

之堂。卽知室中之事。此之謂也。語云。入觀庭戶。知勤

儉。一出茶湯。便見兒妻。老父奔馳無好子。要知賢母看

庸行編

卷之四

正家類

孝

潘寧堂

兒衣。可見有諸內。必形諸外。爲妻子者。尤不可不知。

男女不雜坐。不同衣架。不同巾櫛。不親授受。叔嫂不通

問。諸母不淑。裳女子嫁而反。兄弟弗與同席而坐。弗

與同器而食。此曲禮別男女之大節。治家者。不可不

知。曲禮音節。曲禮名音職。說教音與。說音也。

男女之所以隔絕者。惟爭一見。禮云。外言不入於閨內。

言不出於閨。卽聲音尚不容通。況顏面乎。於此見聖

人防微杜漸之意。有等婦人。竟不避人入寺燒香。登

山遊說。爲丈夫者。明知而縱之。其故何歟。甚有好見

人者反笑避人爲不大方則惑愈甚矣

十二歲以上小童不入內戶。女童不出外戶不可因其

小而忽之卽七旬之嫗有言止傳內戶蓋謹之至也

個人止知婦女不可入寺燒香不知婦女亦不可多出

門會親至於歸寧使父母在堂尚不宜久居母家至

若父母身故兄弟之間惟宜朝去暮回再如人止知

有尊卑大小之分不知有尊卑大小之禮譬如弟婦

不見大伯謂大伯年紀大也長嫂可見小叔謂小叔

年紀小也竟有叔嫂年紀相等既不迴避而反狎昵

庸行編

卷之四 正家類

孝 清寧堂

者何哉等而推之如姪與婦甥與姑年紀相若者俱

宜各知檢點又如新婦三朝是日親族男女混雜一

堂跪拜揖讓雖謂行禮然屬目共處於禮似未盡善

愚意無論伯叔卑幼俱宜另坐他處當令新婦分其

次序請入內室奉拜庶爲得體婦音審俗呼叔母曰壻又父之弟婦亦曰壻

小事輕忽每貽譏誚如謹戒閨門人盡知之獨於婦女

振掠脂粉女紅針線之物每多忽略聽其自購常見

閨巷閨羅朱門賸婢護遶立街市貨郎擇揀精

粗品評價僮男女混雜殊屬不雅豈禮嚴內外獨此

不禁歟且所擊之物有驚闌結綉喚嬌娘等名予謂

閨可驚而嬌娘何可喚也淺心者當令童僕代之

正家之道宜痛絕閨雜女流不可容其出入蓋此流多

陰智能揣婦人意且爲詞說又能鼓動人妻孥無識

未有不墮其術中故骨肉之離間鄰里之忿爭皆此

流構之也抑或甚焉或爲賊之導或爲姦之媒其害

有不可勝言者

三姑者尼姑道姑卦姑也六婆者牙婆媒婆師婆度婆

藥婆穩婆也今則又有賭婆蓋三刑六害同也人家

庸行編

卷之四 正家類

早 清寧堂

有一於此而不致姦盜者幾希矣若能謹而還之如

避蛇蠍庶乎淨宅之法蠍音歇

三姑六婆勿令入門古人戒之嚴矣蓋此輩或稱募化

或賣符珥或假媒妁或治疾病專一傳播各家新聞

以訛婦女暗中盜哄財物尚是小事常有誘爲不端

魘魅刁拐種種非一萬勿令其往來至於娼妓更是

不祥穢物出入臥房尤爲不可媒婆穩婆擇善者用

之音音酌酌也音酌一姓也魘音掩夢驚也氣室神昏心亂也又音調義同魘音昧同魘老構物也

婦女垂簾觀劇髮香粉氣依依簾中羅襪弓鞋隱隱屏

下。甚至評品坐客。高談嘻笑。優人之目。直透其中。坐客之心。迴光其後。此尤其大者。且邇來新戲。忠孝節義者。百不一二。偷情調戲者。十常八九。婦女觀之。不知原屬假事。倘認以爲真。所關匪細。不可不加意焉。閨閣之教。與子弟之教不同。子弟欲其上知千古下明當世。然後胸有所得。方可入仕路。問功名。婦女則不然。除勤儉和順。女紅中饋之外。不必令有學識。所以女子以無才爲德。獨有沿街歌鼓。唱說書詞之人。編成七字韻。婦女最喜聽之。以其鄙俚易解。費錢無多。庸行編

女觀劇固不可。即聽書亦不可。在閨門嚴肅之家。宜當防範。劇音極。戲也。俗謂演傳。奇日劇。沿音義循也。妻雖賢。不可使與外事。僕雖能。不可使與內事。與音預。人倫賢否相雜。或父子不能皆賢。或兄弟不能皆令。或夫流蕩。或妻悍暴。少有一家之中。無此患者。雖聖賢亦無如之何。譬如身有瘡痕。疥癩雖甚。可惡。不可決去。惟當寬懷處之。能知此理。則胸中泰然矣。瘡音瘡。疥音疥。癩音癩。家庭之內。和氣可以致祥。取和之法。一曰容。二曰忍。三曰見。如不見。聞如不聞。則小忿小利。自不足以動之矣。庸行編

當讀論語鄉黨篇。常暑。袷綈絺。必表而出之。註云。欲其

不露體也。吾輩於盛暑。燕居之間。雖不能步趨聖人。亦當嘗存敬畏。若於汗衫裙袴。過用輕紗細葛。惟圖涼爽。漫無顧忌。由中達外。無論家庭中觀之。不雅。且何以訓子弟。拘僮僕耶。願識者改之。袴音庫。腰衣也。俗呼小衣。

禽獸中有通人性者。有不通人性者。如雁不配。鴉反哺。羊跪乳。牛舐犢。此皆天性。而然。至於驢馬。猶知子母之分。獨猶犬雞豚。乃迷竅眾生。原無性靈。凡子母猫

犬同窠雞豚皆不可畜諸家庭恐交合之際見之不忍婦女孩童更不可使之見也。猴性最淫善解人意尤不可畜。冥音科穴中孔也。

子弟僮僕有與人相爭者只可自行戒飭不可加怒別人。他人僮僕遇我或不恭如坐不起騎不下稱謂不如禮彼與我無主僕之分不足較也。飭音尺誓戒也。

僕輩搬弄是非往往骨肉知交致傷和氣有嘗試者直叱之使勿言後不復來矣。叱音秋河也俗作叱非。

家無姣童不惟省己防閑抑且免人疑議至僕妻乳婦庸行編 卷之四 正家類 聖 潘軍堂

妖艷者甚勿投雇庶不聞不見可消無限妄念。

凡奴僕從者寧拙勿巧寧老成勿俊少老成愚拙者雖便捷未能卒亦不至壞事。

朱卓月曰每見富貴之家於僮僕便捷有才幹能營聚財貨者則以為紀綱之僕而信用之有忠實馴謹者則以為不稱己意而疎棄之雖得其資助快我心意日後恃寵驕恣生事買禍卒致壞家業玷名節其害可勝言哉。諺云養癰奴乘羸馬此言雖小可以喻大。

賈音古馴音旬馬順也。取其馴意養音雷癰也。

養奴養婢足供使令雖不敢壞事然灑掃應對之間多不能承順主人亦能銷磨人之神氣較之一種輕躁。

假充諸事在行者在家既無能幹出外又多事招非動以一面詞庸想於主主人若誤聽其言往往因小失大此又在銷磨神氣之上不如凝蠢之為愈也。

婢宜買用僕宜雇用凡質當之婢中多有夫之女若不察來歷聽信媒言輕易質當至年將及笄彼家若不能取贖主家又不便配合稍失防閑即開騙鏡之門甚至夫家結訟未免詞內牽連價買之僕撫養教誨庸行編 卷之四 正家類 聖 潘軍堂

長成給以妻室費用多金但知恩者少負恩者多或偷盜嫖賭或棄妻遠遁主家懦弱則投權貴倚勢索妻欺凌主人種種不測難以枚舉不如雇用可則用之否則遣之兩相情願省卻無限口舌至於已買僕從當許令取贖而思去者反不去矣。聖音片俗借為誣騙字義音旋去聲

士君子之待小人女子不可無信其於婚姻一節尤宜慎之每見人家婢僕伏侍勤勞主人即以某婢許某僕家長一言出口婢僕百諾於心時或家庭事冗遷延歲月或婢僕有過遲疑因循無識小人見其為期

無定。未免埋怨偷安。主人聞之。嗔怒。或收悔。前言男女失望。遂萌異念。防範愈嚴。伎倆愈詭。小則偷盜。逃拐。甚則變幻。旋生。爲人上者。凡許與。務宜酌量於前。斷勿收悔於後。況謹而信。又聖言所不可忽者乎。

語云。無官者。不知臨民之難。無子者。不知爲父之難。然富不知貧難。貴不知賤難。天下之事。無一不難。但未身歷其境耳。即以一家言之。不知家長之難。或創業。或守成。耕讀不易。經營維艱。大而婚嫁喪葬。延師擇友。納糧常差。門戶禮節。以及防危慮患。量入爲出。無庸行編。卷之四 正家類 望 潘寧堂

不操勞。籌畫小。而家內人口。無一不費。家長照管。時至隆冬。則怕夜閒燈火。每晚必親身稽查。入夏則諄戒勿食寒涼。恐男女易生疾病。當有冥頑小人。女子不體家長之心。往往以口腹致疾。其延醫服藥。飲食禁忌。又無一不從。家長心上時時檢點。家長可。易言哉。其音疑迷惑也。頑音完。愚也。便強也。驕音傲。野音除。禽即野也。次且音卻。視也。

朱卓月曰。凡僕婢小人。雖是難處。凡衣食勞苦。疾病之事。皆宜體悉周密。莫使嗟怨。則彼感我之恩。其有犯處。無心小過。或可容忍。若故意違犯。輕則輕責之。重

則重責之。必不可縱。然亦不必先期發於聲色。使之畏而逃。不必過後追稱其失。使之疑而畏。庶爲得體。家教寬中有嚴。家人一世安然。

待下固當和。和而無節。反生其侮。惟和而莊。則人自愛。而畏。

小人有功。可優之以賞。不可假之以柄。

子弟不得自打僮僕。婦女不得自打婢妾。有過則告之。

家長爲之善處。家長亦不可親自鞭打。蓋一時怒氣。

所激。鞭打之數。必不計。常視其過之輕重。徐徐責問。

庸行編 卷之四 正家類 望 潘寧堂

不惟養威。而僕婢亦自畏懼矣。

早起之家。則不夜飲可知。不夜飲。則奴僕無奸盜詐偽。

可知。所謂通宵出飲。清朝臥。此是人家百弊生。

日出而作。日入而息。乃人生不易之理。常見創業之家。

每多鷄鳴而起。及至身後。子孫內有餘財。外有租賦。

遂忘先人創業規模。惟知耽情酒色。以日繼夜。以夜繼日。夫以夜繼日者。事在門內。飲酒歌唱。博奕呼盧。

外人或有不知。至以日繼夜者。日高三丈。門尚寂然。

悄閉。鄉黨鄰里。無不竊歎其衰敗之相也。或有勤事。

僮僕先欲啓戶灑掃然鎖鑰多貯內室即使門早開而舉火必待主人主人夜來醉飽宿醒未醒僕從不過家常粥飯焉能枵腹以待且而無水洗喉無湯潤炎夏尚可隆冬實難往往僕從不席煖而即思去者未必不由此也男子好睡婦女亦然日午而起及梳妝完備茶飯用畢林樹不覺鴉棲閭巷已聞犬吠不知此際粧束齊整意欲何爲欲效何等人家行徑邪違逆陰陽顛倒晝夜家政不可問矣路斯轍者見之自是通身汗下凡我儒素之家承先人緒餘之子弟

庸行編

卷之四 正家類

聖 清寧堂

可不警歟呼盧擲蒲戲或采有五爲最勝采也喝五不成盧皆音焉木根空也僕日枵腹孫夏峯先生書孝友堂家規謂諸子曰邇來士大夫夫絕不講家規身範故子若孫鮮克由禮不旋踵而壞名災已辱身喪家不知家規先以身作範祖父不能對子孫子孫不能對祖父皆其身多慙德者也一家之中老老幼幼夫夫婦婦各無慙德此是義皇世界孝友爲政政孰有大焉者乎舜值父母兄弟之變湯武值君臣之變周公值兄弟之變雖各無慙德然飲泣自傷烏能愉快於無言之地吾家先敬以慈孝遺後

人子孫世守勿替是在爾曹勉之錄同美

心相三十六善 尊敬天地神明 不敢裸露三光

忠君孝親 尊師信友 讀書思理義 作事有剛

柔 敬慕君子 安分寡營 不嗜殺常惜福 不

作惡 不談亂 不失信 能舍容 凡事喜人規

切 爲善不求人知 常自知非 不忘故舊 凡

事有始終 當人語事不僥倖 夜臥便睡 不談

閨閫 不面許人 隱惡揚善 不念舊惡 不信

邪說因果 急難中能濟人 能寬慰人 尊儒重

庸行編

卷之四 正家類

哭 清寧堂

醫 損己利人 知人饑渴勞苦 受享知慚愧

不耻惡衣食 不助強凌弱 常思退步讓人 受

誨不急自辯 受恩圖報僂音殘言未及越次而進也許音結而相斥也

周坦然先生觀宅四十吉祥相 案頭無淫書 案上

無齊整書子且未解 座上有二三十年前老友堂

中有七八十年前古卓幾 門下有祖父遺書龐翁皓

首老僕 婦女不垂簾觀劇 婦女不識字 老妾

婦婦不變作尼姑 不呼優人同坐 不在席上接

優人曲 不以箸并足代爲擊板 外無妓童內無老

婢。不教婢子演劇。紙牌不入手中。不解新令。不爲洒糾。習醫卜。席上不勸人第二口補齋。僕從不與主人同坐者并坐。凌晨客至。僕從已拱立候命。主人已盥沐相迎。僕從各隨其姓。門前僕從見士人過。毋論識與不識。皆起身直立。遇諸途。皆側立讓行。不奴隸疎族窮親。不學蘇意。口角無閨門事。口中無刻薄尖酸議論。先輩格言。常在壁上口頭。凡夢俱可告人。十二歲以上小童。不入內戶。女童不出外戶。官爲人宛轉寄家信。庸行編 卷之四 正家類 哭 潘寧堂

問新聞。司閨人回卑幼。貧賤親友。惟恐傷其意。洪九霞先生示兒居家十二箇。卯辰飲酒。未晚脫巾。近午梳櫛。向三光及西北方澆溺。信口穢罵。喜聞僕輩傳說人家陰事及衙門新聞。箕踞橫股倚跛而坐。當食發歎。見客不長揖。聚談淫褻。及食案舞劇。詆毀人文。行以佐談鋒。妄想不可爲不可行之事。鼓音說。立不正也。偏任爲。一足反立也。依物爲倚。居家三十六不可。不可乘喜而多言。不可乘快而多事。不可作輕態舉止。不可罵他人婢僕。不庸行編 卷之四 正家類 辛 潘寧堂

可聽一面之詞。不可任一己之是。不可攙奪人言語。不可談人閨闈事。不可當面訐人短。不可背後言人非。不可私折人書啓。不可沈閱人信息。不可用大斗小秤。不可欺孤兒寡婦。不可護子孫之短。不可縱僮僕生事。不可聽婦人之言。不可置無用之器。盛怒不可過責人。醉後不可惡罵人。婦女不可入寺廟。僮僕不可入內室。生靈不可妄烹宰。顆粒不可輕拋棄。房上不可曬鞋襪。鍋邊不可搗蒜椒。穢物不可令

入竈。字紙不可糊墻壁。六婆不可令入門。僕婢不可僂言語。安分不可過營求。放債不可嚴徵利。飲食不可求精美。僕婢不可服華衣。居官不可庇無賴。居家不可延妓女。

已上心相三十六善。觀宅四十吉祥相及十二簡。三十六不可。語多大同小異。備載以攷丁寧。眞字字箴規。正家詒謀之善道也。覽者勿鄙其繁。

詒謀類

靈璧先生曰。夫人之所最愛而長念者。有如子孫之切。

庸行編

卷之四 詒謀類

聖 濟寧堂

哉。苟語於人曰。爾子孫當富貴而衍盛。則喜溢於顏矣。苟語於人曰。爾子孫必貧賤而灰人。則憂形於色矣。欲子孫富貴而衍盛。懼子孫貧賤而灰人。人之情也。然其道莫若謹身而務德。是故善愛子孫者。勿爲子孫褻其心。勿爲子孫結其怨。勿爲子孫獲罪於天。勿爲子孫斂怨於己。孝悌忠信。以爲子孫之式。仁讓恭順。以爲子孫之教。耕讀以爲子孫之世業。施濟以爲子孫之前程。此眞能愛子孫者也。今之愛子孫者。不然。爲之營功名矣。爲之刻買田宅矣。爲之食謀。

財利矣。於是側目有人。禍患有種。刻薄有迹。爭鬪有因。狠惡有聞。罪孽有紀。神怒而加罰。及身不已。乃取其最愛而切念者。耗之使貧。抑之使賤。災之使灰。失之使灰。將彼之愛子孫者。非所以殃子孫哉。高明之士。可以爽然悟矣。詩曰。樂只君子。保艾爾後。其斯之謂乎。

安也。

升菴先生曰。子孫之盛衰。咸視祖父之德澤焉。德澤深。

厚。則其盛也久。德澤淺薄。則其盛也暫。世俗不知德澤之可大而可久也。必以儲畜之豐盈。爲永遠之長。

庸行編

卷之四 詒謀類

聖 濟寧堂

計。而乃多置田宅。廣積金玉。以爲如是。可以爲子孫謀久遠也。亦云誤矣。吾見有良田萬頃者。而子孫棄之如草芥。見有美宅萬椽者。而子孫廢之如毫毛。見有金玉千箱者。而子孫散之如泥沙。嗟乎。一身之近。今日不知明日之事。安能爲子孫作久遠之謀哉。夫田宅多置。必不能循義而行之也。金玉廣積。必不能爲仁而獲之也。田宅愈多。而不義愈多。金玉益廣。而不仁益廣。子孫且罪戾之不服。而謂其能享用哉。或一傳而衰矣。或再傳而衰矣。諺曰。財不三代。非財之。

不可三代也。德澤之未逮也。德澤不厚。且不足以及遠。況乎身為惡行。其於子孫。又當何如哉。

橫渠先生曰。人說到子孫受禍。比其身自受禍。尤為關切。蓋世人有舍性命而為子孫者。斷無舍子孫以快自身者。況報應原通三世。人或見為惡身免。遂謂倖就。知其子孫受報。更為憐然乎。

朱卓月曰。釋氏云。要知前世因。今生受者是。吾謂昨日以前。而父而祖。皆前世也。又曰。要知後世因。今生作者。是。吾謂今日以後。而子而孫。皆後世也。是所當發。

庸行編

卷之四 論謀類

臺 澹寧堂

淡省者。

賈文元公戒子孫云。古人厚重樸直。乃能立功立事。享悠久之福。士人所貴。節行為大。軒冕失之。有時而復來。節行失之。終身不可得矣。

問祖宗之澤。吾享者是。當念積累之難。問子孫之福。吾遺者是。要思傾覆之易。

懷梅下公家訓云。非勤儉。難免饑寒。非學問。難希令善。非心地。難獲福祿。非積慶。難延門祚。

何元朗云。士夫積財。無非為子孫計耳。然古人有云。賢

而多財。則損其志。愚而多財。則益其過。又黃山谷言。男女墮地。自有衣食分濟。其不應凍餒溝壑者。天不能殺之也。此皆萬金良藥。士大夫不可不知。餒。內上聲。餓也。家業興於不足。敗於太足。故須嘗教有些不足處。若十分像意。便有不恰好事出來。

寶貨用之有盡。忠孝享之無窮。

飲食之樂多。不是箇好人家。聲華之習勝。不是箇好士子。名位之念重。不是箇好臣工。

以德遺後世者昌。以貨遺後世者亡。謙柔卑退者。德之

庸行編

卷之四 論謀類

臺 澹寧堂

餘。強暴奸詐者。禍之始。

舉而措之天下之民。謂之事業。舉而措之一家之人。謂之產業。舉而措之天下之民。以利一家之人。謂之冤業。以產業作事業。人怨之。以產業作冤業。天殛之。人謂子孫愚懦者。覆宗。不知覆宗偏在巧而慢者。人謂祖父厚積者。治謀。不知治謀偏在薄於政者。

起家之人。生財富庶。乃日夜憂懼。慮不免於饑寒。破家之子。生事日消。乃軒昂自恣。謂不復可慮。所謂吉人凶其吉。凶人吉其凶。此其效驗。常見於已壯未老。已

老未死之前識者當自默喻

柳玘述家訓以訓子孫曰。壞名災已辱先。喪家其失尤大者五。其一。自求安逸。靡甘淡薄。不恤人言。其二。不知儒術。不說古道。情前經而不耻。論當世而解頤。身既寡知。惡人有學。其三。勝己者厭之。伎己者悅之。聞人善嫉之。聞人惡揚之。浸漬頹僻。銷刻德義。簪裾徒在。斯養何殊。其四。好優游。嗜麴蘖。以銜杯爲高致。以勤事爲俗流。習之易荒。覺已難悔。其五。急於名宦。匿近權要。一資半級。雖或得之。眾怒羣猜。鮮有存者。子庸行編

卷之四 論謀類

章 清寧堂

見名門右族。莫不由忠孝勤儉以成立。莫不由子孫頑率奢傲以覆墜之。成立難於升天。覆墜易於燎毛。言之痛心。爾宜刻骨。此音經珠也。爾音斯。斯養。庸睦之類。積音咸。口含物也。聲音札。火疾也。韓魏公每誡其子曰。窮達禍福。固有分定。枉道以求之。徒害所守。謹勿爲也。余以孤忠自信。未嘗有黃綠憑藉。而每遭人主爲知己。今忝三公。所恃者公道與神明而已。

陸彥章家第。其父平泉公。貽書誡之有云。於家則虞滿盈於國則妨英俊。毋趨捷徑。毋墮權門。乃吾子也。應

泊靜退。此吾四字家傳。箴兒謹佩之足也。

王昶謹厚。名兄子。曰默。曰沉。名子。曰渾。曰澣。戒之曰。吾以四者爲名。欲汝曹顧名思義。不敢違也。夫物速成則疾亡。晚成則善終。朝華之草。夕而零落。松柏之茂。隆冬不衰。是以君子戒關黨也。夫能屈以爲伸。讓以爲得。弱以爲強。鮮不遂矣。

包孝肅公家訓云。後世子孫仕宦。有犯賊濫者。不得放歸本家。亡沒之後。不得葬於大塋之中。不從吾志。非吾子孫。其下押字。仰玘刻石於堂屋東壁。以詒後世。

庸行編 卷之四 論謀類

章 清寧堂

徐曙菴先生家訓云。最妙是一箇逆字。易曰。數往者順。知來者逆。以往與順有盡。而來與逆無窮也。今人處順境。富貴榮華。現成受享。有何意味。惟逆則艱難險阻中。陶鍊得許多不朽事業。是以豪傑一遇逆境。便看作天心仁愛。喜不自勝。打起精神。不肯當面錯過。逆來順受四字。隨處當書之以粘於座右。庶觸目警心。隨在常有自得之處。吾祖宗千百年血脈。長發汝身。勿效福淺之輩。一得志便逐紛華血食之軀。受用有數。而將來無窮之福。已暗暗銷鍊於此中矣。天與

汝以富貴。汝答天以輪情。鬼神能無不平乎。論語
人每臨終時。憂子孫異日貧苦。不思子孫貧苦。從何而
來。乃從祖宗積惡中來。平日專事苛刻。計便宜。凡損
人利己之事。靡所不為。是日日殺子孫也。平時殺子
孫。至臨終則憂子孫。自我殺之。復自我憂之。不惑之
甚哉。

簪纓閥閱。固稱盛美。若代代不絕書香。此即門第大幸。
足為世家舊家也。當惜福積德以培之。則愈悠久。

李九我文節公燕居錄云。每見士大夫一捐館舍。其子

庸行編、卷之四 論謀類 幸 潘寧堂

弟。往往向人稱外侮。人亦為之傷世態之炎涼。歎人
情之薄惡。予以為不然。君子生則人敬。沒則人思。彼
寂寞於生前。而榮華於身後。為人尸祝俎豆者。何人
哉。人必自侮而後人侮之。向使恃位挾勢。欺凌侵奪。
人無奈何。直待其子孫。方與覆算。此所謂悖出悖入。
出爾反爾。而稱外侮。非矣。

同居父子兄弟。賢否相半。若頗狠刻薄。不惜家業之人。
先歿。則其家興衰。未易量也。若慈善長厚。勤謹之人。
先歿。則其家不可救矣。諺云。莫言家未成。成家子未

生。莫言家未破。破家子未大。亦此意也。大叶

陸梭山先生家制云。人孰不愛身。愛家。愛子孫。然鮮克
明愛之之道。故終焉適以損之。試請言其略。一家之
事。貴於安寧和睦悠久也。其道在於孝悌謙遜。重仁
義而輕名利。然後安寧和睦可得而享也。今則不然。
所謂謙遜仁義之道。口未嘗言之。朝夕之所從事者。
名利也。夫謀利而遂者。不百一。謀名而遂者。不千一。
今處世不能百年。而乃微倖於不百一。不千一之事。
豈不惑甚矣哉。就使遂志臨政。不明仁義之道。亦何
足為門戶之光耶。

庸行編、卷之四 論謀類 幸 潘寧堂

為政之要。公與清。成家之道。儉與勤。
一年之計在於春。一日之計在於寅。一家之計在於和。
一生之計在於勤。
貧富俱少。不得勤儉二字。勤非錙銖必較。平進不須苟
求。儉非鄙吝過情。只是量入為出。教子弟者。須畱意
焉。

今人為子孫計。或至謀人之業。奪人之產。日夕營營。無
所不至。昔人謂為子孫作馬牛。然身沒木寒。而業屬

之他人。警家羣起而報復。子孫反受其殃。是殆爲子孫作蛇蠍也。吁。可不戒哉。

少年子弟。斷不可令浮閒無業。凡人一有事做。則身有所關。身有所拘。外而經營。內而謀畫。自然無暇他想。若浮閒無業。飽食終日。必然流入浮酒賭鬪之中。諸般不好事。俱要做出。往往蕩其家產。壞其品行。故爲人父兄者。於少年子弟。或小或大。必要尋一件事。令他去做。非定要得利也。卽其事無大利。而拘束了身心。演習了世務。諳練了人情。長進了學識。者便是大庸行編。

卷之四 誦謀類

李 濟寧堂

利益也。豈必得金哉。蓋子弟浮閒慣了。就是趨窮底根子。雖遺金十萬。有何益哉。者此也。俗用這非這音彥。迎也。

人之資性不同。必須量才而用。子弟中有實不能讀書者。俟文理稍通。亟令改業。蓋父母望子心切。豈不欲成大器。與其終於無成。兩相就悞。不如早令改業之爲善也。此下皆指臣諫。

少年子弟。父母陰下。多有不肯讀書。及至父母沒後。或因家務纏擾。或因境遇艱難。棄書者多。大則不能功名顯達。出人頭地。小則謫言村俗。筆札粗疎。卽酒席

之閒令盆一到手。足無措。思從前父師之訓。何可得也。卽如人處順境時。驕奢倨傲。及到逆境。方纔勤儉謙和。

創業守成。二者皆非易事。不知守成更難於創業。何也。蓋創業無先人法。程能創不能創。無關榮辱。而守成已有先人規模。稍忽擎持。則爲人竊笑。然亦不能箇箇求勝於前人。若能如得舊樣子。飽煖不失。禮樂不違。授受相承。卽是繼述之子孫矣。如甘棠某氏。正廳不用梁棟。豎立中柱。示戒子孫不便演戲。後皆遵其

庸行編

卷之四 誦謀類

李 濟寧堂

遺訓。至今稱爲書香望族。

葬墳太遠。止因惑於風水。目前雖易往返。後世子孫。有憚遙遠。而拜掃遂致廢弛。起房太大。無非止圖飭觀。目前雖易營建。後世子孫。因難修葺。而祖業反多他棄。音繼。修補也。又覆蓋也。

人家隆盛之時。產業多不稅契。雖當事不能遍詰。恐久之勢去。子孫反受此累。

凡田產基址相連。不可遂萌謀併之心。卽使有人。或因家貧。或因別故。轉售於我。必以足價與之。不可因彼

事勢急迫。故意推託。欲其減價賤售。諺云。田是主人。人是客。天地開闢以來。此田此地。買者賣者。不知經幾千百人。而後傳至於我。我今得之。子孫縱賢而能守。能必其世世相承。千百年不失乎。自吾有知識以來。見鄉黨中華屋腴田。迭更數主。其在後日。又可知矣。至於找價一節。在賣者恆稱某房原價所置甚多。某田照鄰虧剋不少。以壓買者之口。而買者常云。某房已經增修無算。某田業已挑濬多工。以塞賣者之詞。紛呶不已。總之各宜自揣。若得之易。當思他人置

庸行編

卷之四 論謀類

全 潘寧堂

之難。目前身後。循環甚速。聽親友處分。必使買者可安。賣者無憾。若兩家執一。恐從中起釁者。一言憤之。則油費於釜。各各追悔無及矣。

諺云。居鄉柴米賤。後代子孫愚。夫子孫之賢愚。何關乎。居下居鄉。總之偏僻之地。人皆誠實。縱有不肖子弟。無人引誘。或不致破家蕩產。至於衛繁之處。人家子弟。不論貧富。知識一開。便有黨類相合。少年心性。易惑易動。最能薰染。貧家之子。不教則習為流蕩狡詐。若富饒之子。不教則有不可勝言者。如飲食衣服之

類。無不投其所好。或嫖賭酗酒。或指產借債。甚至惹禍生非。無所不至。卽有父兄在堂。上下彌縫。難以覺察。雖身受拘束。而心已放蕩。及父兄一沒。任意施爲。引類呼朋。登堂入室。師長之言弗聽。婦慈之訓難施。日復一日。愈趨愈下。弟妹之婚嫁難周。寡母之饗養不繼。縱使回頭。悔亦無及矣。爲父兄者。當步步隄防。時時開導。人品家計。關係匪輕。所謂寧使終歲不讀書。不可一日近小人。昔宋朱信爲節度使。儉嗇聚斂。積聚百萬。其子豪侈浪蕩。以父在不敢自專。但於富室。厚利貸錢自用。謂之老創還。其詞以若父歿。鐘聲纔絕。本利齊還也。今世如米信之子者不少。貸錢則曰。罄響債。猶云老創還。噫。可悲也。

庸行編

卷之四 論謀類

全 潘寧堂

嘗見人家子弟。老年年紀。一經父沒。縱不爲人引誘。而世務茫然。因父在日。止令閉戶讀書。諸事不與見聞。如昔富兒入市。指豬爲大鼠者。可鑒也。凡子弟知識稍開。課誦之餘。一切家計出入。人情世故。須爲講究。如飲食。使其知稼穡辛勤。衣服。使其知機杼工苦。并丑莊童歲時豐稔。經營慨物力艱難。凡創業守成。防

危慮患。皆多方譬語。此言較詩書易於入耳。日後自能了然。胷中一旦卽有不測。庶幾稍知把捉。亦不致虛率浪費也。昔唐太宗謂侍臣曰。朕自立太子。遇物則誨之。見其飯。則曰。汝知稼穡艱難。則常有斯飯矣。見其乘馬。則曰。汝知其勞。不竭其力。則常得乘矣。見其乘舟。則曰。水以載舟。亦以覆舟。見其息於木下。則曰。木從繩則直。君從諫則聖。夫天子之教子且然。而況士夫庶人家乎。昔晉處機之行禪者。俗曰後。卷者。在後也。稍音驤。上聲。漸次之義。錢糧一事。關係至重。糧數有限。差弊無窮。少年子弟。止庸行編。卷之四 論謀類 奎 濬寧堂

圖安閒。纔說錢糧。便攢眉感額。平時啾齟。猶可。及至當年。全無主意。一切委之他人。聽其愚弄。甚至減價變產以應之。思前此欲安閒者。今果得安閒耶。且此中能事親友不少。虛心叩問。自得其要。某糧若何。某差若何。庶不爲人所惑。須預先籌度。每歲所入。先除此一項。餘者乃以他用。而田地庶得以保守矣。

嘗見有人。置產借貸。或因相與之閒。不便較量。遂假寫親朋名下。初則無甚關係。及至日後。產業不無取贖。賒價借貸。難免欠缺遲延。若竟認爲己事。勢必挺身。

樹敦若模稜苟且。又非受託初心。甚或昔日成交。過刻今又必欲取盈。致怨招尤。莫此爲甚。尚有事出意外者。卽從實道之。業已晚矣。凡遇親友假借名色。不妨辭之於初。切勿悔之於後。在有資者。何必以自己財物。反寫他人名下。不惟世風不古。且恐其人聞之。於事更難結局。識者以爲何如。

諺云。朱門生餓殍。白屋出公卿。雖不盡然。蓋貧而富。富而貧。猶夫暑往寒來。其理自不可易。常見輕薄之流。於門族中。或有讀書微倖者。或有貿易致富者。開口便鄙他人。爲暴發戶。何許人。不思自己祖父門族。亦從暴發戶。何許人而來。使天下之貧富貴賤。末無轉變。則一歲之春夏秋冬。亦不必循環。有是理乎。往往富貴後裔。自暴自棄。不肯讀書。不屑經營。何如暴發子弟。讀書情志。貿易誠實。孝友和順。勤儉雍睦。恢弘先業。克振家聲。總之。將相無種。人當自強。若徒仗先人餘蔭。虛華架勢。大言不慚。不惟衰禍所伏。且爲識者所笑。若夫以親戚榮顯。卽便滿臉富貴。遍體驕矜。不顧他人指摘。此又小人之尤者也。呼音義。係外者。又音義。義同。

庸行編 卷之四 論謀類 奎 濬寧堂

俗說父是子之良媒。子爲父之弔客。二語雖係常言。細思却有至理。所謂父是子之良媒。關係雖重。猶可不必議求。至于爲父之弔客。一語不禁感慨係之。每見子孫成立之家。父母去世之後。親朋宗族。始而慰既而弔。執事爭先。追陪恐後。車馬填門。賓朋滿座。哀詞輓章。琳瑯充壁。修齋設祭。鼓樂盈庭。及至出殯。紙扎路祭。社影臺閣。四方來觀。雜沓道路。牌坊華表。高聳雲霄。點主告土。必仕途顯要。良由祖父作善。詒謀沒後。能光榮閭里。迨後讀書者又多成名。貿易者愈加

由後人爲人子者。當努力榮親。而炎涼者亦須內省反顧。大約常人結果。難免如是。誰能保其妻賢子肖。昔人云。後人哀之。而不鑑之。是使後人而復哀。後人也可不悲夫。之今之輓章。其義矣。結音。引。極索。不孝有三。無後爲大。之嗣而繼者。生事必葬。以及宗祀所關。屬望最重。人多不肯早行。以致身後爭繼紛紛。禍起蕭牆。蓋爭繼者。原圖繼產。非爲繼嗣也。及至彼此爭繼。家產漸薄。而應繼者反不願繼。何如身任之日。於當繼之中。擇其善者早繼之。加意撫養。令其感恩。深重。一如親生。身後爭端。何從而起。揣不肯早繼之故。無非爲家財起見。惟恐早繼。晚育。豈不去我一分家私。但早繼既免無後之憂。晚育是亦三生大幸。又何惜此一分家私也。近見繼後生子者。輒以繼子爲贅。舉止動靜。無一可意。視若眼中之釘。去之惟恐不速。非託言求繼。卽加以污名。初則有求而招之。來今欲以非理逐之。去不知身老子幼。一有不測。卽起忿爭。遺禍更烈。豈善後者所爲耶。我今能撫以恩德。異日必不欺我寡婦孤兒。若慮日後戈矛。亦當少

分貲產。以理遣之。況律載繼後生子。有家產均分之說。倘執迷不悟。恐身後經官。執法者不能曲貸也。

鶴按先生曰。溫公家範曰。今人爲後世謀者。不過曰廣營生計以遺之。田疇連阡陌。邸肆誇曲坊。粟麥盈倉。困金帛充篋笥。皇皇求之猶未足。施施然自以子子孫孫累世用之。莫能盡也。不以義方計。不以德澤延。自於數十年中。勤身苦體以聚之。而子孫於歲時之閒。奢靡游蕩以散之。反笑其祖考之愚。不知自樂。又怨其吝嗇。無恩於我。而制束之也。始則欺給。攘竊以

庸行編

卷之四 論謀類

宋 唐寧堂

充其欲。不足則立約舉債於人。俟其久而償之。觀其意。惟恐其考之壽也。然則向之所以利後世者。適足長子孫之惡而已。此爲子孫計而愚者。世人但患家之不富。而不患富之不久。故工於求之。而拙於守焉。智以致之。而愚以藏焉。其後多至破散。或晚年禍患忽作。或子孫敗亂無章。皆由於知求財之術。而不知守財之道。知致富之方。而不知藏富之法。此富人之通病也。夫富者。常思其可久。不有積之多與不多也。語曰。千金之子。坐不垂堂。其體重也。若家累千金。不

爲不富矣。子孫世守。長享豐豫。不既足乎。何必多求無饜。且千金之外。卽爲禍累。何也。驕暴必興。爲眾射之的矣。故守之失道。積而不散。非發奇禍。卽生蕩子。雖多奚爲。智者參透此理。邪務多積。故作功德。濟人利物。不復營營與貧人爭利。隨分安樂。是真能守財藏富者也。而未可爲貧昧人道也。可勝慨哉。

庸行編

卷之四 論謀類

宋 唐寧堂

庸行編卷之四終

庸行編卷之五

析津平允中叔庸父輯

上黨尚詮源化邨父梓

勤儉類

朱卓月先生曰。造化勞我以身。豈容偷情。天地生財有數。未許驕奢。廢土釧飯土簋。堯稱至德。股無胈。歷無毛。禹號漢仁。賢婦儆戒於鷄鳴。羊琇貽議於獸炭。陶侃運百甕。勤則有功。何曾食萬錢。奢則不遜。侈肆淫佚。往往不保其身。流連荒亾。捐賄實實其怨。何去何

庸行編

卷之五 勤儉類

一 潘宰堂

從。必有能辨之者。慶音拙同。數等也。謂音形上。釧。堯。股。歷。方。孫。歷。音。按。股。上。小。毛。也。堯。音。僞。即。今。縣。縣。俗。謂。堯。矣。又曰。吾觀夏商周之盛衰。而知三事之當慎也。夏之興也。以卑宮室。以惡衣服。其衰也。則峻宇雕牆。甘酒嗜音矣。商之興也。以解網三面。以身為犧牲。其衰也。則酒池肉林。瓊臺瑤室矣。周之興也。以卑服。以不遑暇食其哀也。則車馬跡求金求車矣。帝王尚然。況人乎。知國家之興衰。可以鑑人生之豐儉。儉。音。希。儉。音。皆。也。祭。天。地。宗。廟。之。牛。也。持家者。持二字符。曰勤。曰儉。夫孳孳乎種德布惠。而後為勤。淡淡乎聲利百好。而後為儉。今之所謂勤儉者。

吝耳。

貧富俱少不得勤儉二字。勤非貪婪無厭。平進不須苟求。儉非鄙吝過情。只是量入為出。禁音潤。食也。同。慳。

勤者敏於德義。而世人借勤以濟其貪。儉者淡於貨利。而世人假儉以飾其吝。君子持身之符。反為小人營私之具矣。惜哉。

大遊集曰。東坡言。人心一息。不可縱逸。閒散既久。毛髮微事。便自不堪。誠哉是言也。余平日之病。正坐於此。自小以讀書為業。除把筆攻文之外。世事茫然不知。

庸行編

卷之五 勤儉類

二 潘宰堂

纔有毛髮事。便戚戚不自寧矣。蓋懶惰之害也如此。陶侃桑條士也。朝運百甕於齋外。暮運於齋內。豈無所用其心哉。正以人心一懶。則百體俱怠。百體俱怠。則心日荒。而萬事廢矣。

毛鳳崖先生曰。某平居恆以禮義灌漑此心。以廉耻潤澤此身。以勤儉訓飭子孫。此外無所事矣。

人家一日不可無常業。安閒便易起蕩心。

顏氏家訓曰。生民之本。要常稼穡而食。桑麻以衣。蔬菜之食。園場之所產。雞豚之膳。墾園之所生。爰以標宇。

做得人有等局面要好遇事遇隆此但做了人不肯
做得家兩者皆屬不當必做人做家兩無損害乃可
飽肥甘衣輕煖不知節者損福廣積聚驕富貴不知止
者殺身鑄音六錄也錄音錄權十分
黍之重也算鑄錢謂輕微也

朱卓月曰儉可養廉凡士大夫居官居鄉一味貪求者
只緣不儉宮室欲美妻妾欲奉僕隸欲多交游欲廣
不貪何從給之噫與其寡廉孰若寡欲數椽以蔽風
雨五尺以應門戶一裘一葛以禦寒暑蔬食茶羹以
供親朋蓬頭垢面以操井臼俾天下稱為清白士也
庸行編 卷之五 勸儉類 五 書事堂

不亦可乎

譚子曰宮室奢侈林木之蠹也器物雕琢財用之蠹也
衣服美艷布帛之蠹也口腹縱恣穀梁之蠹也用費
不節府庫之蠹也故一人知儉則一家富王者知儉
則天下富蓋奢者三歲之計一歲之用儉者一歲之
計三歲之用奢者富不足儉者貧有餘奢者心常貪
儉者心常富奢者好動儉者好靜音杜木中蟲也
木言自為害也
凡宮室器具衣服飲食交際禮儀之類只宜隨自家力
量所能為者務在豐儉得中如財本充裕故作貧寒

之狀人鄙其吝用本窘乏故為富貴之態人笑其侈
君子均弗與也

敎家要略曰人家造屋太大者必凶昔智襄子為美室
士苗曰高山峻原不生草木松柏之下厥土不肥今
土木勝臣懼其不安人也室成三年而智氏亡音音
人名
史籍臣曰土木之工不易興也從來估費千金加倍尚
不能竣此尋常言之其中省費不可不察譬如南方
以銅瓦油灰疊脊磨甃架炭墁地北方疊脊必雕鏤
花鳥鋪地必磨甃油飾玉石為塔花甃砌壁以節儉
庸行編 卷之五 勸儉類 六 書事堂

言之未免過奢若春以常瓦地川條甃甃石作墁灰
泥飾壁油代漆粉代硃價值增減何止數倍若舊
棟雕牆窮工極巧又不當什伯矣更有慮其極木易
朽梁柱必用梓木門限必包銅鐵予歷數創造者之
子孫鮮有侍其極木之朽而不易主者予昔遊豫章
黎博菴先生別墅名曰牛屋木不去皮墻皆亂石究
竟門無俗客座有高人未嘗以古朴減其聲價願達
人君子以求精堂構之苦心為訓誨子孫之至計閭
屋潤身相去殆有天壤之別也音音南亦作桐音
音音田廬也又別韻

陸梭山先生家制云古之爲國者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通制國用雖有凶旱水溢民無菜色國既若是家亦宜然故凡家有田疇足以磨給者亦當量入以爲出然後用度有準豐儉得中怨謫不生子孫可守諫音諫怨謫也

又曰居家之病口飲食日土木日爭訟日玩好日惰慢有一於此皆能破家其次貧薄而務周旋豐餘而尚鄙吝事雖不同其終之害或無以異但在遲速之間耳夫豐餘而不用者疑若無害也然已既豐餘則人

庸行編

卷之五 勤儉類

七 舊軍案

望以周濟今乃忽然必失失人之情既失人之情則人不佑之惟恐其無隙苟有隙可乘則爭媒藥之雖其子孫亦懷不滿之意一旦入手若決隄破防矣

朱卓月曰今人飲饌務尚豐腴一筵之設水陸畢具賓客入口無幾祇以厭餒諸僕從耳不知此何益也司馬溫公言先君判郡收時客至未嘗不置酒或三行或五行不過七行酒沾於市果止梨栗棗柿殺止脯醢菜羹器用瓦漆當時士大夫皆然人不相非也會數而禮勤物薄而情厚近日士大夫家酒非內法果

非遠方珍異食非多品器皿非金銀滿不敢會賓友嘗數日營聚然後敢發書苟或不然人爭非之以爲鄙吝故不隨俗而靡者鮮矣飲音飲也豐音豐也

又曰其夫好飲其妻必貧其子好質鷹其家必困剩養一僕日飯三既歲計千貳率是則必苦乏而聚怨病在於增不在於損

又曰凡人之敢於舉債者必謂他日寬餘可以償也不知今日之無他日何爲而有譬如百里之路分爲兩日行則兩日可辦若以今日之路使明日併行雖勞

庸行編

卷之五 勤儉類

八 潘寧堂

亦不可至無遠識之人求其目前之寬餘而那積在後者無不破家者也債音債去聲負也今俗負財曰債

又曰治生先要除去債根若病債在身病根不拔雖生財有術亦祇爲他人盡息耳王十朋進理財策有云生財不如節財省用方能足用

史唐臣曰千金之物典舖止當五金三分行息二年爲滿至期不能取贖者頗多此際將欲變賣而物在質庫又不肯聽其自滿勢必那移利息轉票因循嗟乎流光易逝倏忽而五金俱歸典息其物仍執於他人

種或不勞力而實勞心。南方之人。因多創墮坐享其成。致令子孫游惰。耒耜不識。五穀不分。焉得爲成家之器。又如北方婦女。膏沐不施。衫裙朴素。首飾不過髮髻簪珥。今南方婦女。末則錦繡綺羅。飾則金珠釵釧。有餘者。奚止千金。合一家婦女。妯娌計之。豈不占礙許多資本。至於北方治席。不遇雞羊鷄鴨。加以自產園蔬。非吉凶大事。不設方物。今南方偶酌。音樂遶梁。珍錯畢集。頃刻而出。四時之藏。一席而設。各省之物。以此類推。何可勝算。此南北奢儉之太凡也。若都下之奢靡。服飾宴會。更有數倍於南方者。所以衰落不旋踵而至。可見富貴久暫。安得舍奢儉而言厚薄。舍人事而言風土哉。發音字。叙音差。兩段并也。釧音串。臂釧也。又曰。成敗興衰。雖然關乎氣數。若創業者起之。守成者敗之。此亦常耳。獨怪夫自創之而旋自敗之。其間運限失利者固多。浪費所致者亦不少。常見浪費之人。除不知己過。乃自以爲達。見謹守者。反哂其過。爲見孫計。竊滾爲不然。夫兒孫有不承祖業而能創立者。亦有賴根基而始能繼起者。豈可浪用虛靡。止圖一

時稱心快意。不留餘蓄。不肖後看。豈知老來拮据。身後艱難。老來拮据。乃其自取。身後艱難。實於心抱愧。在子孫讀書明理者。能義命自安。倘無知不肖者。難免非爲妄作。余願得意之人。於浪費之際。回顧兒孫。略而根本。或可少生枝葉。使免饑寒。若妻孥子幼。更宜檢點。勿謂自我成之。自我敗之。而以兒孫自有兒孫福爲口實也。達者鑒諸。暗音審。微笑也。人無論貴賤貧富。士農工賈。一人有一人局面。當無事之時。何憂不足。一遇有不得已之事。或父母老病。兒女婚嫁。或里長差徭。或意外疾病禍患。於無可設處之際。始歎仰面告人之難。皆由素不撙節。以無爲有。虛張體面。故至此耳。嘗見富貴之家。遇有喪葬婚嫁。動費數百數十金。猶以爲未足。及至衰落。遇有此事。求數十金數金。亦所不能。可見事無一定。豐儉在人。不可發洩太盡。當留餘以待不足。語云。常將有日思無日。莫待無時思有時。念之哉。元旦爲四序之首。晉天率土。莫不權慶。貴富者至此時。固色色俱新。不必言矣。獨中人之家。凡事宜度財量。

力試自揣終歲之中。豈無親戚交遊。豈無那移負欠。父母妻孥。豈無潤色。僮僕妾婢。豈無望恩。是周旋者。在此時。取償者。亦在此時。責我望我者。無不在此時。嗟嗟。此時誠不易度也。百物至此時皆貴。諸務至此時愈迫。錢財至此時而來路愈艱。借貸至此時而子錢愈重。形神交瘁。心力何支。歡娛令節。反變爲愁。若光陰。不知韶華易過。轉瞬如常。一切衣食用度。俱宜隨分。萬勿強爲。服飾能置者。在平時置之。負欠當償者。先陸續償之。稱家有無。隨時供具。何必效顰關雎。庸行編

市泥堂。喧鬧喧達。二鼓畫舫。襍遶。厭聽笙歌。梵宇輝煌。力窮土木。堆假山。鑿石於江南。造名園。載花於吳下。宴客珍錯。盈臺。張燈瓊珠滿棟。竟論宋室。鼎究商周。婦女下體。遍綴羅紵。戚獲周身。悉辱綾絹。常車蓮。褰作蔽。游騎繡勒。飾牽妖冶之容。梅前耀目。遊梁之聲。庭閒聒耳。娉童多於牧豎。宴會不減耕耘。故前於此者。易致傾家。尤多造孽。余居其間四十年。興衰萬狀。目見其富貴。目見其摧落。又目見其子孫零替。又目見其不忍言者。皆余之舊好。此無他。蓋逞其受享。而福薄所致也。南北十五國。足歷十三省。常見士大夫家。有土炕代几。樹枝架屋。剝木爲盂。縫皮作履。乏紙以蕉葉磨書。缺線以櫻絲補衲。不知南荒之民。米皆手舂。不知世之有礪。飯用缶煮。不知鍋之是鐵。焙夜以松節惜油。省柴就清溪盥沐。不信有穿廊作床。明瓦爲窗。又不信香櫞供玩。蘭花賣錢。大約非耕即讀。無一情民。若沾人一文。飲人一盃。常具慙愧色。必酬之始安。盡固廉耻也。日營家計。勤儉治生。吾家遷漢七代。復尋本本。皆從祖宗安分而來。若祖宗嗜殺

傷生貪財縱欲悖德亂理福已折盡兒孫焉有今日
目觀繁華多財者任其意之所為鬼瞰其室不能不
晝夜惕心慮吾子孫家道稍裕或徵儻一名不體祖
父不學聖賢不念故土風俗奢侈是尚聲技是趨不
一代立見敗亡願從此往飲盤饌作瀟灑想觀戲劇
作啼哭想視富貴作浮雲想居鄉只以困頓不如人
便可久長居身只以粗衣淡飯不先人便能載福常
以讀書安命四字佩作韋弦至功名亦聽之蓮花不
開翕聚可觀開便落既落之後必除枯餘方不礙目

此我歷富貴歷患難歷聖賢歷天下而然也身居揚
州故不勝其碌碌錄方官利進德居庸書錄曰潘寧

靈壁先生曰予昔臨做思堂元陽子錄節儉五訓質予

予嘉其說不覺慨然曰彼五訓其知節者哉五訓維

何其一則王遵岷也其二則蘇子瞻也其三則范文

正也其四則鄭亨仲也其五則張子韶也遵岷曰養

生待客不宜多品多品必多戕殺不宜一多品必多

飧率不宜二多品必多費難繼不宜三能減則物品

易足不致傷生一於心術宜能減則數者易辦咸可

漸美二於口體宜能減則財用易給遠訪者隨時可
以相留煩顧者量力可以恆款三於交宜子瞻在黃
州嘗書曰東坡居士自今以後早晚不過一爵一肉
有尊客則三之可損不可增有召我者以此告之蓋
口腹之欲無窮每加節約亦惜福延壽之道也故一
則曰安分以養福再則曰寬胃以養氣三則曰省費
以養財范文正嘗自言曰吾每夜就寢必計一日飲
食奉養之費及書所為之事若相稱則寢寐無
復愧耻苟或不然終夜不能安枕鄭亨仲日以數十
錢懸壁閒椒桂荳蔻皆約以一二錢曰吾平生貧苦
晚年登第稍覺快意便成奇禍今學張子韶法要見
舊時齋醮風味甚長久也張子韶曰近日士夫家爭
尚侈靡相習成風或延一客酒皆名醞物必奇珍以
至器皿之類必務金銀犀玉鮮潔華美每作一會必
費一二萬錢如此仕宦安得不貧甚至士庶之富者
慕之效之安得不窮已上古人省約自持皆今人所
當師法者願世遵行第一學東坡居士次則學文正
焉其次學王學鄭學張庶節儉可風古道可復也

乎人則矯情之論也。人情好逸樂而又以爲逸爲樂。順乎人則陷溺之事也。夫矯情固不可行而陷溺亦不可蹈。故太上示戒曰。逸樂過節。良以過節弗謹。則百惡之所從出也。昔讀孟子而至生於憂患。死於安樂。未嘗不撫卷太息而淡有味乎其言也。夫憂患何能生人。處憂患而恐懼生之道也。安樂何能成人。處安樂而恣肆。死之道也。每見世俗富貴之家。以福爲孽。以孽消福。游手好閒。酣歌恆舞。驕佚宴樂。流荒無度。其陷溺尚可言哉。故君子者。勤修不敢惰。制欲不敢縱。得樂不敢極。惜福不敢侈。守分不敢僭。是以身安而澤長也。夫情修者惡。恣欲者凶。縱樂者敗。侈福者窮。僭分者禍。故曰。死之道也。唐風曰。好樂無荒。良士瞿瞿。斯言其庶幾乎。恣音資。去聲。從也。瞿音渠。瞿瞿。急驚貌。詩叶音據。又曰。生人之計。莫大於衣食。衣食者天之福也。古之君子。知惜福者。必自衣食始。試先以衣服言之。夫衣也者。燕居則取其禦寒適體而已。臨禮則取其美度象儀而已。孔子稱禹曰。惡衣服而致美乎黻冕。非朝祭之典。賓客之事。何取乎華彩飾觀也。昔晉文公衣不

重帛。漢文帝宮中衣不曳地。宋祖藏敝裘。唐宗著泥衣。平仲濯冠。公孫布被。帝王卿相尚然。矧下此者乎。近代以來。風俗奢靡。士庶而披錦繡。奴隸而著綺羅。或充下體。或供宴饗。常以一人兼數百人之服。以一家兼數十家之衣。取奇誇敝。天工人巧。無所不備焉。由是養成驕淫。泥視布素。賤擲絲綾。而暴殄之行。遂莫可言矣。古人當婚姻朝祭。大吉大禮。始制衣服。今無故而新更製新。華復求華。盈箱滿笥。重重奕奕者。胡爲乎。且蠶桑最慘。婦工尤苦。採葉眠蠶。繰絲理繭。盡日奔馳。中宵勞悴。骨指彫傷。容顏憔悴。忍凍拋梭。帶機運軸。絲絲而積之。寸寸而累之。身不自衣。而供用於他人。思之愀然。忍輕視乎。況費過則福消。用奢則祿竭。可不戒哉。且看市中鵲結之子。半屬當年純袴之兒。貧富何常。盛衰遞變。宜省福以予後人。畱餘以保終歲。故智者憂盛危。明不敢豪侈也。古詩云。蠶事苦。女紅難。得新捐故。後必寒。斯言其可佩乎。蠶音蠶。女紅。蠶絲也。蠶事。蠶桑也。樊川子曰。吾嘗遊行四方。至於窮服僻壤。而見困民焉。室敝多雨。釜破無糧。夏或棉著。以當暑。冬則葛衣而

冒霜夜眠藉草日起就陽上無禦風之絮下鮮蔽體之裳毛豎身栗氣微面蒼常科跣而走野更裸程以擔囊稚子襖僅及腹婦人衣不遮體或踵決而指雪或脛裂而膚僵求人布之不得收寸絲之是望紡績終朝而無服蠶桑卒歲而鮮妝因無福澤之積故有凍窮之傷襲約者猶能處困聚貧者何以自康昔輕煖以華赫今藍縷以淒涼憶榮景之已過悟鮮美之不長彼富貴之何人積文繡於千箱宜前車之爲鑒亟戒靡以思防季倫火浣以衣僕子威鵲冠而爲妝

庸行編

卷之五 惜福類

三 唐寧堂

昌宗朱錦以作襦蔡京彩縑而充房騎轉侈侈轉狂且博暴暴轉凶當撫己而恤人勿獨煖而彼涼人方痛其露體我胡忍乎貯藏若能出祕笥之一襪可以濟比鄰之半鄉休持吝心而快志須取貧戶以自方抱大道之在身勝數之知布袍之可貴樂綸羽之安祥棄狐貉而不御又何取乎鸛鵲披雲霞以爲美抑奚有於縑緇願修身而正儀必背盎而體光養茲道德之羽翰從吾蓬萊以徜徉

靈壁先生曰夫昔之聖人平水土教稼穡辨土宜別墳

墾民知耕種而五穀成熟焉孟氏曰五穀熟而民人育所以遂生復性者咸賴是也且天之生之也雨露以養之風雷以鼓之陰陽以達之人之成之也蚤夜以作之胼胝以力之寒暑以播之五穀之熟豈容易哉月令曰天子以元日新穀於上帝凡爲生民粒食計者至切也何得而輕棄之乎夫凶歲穀少固當珍重而稔歲穀多尤宜愛惜何以言之五穀者人之所以養生也天以此賜人而人食其養其戴天之恩可無效業哉何世之人貴金玉賤五穀遺棄而不知收

庸行編

卷之五 惜福類

三 唐寧堂

者有矣棄穽而不知斂者有矣狼藉於場圃者有矣委散於踐履者有矣紅朽於倉囤者有矣污穢於糞壤者有矣輕棄如斯豈所以敬天乎不敬天地罪尚可言哉及至凶年饑歲有升珠而不能換斗粟者易子以食析骨以炊餐草木嚼泥土蒙袂褊屨貿貿風塵枵然饑餒莫延殘喘五穀之重爲何如乎而散棄五穀之罪又何如乎詩曰粒我蒸民莫匪爾極貽我來牟帝命率育嗚呼重哉

明空子曰吾聞之帝語曰人處三才之大體二氣之和

得人形。生中土。不為易得。夫天運四時之元。地聚五行之秀。生五穀百果。以養斯民。惜人不知天地育養之恩。輕視五穀。厭舍絲麻。使農夫織婦。身勤而不得飽。力竭而不得暖。又不恤其勞。曾無愛惜。此所以為天地所厭棄。神明所譴責也。近日地司岳瀆。皆列章上言。世人賤擲五穀。不貴衣食之本。已勅太華之府。諭五穀之神。使種作不成。饑饉示罰。庶少懲其心。嗟乎。人受天養。而不愛重其物。惡尚可敦哉。嘗見貴介之子。市井之夫。不識稼穡之艱難。袖手而食粟。擇美求精。置麤擲而不顧。見黍羹麥飯者。未嘗不鄙而笑之。志意輕薄。比於無心散失者。其罪不加倍乎。抑思食為民命。得之則生。失之則死。凡在覆載之下。食天地之恩。可以翻然知敬。而肅然知感矣。何可為神明所譴責哉。懲音重。念也。戒也。擲同。擲音賴。米之始去糠者。備考讀若厲。

史稱臣曰。天生五穀。以養民。不食則饑。缺之則死。每見高門巨室。田連廣陌。獲刈盈倉。視米穀為草芥。厨竈經年不一到。聽僕婢孩姬。拋撒作踐。或溝廁白粲。粟粒。或几案餽穢成堆。略無禁忌。昔有一庵鄰於大宅。

寺僧常見溝中飯米流出。密用水淘淨。蒸曬一週。不數年。而大宅緣事暴貧。僧人即以此飯餉之大宅。銜謝不已。後細詢。知為溝中物也。嗟悔無及。屢見暴殄五穀之人。或罹饑寒困厄。甚遭水火雷霆。此皆家長區置無方。以致無知。觸犯天怒。況農家三時力作。手足胼胝。昔云誰知盤中食。粒粒皆辛苦。吾輩安逸而享之。豈可狼藉以視之乎。明理惜福之士。尚其體察於斯。刈音義。割也。使音後。飯陳也。曬音節。去聲。何日乾物也。陶音豚。上聲。同。篋音箴。竹規以貯穀也。靈璧先生曰。自飲食制。而烹飪之事備焉。蓋取諸鼎亦聖人頤養之道也。是烹宰也。為祭祀則用。為賓客則用。為養老則用。豈以恣口腹哉。禮曰。天子無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。此以禮節殺也。曾子曰。殺一獸。不以其時。非孝也。此以時節殺也。論語曰。子釣而不綱。弋不射宿。此以仁節殺也。古之聖賢。其於性於禽鳥魚蟲之屬。其用之也。非得已也。是聖人之仁也。人物之生也。其飛其走。其寢其訕。其潛其泳。各具性情。以樂其天。豈供人之烹宰哉。乃饕餮之輩。肆其殘忍。或害數百命以佐一箸。或殺數十

庸行編

卷之五 惜福類

毛 蒼寧堂

生以備一席甚乃設法以烹炙用巧以調和生解活剝鹽浸火燂食胎殺羔鮮餽燂使彼眾生受無量痛苦供我醉飽不亦慘然乎故聖人禁殺戒殺而不能使世止殺者亦勢之莫可如何也乃於殺之中而示以不殺之意故曰非得已也夫上士忌殺中士戒殺下士好殺忌殺者安仁戒殺者利仁好殺者悖仁人苟日行善事而殺業不戒心何由仁能不爲鬼神所笑乎是故修行之士必貴持齋積善之家先須戒殺殺戒則心慈心慈則平恕平恕則萬物一體

庸行編

卷之五 惜福類

毛 蒼寧堂

味而已且不及徧嘗也其所餘者冬則委置眾食夏則腐朽糞土不知殺眾生幾許性命令眾生幾許痛楚不知費囊中幾許財物勞厨中幾許心力可不念哉夫周制祭祀祇曰三鼎五鼎毛詩享賓祇曰四簋三爵彼羅山珍而列海錯者何暴殄之至乎昔者何曾日費萬錢猶謂無下箸處蓋多則厭少則美人之情也亦足以見嗜慾之無盡也故君子嚴爲抑損焉嗟乎富者厭飲膏粱貧者且甘糟糠而不足也何不分盤內之棄餘以濟終年而不知肉味者乎何不分七下之剩餐以食枵腹而欲餓死者乎何不分杯中之殘酒以飲骨立之老與病者乎言念及此仁人悲痛節嗜慾以防己簡甘旨以惜福非庸德歟然而難其人也抑思食以果腹而已何必工也烹以調濟而已何必巧也味以佐食而已何必異也制以適度而已何必苛也傳曰肉食者鄙孟氏曰飲食之人則人賤之矣士大夫弗從禮以示儉乃嘉餽美饌殘物損福示子孫以奢靡之漸至使沈湎乎酒肉之場宴遊驕樂蕩廢鮮終何貽謀之不替哉

明空子曰。世人縱不能斷然絕肉。亦當省口腹之奉。節
甘旨之費。不致失足於殺業中。則猶可以無大罪也。
宜先以七不食爲戒。一曰見殺不食。二曰聞聲不食。
三曰特殺不食。四曰胎雛殺不食。五曰腹乳殺不食。
六曰巧烹不食。七曰慘制不食。次以五放生爲事。一
曰人或饋生活者可自放。二曰物忽來依我者可買
放。三曰見物之籠繫者可勒放。四曰墜水入網者可
救放。五曰遇被噬擊者可解放。初焉勉強。繼焉欣樂。
久則自然。慈悲之心勃然而生。養成仁人體段。則子
孫榮顯。福祿綏成。壽命延長。和氣所感。休哉盛哉。
玄化子曰。六畜之中。獨推牛功。用力最苦。耕種氣雄。秋
夏疲勞。忍受雨風。開地作甘。播植種種。既登場圃。尤
瘁其躬。脫去離地。爲民食養。效厥於衆。食草芫芫。伊
推牛兮。田畝豐腴。爲民加食。試之以鋒。人不知憫。市
以自供。宜乎重罰。爾愚蒙天律是禁。妄宰者凶。好
食牛犬。必有危窮。可嗟犬兮。守門候烽。緊隨主人。義
以始終。饑餓不變性。何其忠。人多反覆。頗媿犬風。橋
食烹割。不義難容。功以殺報。仁者淡惻。勉守茲戒。上

對蒼穹。種音六。種音童。先種後熟曰種。後熟曰種。後熟曰種。
史稱臣曰。戒食耕牛。守犬之文。連篇累牘。皆前人淑世
婆心。食者漫不省悟。如其當食。朝廷何以嚴私宰
之令。如其當食。牢獄二字。何以獨從牛犬。可見食牛
犬者。乃不免於牢獄之一微焉。若以物爲無知。試看
射鳥者。引弓入林。則一林之鳥皆鳴。屠犬者。鳴鞭行
市。則一市之犬皆噪。牛入宰創之肆。知爲受死之地。
卽屈膝流淚。猶謂物爲無知。因果報應。盡屬渺茫乎。
卽以牛犬之有功於人世。論之。萬萬不當食也。若人
明知其功而故食之。則是辜恩負義之事。無不可爲
矣。噉音訖。噉也。創音胎。噉也。又音括。義同。
又曰。上帝好生。爲善莫如戒殺。近時有等戒殺之家。僕
從每買活魚。則曰戒殺魚。或稍宿。又曰不鮮。僕知其
意旨。乃殺而進之。每遇秋月。則於親友前。饗羹肥蟹。
又以戒殺爲辭。親友知其誡已遂熟而飽之。若在市
業隆盛之際。人皆投其所好。終日食蟹。較於不戒殺
之家。其殺愈多。此爲戒殺乎。不戒殺乎。且自己不殺。
使人殺之。意欲善歸於己。罪歸於人。其心更不可問。

庸行編

卷之五 惜福類

聖賢堂

冥入隙。慢天不賜。地不借孔。與吾人畏怖。王法聞。有擒追。魂散魄震者。有異無異。觀彼眾生。黨類相隣。棲喙相銜。如割一雞。則眾雞相啼。屠一豬。則羣豬不食。與吾人被執。向官。舉家徬徨。或當刑別。六親踴哭。平日眷愛。難割難捨。有異無異。觀彼眾生。臨釜被刃。宛轉悲鳴。冀或見赦。血灑命斷。聲猶汝汝。時或動掣。與吾人疾病無措。號神念佛。庶幾保護。神識乍離。迷眼動唇。手足牽引。以冀或存。有異無異。若謂有異。是未曾觀。即今請觀。若謂無異。惻隱安在。即今請斷。且

積德類

聖賢先生曰。有於身心者。為德。發於事業者。為功。積者。漸而不已。從微至著。從內至外也。聚者。進而有加。由小及大。由近及遠也。德之類。四有。陽德。有陰德。有內德。有外德。何謂陽德。勉眾善。以為侶。著千言。以輔教。行己必正。處人必公。忠以事君。孝以事親。是陽德也。

庸行編

卷之五 積德類

聖賢堂

何謂陰德。濟其事。不必明其惠。救其惠。不必若其功。導人之善。而我不可。成人之善。而人不知。行之於窮。窮冥冥之中。勵之於弗見。弗聞之地。是陰德也。何謂內德。心心天理。念念公平。敬人愛人。祛私除欲。一毫之欺。不敢萌。半點之邪。不敢起。是內德也。何謂外德。履中蹈和。山立時行。正衣冠。尊瞻視。非禮勿動。非義必傷。是外德也。功之類。三有。廟廊功。有士庶功。有教門功。何謂廟廊功。誅邪逐貪。興利除害。明冤辨枉。庇民福國。勤事盡職。是廟廊功也。何謂士庶功。排難解紛。施貧恤災。力所能為者。必行。事所可全者。必濟。口出勸善之言。身存忠厚之道。是士庶功也。何謂教門功。莊嚴廟像。印造經典。度鬼放生。諷經懺罪。捐貲說法。是教門功也。凡此數者。或在己。或在人。無時不有。無事不有。且積月累德。何患不崇。功何患不大。哉。但人不可自德。自者。以為不能為微者。以為不足為。因循歲月。浪度光陰。無善足錄。豈真德功之難哉。人自失之耳。吁。可慨夫。積音區。遺也。資音資。財也。

鶴松先生曰。夫人之得為聖賢者。非生而然也。蓋有積

累之功焉。由有恆而至於善人。由善人而至於君子。由君子而至於聖人。階次之分。視乎學力之淺深。是故上達之士。有進靡已。修德行功。愈久愈堅。愈行愈力。則所積必厚。所累必高。庶幾乎其有成也。孟子曰。夫仁亦在乎熟之而已矣。積德累功者。當求其熟焉。孔子不云乎。譬如爲山。未成一簣。止。吾止也。譬如平地。雖覆一簣。進。吾往也。積聚之功。貴進。賤止。進。則未至之境。皆可臻。止。則前日之功。皆已墮。由此觀之。積德而有情心。累功而有驕志。半途而廢。烏在其能熟。

庸行編

卷之五 積德類

圭 澹寧堂

哉。功德不至成熟。雖五穀之美種。不如莠稗。亦可惜矣。世之積德累功。有志爲善者。或數年而一變。或數十年而一變。往往多倦焉。夫此一念之倦。卽善心止息之時也。善心而有止息。則此時之心。何心耶。故君子善心之生。始則充長之。繼則保全之。終身不敢退。然後有日增月長之益。則由有恆。至於善人。君子聖人而不難。天下不忠。無善人。君子而忠。無有恆之人。人有恆心。則不息。不息則久。久則徵。徵則悠遠。雖博厚高明之業。咸從此出矣。功德豈可量哉。第德功之

事有難易。有大小。有本末。有遠近。畏難而就易。避大而就小。舍本而逐末。遺遠而圖近。此俗士之所爲也。故其善之就。不足以成德。功之立。不足以感人。天下所以多爲善之人。而不多見其報之美者。無他。積累之功未實也。夫天下虛德多。而實德寡。虛功多。而實功寡。虛德不可以稱德。虛功不可以爲功。此又積德累功之大眼目也。惟本之以有恆。行之以實事。積累既久。呼吸與天通矣。豈誣也哉。

庸行編

卷之五 積德類

圭 澹寧堂

之曰慈心於物。欲人知所重也。大德美功。慈心之運用也。非慈心。則內無其德矣。非慈心。則外無其功矣。積德累功者。必先全此慈心。慈心全。則視人由己。而後有利物濟人之懷。如禹之八載廝風雨之納溝爲。歷文之親民如傷。孔之斯人是與。皆此心之仁實有以悲憫乎天下。乃能仁民愛物。功德之盛。以至於斯也。古之大聖大賢。大仙大佛。無非具此慈心而已。故諸天寶誥曰。大慈大悲。曰大悲大願。未有離此心者也。若人有志聖賢仙佛。亟亟覓此慈心。涵育長發。以

若行事盡美。而又本於真實慈悲之心。無所矯飾。無所期望。不二不違。其功未有不逮者也。苟心不符事。事不從心。如剪綵之花。望其結果。不亦難乎。卽曰博施濟眾。聖人猶難。然隨分施仁。無往非善。但勿以輟轉徘徊之念。參之方爲鬼神所錄耳。世有施與者。須發至誠。愈久愈堅。愈暫愈樂。天人交感。其報也可立待焉。孔子曰。德之流行。速於置郵而傳命。其斯之謂乎。輟音展。轉之反也。郵音由。驛也。置亦驛也。

庸行編

卷之五 積德類

三 濟寧堂

又曰。仁者以萬物爲一體。而惻隱之心。觸處發現。若世人陷溺之欲。良心蒙蔽。同類顛連。不遑加恤。閒有以手援溺者。亦百中一二於人如此。而異類又可知矣。故判胎天那。視若尋常。湯發油鑄。安然自用。慈心怙凶。噬及同類。豈非積漸使然乎。至如梁武帝。麪代犧牲。而殺伐無寧。王安石。庭活數魚。而流亾日載。道恩及禽獸。功愈百姓。則施德。沽博虛名。此孟子之所以太息也。孟子曰。親親而仁。仁民而愛物。善推所爲。仁道成矣。雖然。猶有說。劉卽曰。仁出於慈。行慈而不仁者。仁必有恤。有仁而不恤者。見可憐則流涕。

將分與則吝。吝是慈而不仁者。睹危急則惻隱。將赴救則恐懼。是仁而不恤者。慈而不仁者。恡奪之也。仁而不恤者。懼奪之也。故曰。慈不能勝恡。無必其能仁也。仁不能勝懼。無必其能恤也。能用其慈。則仁斯行。善用其恤。則仁斯成。文子曰。仁者積恩之證也。慈辭愷悌。常懷不忍。何分人物之異哉。民吾胞。物吾與。盡其心。斯謂之仁。積德累功者。首及慈心。慈者。仁也。仁者。元善之長。立人之道也。君子所當先加培養也。

庸行編

卷之五 積德類

三 濟寧堂

文中子曰。修道之士。以功德爲先資。但今人所謂功德者。不過略捐餘財。行些小惠。便侈然自謂功德矣。何所見之不廣哉。夫能捐餘財。較彼錙銖吝守者。固霄壤矣。若謂善行圓滿。誠自盡也。世傳文佛。曾以血養蚊。肉養鷹。總見得自身肉血。且可布施。而況財物乎。真心作功德者。當下要打破一箇吝字。彌天亘地。大施經濟之術。實實落落。做番好事。忘身忘家。只有慈悲作主。如此行去。自有天仙把臂。白日飛昇。但要世人信得真。便是道緣深重。天福淵弘者也。或曰。財物資以養生。若施濟太過。恐妨家計。奈何。此非正見也。

夫千金之子萬金之家只怕不肖動員慈悲若發真心實行功德只做到一半之費便自驚天動地鬼神拱手即有不測奇驗何愁費盡但有打點便是吝心不除善功便減世非無好善者好道者初心勇猛說到財物耗費時與便索然遂生退心往往不得圓滿誠可惜也只因一點吝心誤却多少好因安得輕財重道者而與之言功德耶錢鑑音獲情金龜訂耳足辟音執日影之空度碧虛子曰予嘗閱釋經而知施與之道焉其言曰施有四法不得上乘妙果報一為欲而施二為顯而施三為癡而施四為怖畏而施復有三事一先多憂心後則少焉二選擇惡物持以施人三既行施已心生悔恨此皆無益於功德者也又曰非理求財不以施人物不淨故如宰官之人枉濫人民不順治法而取財物以用布施是假名施又有不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人不名義施又有作諸福業惟求名聞傾家用物以用布施及見貧窮孤獨訶罵驅出不濟一毫此名顯倒作善癡狂修福皆人之切病也予願施與之士真破慳貪真有慈悲重

義輕財觸處即行自有顯報也昔人從施與中成佛成仙為富為貴者何可勝數也好施者當於茲更加意焉詞音阿大言而怒也音音節畏恐也觸音充入聲也朱卓月曰儒家言報施佛家言布施其實一也佛言欲得穀食當勤耕種欲得智慧當勤學問欲得長壽當勤戒殺欲得富貴當勤布施布施有四一曰財施二曰法施三曰無畏施四曰心施財施者以財惠人法施者以善道教人無畏施者謂眾生恐懼時吾安慰之或教之脫離使無畏心心施者力雖不能濟物常存濟物之心或孝養父母或忠誠事上或仁慈安眾凡一言一語一動一止必期有益勿使有所損害乃布施也所為如此存心又如此後世豈不獲富貴之報靈璧先生曰積德累功非可以數大事了得若是可名種德非積累之謂也積累者日進月益有加無已凡有利於人者則為之凡有不利於人者則去之事無大小心自無窮盡我心力功德無量碧虛子曰積德累功者心有十戒一曰慳心二曰貪心

三曰褊心四曰怠心五曰躁心六曰競心七曰妬心
八曰欺心九曰傲心十曰放心

文中子曰積德累功者事有八勿一曰勿期效二曰勿
市恩三曰勿責報四曰勿憚勞五曰勿周俗六曰勿
謀婦七曰勿文飾八曰勿因循

雲陽子曰積德累功者有三不可忽微事細行不可忽
私居燕處不可忽應接貧賤不可忽

沙丘子曰積德累功者有四關一曰言關要緊二曰慾
關要塞三曰人關要被四曰利關要閉

庸行編 卷之五 積德類 聖 善事集

碧虛子曰作善事者要明輕重大小未末先後之理親
親而仁民仁民而愛物一定而不可易也今世不乏
作善功者何以市中疲癯殘疾號叫之人尙未見有
炭給石米而活其生者而何放螺蝦者之紛紛耶豈
以救人費多而救物費小耶作功德尚求便宜爲之
耶吾請問之作功德者被音皮勞力乏也 瘠音降罷病也

天隨先生曰貧賤人欲作功德苦無資財固是不幸遂
因而退轉仍是見理未透夫不能施者莫若持戒我
戒毀言則人得清淨我戒瞋怒則人得和樂我戒慳

取則人得保守我戒挑逗則人得安常我戒邪色則
人得完名我戒爭競則人得順暢卽此自治處便是
以福惠施人也不則縱能布施幾人而語言行事之
中或損及者眾得不償失准折消算其何能濟耶
陳舉曰爲善事者必享福報積陰德者子孫必昌不珍
天物不肆盜淫不毀正教善事也救災扶傷急人患
難無縱隱賊隱德也不作善事不積陰德則惡趣無
所不入

朱卓月曰凡事存一念天理心雖不必責報於後子孫

庸行編 卷之五 積德類 聖 善事集

賴之每日說幾句陰騭語縱未能盡施於人鬼神鑒
之

凡人施恩於不報之地便是積陰德以遺子孫使人敢
怨而不敢言便是損陰德處隨事皆然當官尤慎

人有糾率錢物造橋修路及造渡船宜隨力助之不可
謂捨財不見獲福而不爲且如道路橋船既成吾農
出耕回遇橋東渡無有踈虞皆所獲福也

田野小民斗粟尺布入市營求一家性命所係我却要
在他身上去討便宜能有幾何爾令人當面吞嗟背

友杯酒宴樂已耳。平時則比臆親厚人人熱腸。謂義氣一旦有事。則富者匿其貲。惟恐其我貸也。勢者吝其力。惟恐其我勞也。向日之熱腸冷然如冰矣。向日之義氣弛然如韋矣。何論行道悠悠。即屬在烟蓑而莫有一顧焉。縱有好善者。流祇爲建寺施僧。諷經設法之費。以微祀福。而親朋之閒。銷銖較量。抑何比也。夫人值困厄如涸澤之龍。蛇沮如之鰕魚。前無可進。後無可退。呼天莫應。顧地無聞。父子目送。夫婦決絕。搖尾乞憐。鼓鬚待拯。倘有力者。出諸泥塗之中。庸行編

之治成矣。於戲重哉。八口之家。終日營營。求升斗之粟。丈尺之布。上以養老。下以育幼。人心如此。我意亦然。奈何素勢之人。視老如奴僕。顧指而氣使之矣。視幼如草菅。蹂躪而摧殘之矣。苟非有天地父母之肝腸。安能致敬致愛。婉曲淡摯。以及他人之父兄子弟哉。且此真實之念。存之則仁心也。行之則仁政也。古聖先賢。救世安民。用此道也。嗟今之人。堂上父母。尚不知敬。而伯叔之際。無論矣。家中子姪。尚不知愛。而鄉里之間。又無論矣。夫老不敬者。謂之賊。幼不懷者。謂之殘。殘賊之人。人多惡之。而況於天乎。況於鬼神乎。嘗見敬老之人。多獲祺壽。懷幼之人。多生子孫。予每驗之。無他。志氣所感。而應之者至也。記曰。敬老爲其近於父也。慈幼爲其近於子也。敬親者。烏得不敬人之親。愛子者。烏得不愛人之子。此亦足見孝子仁人之用心也。又曰。人之至也。昔者君子。予於人。是日不樂。有事之日。不飲酒食肉。然此猶文也。情也。所以憫之者。有實事焉。何以言之。人情之至。莫若骨肉骨肉之

內無可恃之貲財。外無可倚之親戚。嗚呼孤子。何以當此。又如羈踪異地。失恃他鄉。無尺土一椽之依棲。無半面全誼之故舊。仰給何人。欲訴無門。嗚呼孤子。何以度此。凡茲苦境。日遇之而淚落。耳聽之而心傷。而況在親戚之屬。朋友之閒乎。則饑可推食。寒可解衣。一念惻隱。不可磨滅。此聖賢之至德。亦英雄之本色也。如彼有家有人者。必勸勉鼓舞。使恩養撫摩。時時顧念。苟無家無人者。亦必有之教之。男不失業。女不失歸。即己力不能。必爲區處良法。務盡己心。俾無凍餒。誠能若是。則清夜之時。幽獨之中。自有一段浩然之氣。勃勃欣欣。仰不愧。俯不作。其樂如何。夫親戚朋友。尚多不忍。而況骨肉之閒乎。倘兄弟姊妹。不幸早逝。孤幼盈傷。淒慘滿目。淚觸中腸。食幾難咽。將分甘給美。憐愛提攜。又當何如耶。區區財物。忍自私焉。廿音韻。東髮如兩角。貌。釋音難。旅寓也。寄也。

史稱臣曰。語云。受人之託。必當終人之事。凡事宜然。獨託孤爲最。夫託孤一節。良非小可。人至臨危。見嬌妻幼子。牽衣號泣。當肝腸碎裂。生歎離別之時。無可奈

何。惟有思想託孤一著。從至親厚友中。默籌再四。擇素所欽服者。以身後之事託之。妻子跪拜於榻前。病人垂淚於枕上。滿腔心緒。無限衷情。口欲言而不忍言。日欲視而不忍視。哽咽許久。勉強分付。此時此際。聞者傷心。見者慘目。豈比尋常屬託哉。每見受託之人。未必盡非不當。惟患始勤終怠。多有能讀書者。雖延師而不考功課。能經營者。雖貿易而任其佚遊。或聽小人說謊。或信婦女挑唆。日淡一日。年冷一年。婚嫁漫無選擇。疾病漠不關心。鼠牙雀角。不爲籌畫。饑寒窘迫。視若罔聞。一切草草了局。觸處好好先生。不思當日丁寧於生前。屬望於死後之謂何。乃曰升沉屬伊家得失。於我何與哉。更有陽襲託孤之名。陰行欺孤之術。千方謀奪。百計鯨吞。此又人世梟禽。天所不容。地所不載者也。余願受託者。慮始慮終。子遺孤子。無論讀書貿易。首在收束身心。禁絕匪類。更令分別男女。防閑閑閤。事事代爲留心。時時多方開導。常如託我故人在側。至於所存資本。勿貪重利。寧就薄息。或置近便產業。或附殷實經營。待其成立。自爲掌

知水火盜賊病疾橫災皆能令我家業頓盡。少少福分亦是天地庇之。豈一儉吝錢癖能致然哉。一旦無常。祇供子孫酒色賂蕩之資。於是一擲足救千食者有之矣。何如積德邀庇於天之爲厚也。起音陳去聲。逐也。隨及也。史稱臣曰歲逢水旱流離滿道。仁人君子諒皆垂慈。然非虛爲歎息已也。或曰俟其有而與之。何時是有待其有也。朽已久矣。分一二口食積之亦可救饑。施一二文錢積之亦可度命。若曰善門難開。恐其不繼。密持錢米於流民往來之地。隨緣給之。老幼殘疾者加

庸行編

卷之五 利濟類

李 滄寧堂

之不居名。不露相。救得一人。是一人。施得一日。是一日。囊罄則止。何慮其不繼也。更有最苦者。是久富乍貧。先貴後賤。要顧先人體面。欲立自己行止。安義命。甘凍餒。羞向人言。寧灰隱忍。有枵腹出戶而言飽腹者。有寧知懸棺而斃。支持者有外雖完衣。而廩無鼠粟者。因此之故。當身而困恤其醜。重貨而不顧其他。噫嘻。勸哉。邀厥由來。非得已也。然經年累月。心血耗盡。毫髮枯焦。肌膚消瘦。言語顛倒。至親鄰之而不與之爲伍。厚友厭之而不與之立談。垂首喪氣。抑鬱窮

年年求者遷延歲月。命短者汨沒淪亡。聞見者莫不委之於生大數。豈知皆由手內無錢所致哉。仁人君子。或聞或見。遇有此等。隨意餽贈。作法周恤。今人建寺燒香。自謂功德無量。不建寺。佛未必露處。不燒香。佛未必饑餓。使暫移此用。佛必大加歡悅。福報當百倍矣。若視此數者。泛泛目之。不加體貼。豈非一生與世毫無所補。隙駒易過。方便不行。一朝長寢。如入寶山空回。羞見閻羅天子也。啓音慶。通作罄。驟聲。並盡也。左傳作聲。又曰。俗有借娶不借嫁。借嫁不借生之說。其吉凶微應。

庸行編

卷之五 利濟類

李 滄寧堂

不知出自何書。夫借娶者。非因作宦路過。即係經商遠投。人皆樂於借之。至於借嫁者。非宗族無歸。即親友暫寓。初則延醫調治。既而服藥無靈。其死也事出意外。然亦無可奈何。因思借娶借嫁。借嫁借生。均屬周旋利濟之舉。借娶猶有多日。借嫁不過一時。借嫁尚可通融。借生有何不可。即夫既可借娶。即可借嫁。既可借嫁。何獨不可借生。在有餘者不借。或可另圖。不足者。豈不令其無告乎。願達人義士。當直行我道。切勿泥此無稽之俗說也。泥去聲。

又曰。人有患難困苦。貧乏喪葬之事。而其人或朴訥懷愧。不能告於人者。或體面自愛。不肯告於人者。我雖拮据。亦當隨分周助。若其人本非貧乏。而以干謁爲事。遍投富貴之門。有所得則爲己能。無所得則爲仇怨。當以不恤。不顧待之。不必割吾之不敢用。以資彼之浪用耳。

親友婚喪之事。有窘乏者。能隨力相助。方可代籌豐儉。若於事毫無所補。而徒用關切虛言。似可不必。應云。予寒弗能賻。不問其所費。問病弗能遺。不問其所欲。

庸行編

卷之五

利濟類

奎

潘寧堂

此之謂也。

親故有困窘相求。量情量力。曲加周給。不必云借。借則或不能償。在人爲負欠。在己或責望者有之。如力量實不能應。當直告以故。切莫含糊。致悞大事。

疎族窮親。無所歸代爲贍養。乃盛德事。若視同奴隸。全不禮貌。反傷元氣。

靈璧先生曰。吾嘗欲設一義廩。匣有社長。擇端方寡欲。而有宿望者。爲之長。統十人。十人又各統十人。每月人各輸義貲一錢。統長受而納諸社長。社長收而藏。

諸匣一月計積銀十兩。一歲計積銀一百二十兩。若好義而信心者多。則廣爲二匣三匣可也。以其貲爲施藥。施棺。施茶。施襖。助喪。成婚。救貧。拔災。養老。慈幼。矜孤。恤寡。孤客。難旅之功。德出入書諸冊。歲終一考。覈嗚呼大哉。吾時時欲濟人。而不得不假諸人世之財。吾將誰告哉。則亦存吾虛願而已。倘諸善士。聞而同任之。則幸矣。

又曰。昔朱子晦菴有社倉之法。春散而秋收之。貧民賴焉。夫貧民之苦。春貸而秋倍償之。償之而室空。於是

庸行編

卷之五

利濟類

奎

潘寧堂

又貸焉。累積數年。而妻與子非其有矣。傷哉貧也。安得鄉先生者。主社倉。積穀四五百石。春散秋收。民無倍償之苦。而其本仍在焉。嗚呼。今富家豈無有閒置百金者。苟行社倉。百金仍在。而可造無窮之福利。何其仁哉。

鹿門先生曰。人生在世。幸得富貴。若扶持得幾箇貧寒士。救濟得幾箇患難人。彼之感我。如同父母。中懷傾倒。浸入肝脾。何幸而得人心如此哉。此事之最樂而莫可加者也。若用入歌妓之院。綺席之閒。則相去不

帝千萬矣。絲音起音讀若低止也。通作翅。

碧雲子曰。八口之家。家累千金。可謂豐矣。使子孫世守此。亦云幸甚。其有羨餘。便當作功德。勤施濟。此所謂不盡之藏。藏於天者也。蓋積多者。子孫輕視之。輕視則浪用。浪用則易竭。積少者。子孫慎守之。慎守則儉用。儉用則弗耗。理固然也。今人造家。惟恐積少不足。給子孫之用。有至數萬金而不休者。遂使爲子孫者。心滿意盈。往往淫奢靡費。易代而衰。雖累萬萬矣。益哉。甚矣多藏好積之愚也。羨音延去聲。餘也。

庸行編

卷之五 利濟類

宋 蕭寧堂

行方便事。不論大小。卽當路一甌一石。及瓜皮等項。礙人行走。去之亦係善事。如弊魚放子。更易爲力。

可以一出而振人之危。一言而解人之紛。此亦不必過爲退避也。但固以爲利。則市道矣。

排難解紛。實行門中第一義。能以言語和人骨肉。見人與人與人忿爭不休者。當語之曰。天下事未有是全在我。不是全在別人之理。但念自己一箇不是。卽吾之氣平。但說自己一箇不是。卽人之氣亦平。

見人與人與人忿爭不休者。當語之曰。天下事未有是全在我。不是全在別人之理。但念自己一箇不是。卽吾之氣平。但說自己一箇不是。卽人之氣亦平。

荷龍圖曰。虛願無當。須求其實。如還遺金。拒奔女。救性命。濟孤貧。救患難。賑饑饉。乃爲積善之實際乎。又其

大則法制焉。造萬民之命。謀猷焉。視百世之福。餘濟焉。解億兆之危。乃爲達善之實際乎。第此殊不易辦。且不易遭。或限於勢。訓於力。殫於能。蓋萬鮮一就矣。茲有捷取法在。不假勢力。不借才能。而所就有加於達之之實際者。人亦有一轉念而旋収其美乎。此玄修也。妙詣也。亦曰。見人之得。如己之得。見人之失。如己之失而已。

庸行編

卷之五 利濟類

宋 蕭寧堂

君子能扶人之危。周人之急。固是美事。能不自談。益善矣。

臨事有替別人想。是第一等學問。

凡作事。第一念。爲己思量。第二念。便須替人籌算。若彼此兩利。或於己利。於人無損。皆可爲之。若利己十九。損人十一。卽須躊躇。若人已利害正半。便宜輟足。況

利全在己。害全在人者乎。至於損己利人。尤上上人事。願同志共圖之。

庸行編卷之五終

庸行編卷之六

析津牟允中叔庸父輯

上黨尚詮源化村父梓

體恤類

靈壁先生曰。仁者無不愛。凡愛人愛物。皆愛也。故有病。瘵切身之仁。有萬物一體之慈。在上則人咸戴焉。在下則人咸親焉。此之謂盛德。苟己逸而不念人勞。己安而不思人苦。人方用力而不知體恤。逼之以限期。督之以嚴法。施威設計。全不寬假。暑雨寒雪。饑饉疲

庸行編

卷之六

體恤類

一 濟寧堂

德。置諸罔聞。唯以取速邀功。苛虐爲策。使人之爲我用者。筋力無餘焉。何其忍乎。大抵此輩。多出於躁急之性。狂暴之氣。疾威過常。不近人情。所以然也。人誰不好逸而惡勞。厭苦而樂安。其以力爲我用者。不得已也。烏可過用其力。而不加體恤哉。彼施設百姓者。病天下施設貧賤者。病鄰里施設畜生者。病物類。皆忍也。是以君子不爲也。易曰。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。其斯之謂乎。病音通。痛也。與。例也。衆音。關。病也。傷音敗。能傷也。鶴按先生曰。常人惜力之心。與惜財之心。一也。財竭則

傷家力竭則傷身。此怨之所由起也。古者不竭民財。

所以養天下也。不竭民力。所以安天下也。故於用人。力時。常留餘不盡之意。而後天下得受其安養之福。是以久無所怨。而用人之力者。其心亦得以自全。而無歉。不然。用人之力矣。而人之情已苦楚。志已悵。快乃更於力之上。施設布置。或一事未終。而復興一事。喘息未定。而旋爲揮使。筋骨難支。而猶督責。嗟乎。人不堪命。不有小致疾病。太致於公者乎。夫下民不能無征徭差遣也。僕厮不能無動作使令也。馬牛不能無負重致遠也。但當念其勞苦。重其性命。不以輕賤相視。而殘虐之。則忠厚之至也。

庸行編

卷之六

體恤類

二 濟寧堂

靈壁先生曰。君子以天下爲一家。以中國爲一人。推己及物。如一身之於四肢。其疾病安危。無不恤也。禮運曰。大道之行也。天下爲公。選賢與能。講信修睦。故人不獨親其親。不獨子其子。使老有所終。壯有所用。幼有所長。鰥寡孤獨廢疾者。皆有所養。男有分。女有歸。貨惡其棄於地也。不必藏於己。力惡其不出於身也。不必爲己。此大同之風。君子之所願也。洎乎末世。大

道既尊。各親其親。各子其子。競情日起。忌心日生。富欲其自豐。名欲其獨享。境欲其己順。情欲其我適。故與人共富貴。則願其不久。與人共功名。則願其不成。與人共事境。則願其不遂。與人共安樂。則願其不享。於是有財將得者沮之。名將成者毀之。事將就者敗之。情將諧者離之。必欲己富人貧。己貴人賤。己成人敗。己順人逆。己樂人苦。己安人危。而後快焉。此何心哉。夫以媚嫉一念。而爲刻忌如此。豈人也哉。我聞古之君子。有恤人之失者矣。其仁可師也。有救人之失者矣。其義可師也。有觀人之失。以爲己鑒者矣。其智可師也。有值人之失。而不忍傷者矣。其禮可師也。此皆忠厚之道也。媚嫉之人。不仁不智。無禮無義。其究也。人未忍失。而已先失矣。身窮名喪。困塞抑鬱。爲天下笑。亦可悲矣。陸宣公曰。與眾同欲。靡不興。違眾自下。亦不可。陸宣公曰。與眾同欲。靡不興。違眾自下。亦不可。用辟不費。斯言真有道乎。而君子及也。

又曰。爲善之士。必先審人情。念及乎人情。行事未有不善者也。故上士忘我。中士體人。下士私身。忘我者。聖體人者賢。私身者愚。夫險阻艱難。人所惡也。但願

安遷人所願也。疾病夭扎。人所惡也。壽考維祺。人所願也。禍患災眚。人所惡也。吉祥休美。人所願也。兵戈刑獄。人所惡也。飲食燕樂。人所願也。故君子在上。則推行不忍之政。或安一方。或安天下。勞其身而弗恤。不敢自享逸豫也。在下。則推行不忍之心。或安宗親。或安鄉黨。竭其力而弗憚。不敢自居娛快也。此恕道也。如是而後謂之善也。無如愚者私身。身苟可榮。雖爾人之身。不念也。家苟可肥。雖傾人之家。不顧也。名苟可襲。雖敗人之名。不惜也。財苟可得。雖殞人之命。不忌也。禍苟可免。雖嫁人之禍。不計也。又或身作非爲。恐人之發其秘也。而陰除之。自居下流。恐人之伺其短也。而密覆之。自當寵利。恐人之奪其榮也。而中傷之。險亦甚矣。方其設機巧。用奇譎之時。或有暫遂所欲者。轉眼卽爲天奪。而暗暗之中。更爲鬼神所愚弄焉。或奇計施矣。害不及人。而反及乎身。或巧阱掘矣。禍不害人。而反陷乎己。轉移變動。莫可測度。可不畏哉。通音奇吉祥也。與福義。通音音生上聲微傷也。

又曰。君子之於禽獸也。見其生。不忍見其死。而況於人

乎。夫大辟之人。雖罪當誅。殺其一段異死之念。亦有可憫者。是故大禹泣罪人。于公斷死刑。每執丹筆而涕泣。無他不忍之至也。嘗見罪人就死。色枯然如土。心躍然如鹿。足曳然如石。貌兀然如偶。詞吃然如噎。穀觶在前。酸楚滿目。我懷惻然。豈暇計其惡行哉。若是時也。猶怒之不休。曾無惻隱矜憐之意。則其方寸之內。必有至刻至驚處。其心可問乎。或曰。惡人受誅。怒之何傷。然而忍矣。仁者不為也。路溫舒曰。死者不可復生。何用心之仁恕乎。辟音壁。刑也。吃音乞。言難也。噎音謁。喉閉塞貌。

惡矣。而況懷詭心。蓄私忌。暗行陰惡。損人器物哉。然損人器物。人能複製。自損心德。誰其為補。不亦惑乎。又曰。飲食者。養生之物也。潔則養人。穢則傷生。論語云。沽酒市脯。不食。惡其不潔也。養生之家。夏不食經宿物。亦此意也。嘗見人家。以污穢可棄之物。或給奴婢。或餽乞丐。是以人等諸犬豕也。用意不恕。推心不平。反諸萬物一體之懷。其心必有蹙然難安者。故修善之士。無微不慎。雖一飲一食。罔敢欺人。殊形同視。而仁不可勝用矣。古云。解衣衣人。推食食人。庶幾其為有德乎。可音蓋。求也。衣之食之。并去聲。

又曰。御下者。未可全用威勢也。官之使隸。主之使僕。有道存焉。道之恩威。卽事之損益也。上推己而恤於人。人必悅而奉上矣。豈不謂之益乎。上蔑人而肆諸己。人必怨而叛上矣。豈不謂之損乎。由此觀之。而使隸與僕者。誠非暴悍之所宜也。平時則假之以辭色。作事則寬之以期限。驅役則準之以人情。是仁恕之道也。抑思彼之身體髮膚。豈異於我之身體髮膚乎。彼之羞惡廉耻。豈異於我之羞惡廉耻乎。彼之思安厭

勞豈異於我之思安厭勞乎如責以不情之言加以難堪之事欲其下順受而無怨何可得哉故官之使隸法必不可假而情則有可原者奸必不可容而耻則有可養者若主之使僕又非同日可語者焉分雖當嚴也而恩德亦宜推力雖所用也而甘苦亦宜恤如專以威勢臨之怒罵隨之督責楚之則已德日損下心日離此以不仁施彼以不義應必然之理也而況殘酷居心者必為鬼神所弗容哉昔者劉寬肉羹汚朝衣而尚曰羹爛汝手乎何仁厚之至歟

庸行編

卷之六

體恤類

七

潘寧堂

川庵先生曰世間富貴之子惟知任適己意不識人情苦樂其能恕以及人者蓋亦鮮矣而奴僕下人屈於勢分誰知優恤者哉顏氏曰家長臨虐奴婢楚苦堪憐且渠亦人子所少於我者惟錢耳以乏財之故甫七八歲即離父母委身主人業已顧指氣使惟吾命矣又從而殘虐之饑寒之調閉之使其窮愁痛泣無所控訴令我身當此將何如哉每見婦女虐婢有炮烙榜刺之刑多起於妒根誰使之縱之則丈夫亦不得辭其責矣又有驕貴子弟粗豪勢家專以無道加

人雖妻妾猶不堪受貧人爲僮僕窘一寅男女其中求出不得超生無路名爲入生地獄吁可言哉可言哉不思一般出世我得如此彼竟若彼是何業債是何因緣倘我投入窮胎得不有此光景耶設身處地試一受之袁氏曰奴僕小人就役於人者天資多愚作事違背得便且閒又性多忌屬之以事全不記憶又性多執所見不是自以爲是又性多狠輕於應對不識分寸凡爲家長者於使令之際宜寬以處之省其強怒如此則僕婢可以免罪主人胸中亦大快矣

庸行編

卷之六

體恤類

八

潘寧堂

至於頑暴不善之人宜善遣之若過於嚴刻此輩或挾怨爲惡有不可言者矣觀二君子之言惠心古道漢仁厚德直爲萬世之範若能以此語常常訓戒子孫培植家道豈有不膺遐福者哉銅音故重繁也史摺臣曰主之禦僕固有案法法應杜責榜音條指刑也常即處分不可憤憤作不了語恐愚人危懼致有他端更當原情體恤少者憫其智短老者惜其力衰所犯罪輕以家法處之可也若所犯罪重當鳴之官長治以國法如果奸頑狡詐明知故爲者惟驅之爲上策不必結怨

也。近有少年子弟。驕恣婦女。無論所犯輕重。不分男女。時忿怒。輒以國法。施之家庭。僕婢因而致命。遂起禍端。雖悔無及矣。故嚴其責罰。要略使覽者知所慎焉。老不打。幼不打。病不打。衣食不繼。不打。人已打過。不打。婦人非犯重務。不打。婦人胎前產後。即犯重務。不打。人急勿就打。人忿勿就打。人醉勿就打。人隨行遠路。勿就打。人跑來喘息。勿就打。我怒且緩打。我醉且緩打。我病且緩打。我不見。且緩打。我不能處分。且緩打。朔望忌。不可打。佳晨令節。不可打。嚴府行編 卷之六 體恤類 九 清寧堂

寒酷暑不可打。人方傷心。不可打。禁亂打。禁重杖打。禁從下腿彎打。禁昨日打過。今日又打。靈璧先生曰。天下耻焉。而不可打。避焉。而不可為者。奴婢是也。其所以取之避之者。為其賤耳。然則為之也。非不得已矣。亟加憐憫。勿故作輕賤。斯為長厚焉。豈可以窮困之人。因我欲用之。而以勢力壓服。使為我役哉。玄帝垂訓曰。推人與扶人。都是一般手。人宜審所從矣。

鹿門先生曰。卷之良而可壓。以為賤者。有四焉。其一。良

民而驟窮者也。其一。仕宦而流落者也。其一。賈客而飄泊者也。其一。有罪而散沒者也。若遇此等。不動慈懷。出金浪買。置為婢妾。蓄為奴僕。汚辱其身。呼喝為用。不義甚矣。仁人見此。矜惜感傷。陷溺者。贖焉。無依者。養焉。擇配而成之。培植而扶之。是為義舉。此陰德之最大者。感格神靈。其應如響。有積善之志者。敏勉焉可矣。

明空子曰。今世有一等人家。收養穉女。粧飾艷靚。多得財帛。便即嫁去。往往流入青樓。身為娼妓。受無邊苦。府行編 卷之六 體恤類 十 清寧堂

惱所謂烟花地獄也。坑陷子女。非禽獸之心乎。冤慘之事。鬼誅神擊。豈能免乎哉。有世道之責者。烏可不為嚴禁耶。說音請去聲。女容協白。無黑也。

史稽臣曰。男女人之大欲。所存夫婦。人之大倫所係。不以尊卑貴賤而有差別也。每見富家大室。使用婢女。有年及三四十。而未嫁者。甚至禁錮終身。髮白齒落。而未經適人者。是陰陽之道。夫婦大倫。竟廢之也。蓋主人喜用無夫之女。便於出入房幃。恐一經配合。即分事主之勤。以修愛夫之好。是以日復一日。年復

一年。不覺老之將至。及其老也。欲行婚配。又無樂受之人。所以子處一生。求絕于歸。職此故也。相沿成習。誰肯矜憐。試問呼奴使婢之家。以心忖量。親生兒女。必皇皇及時擇配。望其生育。自家妻妾。必圖好合。如鼓瑟琴。彼婢女。亦人子也。何不少加體恤乎。嗟嗟。畜一牛羊犬豕。尚思爲雄覓雌。移牝就牡。而獨使婢子孤老無後。不亦大傷陰陽哉。此音類上聲。畜母也。壯音藏。畜父也。

庸行編

卷之六

體恤類

二

體恤類

又曰。常見人家婢女。自幼服役勤勞。已非一日。及至長成。稍有姿容者。復收入房幃。始用其力。繼用其身。彼之報効於我者。亦云苦矣。往往又厭常舊。新不念平昔之功。或遣嫁。或轉賣。不問彼家寬嚴。惟圖身價豐厚。在買者既出重資。決非匹配。仍舊使用。一身苦樂。悉委於人。婢雖有身而不能由。有口而不能訴。是婢之服役於人者。與牛馬相同。而人之報施於婢者。殆牛馬弗若。蓋牛馬人用其力。或憐其老而放生之。或憫其死而埋瘞之。孰意是婢也。竟無過而問之者。鬱鬱此心。誰爲之語。更可異者。多有不肖子孫。自己家業蕩盡。捐索奴僕。呈告威逼。甚至勢不能支。捐生以

避。及厥後僕家告控。極力彌縫。愈至窘迫。不獨不得彼財。且破其家矣。嗟乎。雖僕婢可負。其如天理難欺。何。惟推恩體恤者。斷不如是耳。塞音意。埋也。藏也。佛言。一切世人。視其奴僕。當有五事。一者。先用知其饑渴寒暑。然後驅使。二者。有病當爲醫治。三者。不得妄用鞭撻。當問虛實。然後責治。可恕者恕。不可恕者。訓治之。四者。若有纖小私財。不得奪之。五者。給與物件。當令平等。勿得偏曲。夫此五事。御下者能體之。斯恩威並濟也。

庸行編

卷之六

體恤類

三

體恤類

余延醫治病。常有大家僕厮。勞瘁就醫。問其病由。乃爲跟隨主人。馬後跑急。吐血所致。嗟乎。人力焉能同獸力。兩足焉能追四足。所謂騎馬不知步行之難也。愚意遊覽登臨。當緩轡徐行。如屬要務。僕役亦當與之乘騎。若不加憐恤。不獨吐血爲然。卽飢餓過飽。奔馳太急。亦有性命之憂也。主人赴席。淺堂密室。擁裘圍爐。倚翠偎紅。淺斟低唱。而僕從曲促簷下。及酒闌筵散。跨馬登輿之際。呼應稍遲。卽責其畏寒如此。真不近人情至矣。富貴豈能久

長哉。如之何弗思。

人有貴賤。口無尊卑。常揆童婢偷嘴。多因饑餓所使。至於甘美之物。目可得而視。鼻可得而嗅。口不可得而嘗。此皆主人不遺杯盤餘瀝。以至於此。除不加體貼。反用鞭朴。是無恕心之人也。昔者曾子養親。食畢將徹。必問餘者與誰。雖屬順親之道。亦以與人爲念也。生子自乳爲安。或因無乳而覓乳婦。或因兒女多而覓乳婦。乳婦必擇端正之人。其子性行多類之也。蓋彼因貧故不得已。拋棄己子。乳哺我子。我當加意體恤。

庸行錄

卷之六

體恤類

主 潘寧堂

支給固宜從豐。伊子務令得所。庶幾與心相安。乳婦亦須時加隄防。不可令彼抱往街鄰。與鄰媼往來。倍加謹絕。媼音渙。女老婢也。

陸梭山先生曰。人家耕種。多出於佃人之力。因嘗以佃人爲重。東作之時。有所假貸。少取其息。水旱之年。察其有虧。早爲除減。不可有非理之需。不可有非時之役。不可容子弟僕輩。私有所擾。不可強其稱貸。使厚供息。不可見其自有田園。輒起貪圖意。親之愛之。不啻如骨肉。則我衣食之源。悉藉其力。俯仰俱有所取。

資矣。

史稽臣曰。耕種佃戶。雖有主佃之分。實有彼此之賴。如一般田地。而有肥磽之異。蓋因佃戶無力研運。獲刈僅足完租。主人但知有租。亦不他問。日復一日。遂成瘠產。又如一般佃戶。種此家田地。則窘乏。種彼家田地。則饒裕。蓋因主人寬厚。度豐量歉。使以時。援以急。久之自可盈餘。在主人重價置產。丁糧徭賦。種籽修葺。所費實繁。而佃戶舉室辛勤。血汗耕耘。手足胼胝。其苦不少。常見凌虐佃戶者。開口打罵。動輒呈告。甚庸行錄

卷之六

體恤類

主 潘寧堂

至不論豐歉。滾砌準折。如此佃人能安堵。田地能膏腴乎。至於祖父遺畱老佃。不獨凡事寬容。更當加以禮貌。其中損益甚多。又在達者處之。佃音殿。代耕農也。研音。碾也。研運。運米也。人止知耕種之苦。不知炊煮之難。如有餘之家。人口眾多。日食何止三餐。爨烟至晚不斷。獨彼庖人。躬任其勞。竟無寧暑。時當酷暑。茶水愈多。炙博薰蒸。汗如雨下。刻時供筵。難偷一瞬之涼。較鋤禾農夫。爐邊鐵匠。苦更過之。及至隆冬。敲冰汲水。淘米洗菜。滲入心骨。享用子弟。勿視囊食之易。常憐服役之勞。

周急恤貧。仁者之事。然施與緩急間。不可不致審也。每見有餘之家。於歲底時。一切度歲之具。自己必欲早辦齊備。至於日用舖帳。及僕從工食。并親友補助。必捱至除夕。方付給與。不思此日銀錢到手。市物闌殘。非貴則缺。衣履袍帽。從何置辦。此中微情隱苦。有不能盡述者。猶之與人也。何不推己之心。而急其所急乎。

人因困乏。或欠人貲財。或借人衣物。一時無償。人即呼為壞人。若赴訴求寬。則惡其巧言善辨。若覩面無言。

庸行編

卷之六

體恤類

五

海寧堂

又嫌其默訥柔奸。總之欠字壓人頭。不知何者可當人意。蓋良心信行。人皆有之。其中果有境遇艱難。無計設法。未免輾轉推諉者。何可遂以為無良耶。俗云。人人說我無行止。到你無錢便得知。若甘心設騙。不顧廉耻者。則不可一概論也。

僧道尼姑。豈盡欲成佛作祖。而為之歟。詢其出家緣故。多係不得已也。今有人見之。除不加施濟。反惡其為閑逸之人。似不近情。試思自己豈無宗族親友。或因鰥寡孤獨。或因身無著落。借此以延歲月者乎。若非

藉此餬口於四方。誰肯畱之膳養。想到此處。還該起些善念。

娼妓最苦。見之者當生憐憫心。常因隔船失起坐。隔席未逢迎。遂打罵呈告。以快其憤。不思人至娼妓。卑賤極矣。我即處之盡情。不過得志於若輩耳。何足為榮。置產者。即非有餘。尚在順境。棄業者。事非得已。不足可知。每見居中之人。於成交時。往往迎合買主。搜剔刁難刻削。棄產之家。因在急需。隱忍從命。日後不免無言殊非貽謀之計。至於弊書。宜加意斟酌。價目一切。

庸行編

卷之六

體恤類

六

海寧堂

當以厚道待人。俗說金子買用金子在。揀批依舊換揀批。詩云。一派青山景色幽。前人田土後人收。後人收得休歡喜。更有收人在後頭。揀批音彼。揀屬。

老者不以筋骨為禮。貧者不以貨財為禮。

親友見訪。有欲言不言之意。此必有不得已事。欲求我而難於啓齒者。我便當揣其意而先問之。力之所能。不可推諉。

古云。男兒志在四方。當立不朽之業。豈可守著妻子。了却一生。有經商十數年。而不一歸者。甚有數十年不

歸而親妻老者。藉口志在四方。實則天下之負心人。大忍人也。

人處順境。不獨凡事易於爲力。且無往不以爲是。譬如順境之人赴席。偶爾來早。主家卽喜其周旋。設或到遲。又必代原其事。完逆境者則不然。早則主人追陪懈怠。遲則厭其故意延捱。世態炎涼。人情薄惡。往往如此。願處順境者。遇親友慶弔諸事。不必拘曾有禮節往來與否。卽宜舉行。若彼相招宴會。務簡略僕從。撥冗必到。至歲朝賀節。亦不必候彼先拜而再施。總庸行編

卷之六

體恤類

七

潘寧堂

宜體貼逆境之人。夫逆境之人。遇邀飲而不至者。當原其或慚衣履之不整。或慮齒長而僭坐。或防風雨驟至。途次泥濘。或恐席遲夜歸。路無燈火。甚至主人興闕。有戒辭欲眠。且去之意。此景更覺難當。至於禮節缺典之處。又當原其厚則置辦無力。薄則取厭於人。過拜往不先之由。更當體其乏。執帖之童子。惜拒絕之閨人。且恐他人責以多事。可見處逆境者。一舉一動。溪費躊躇如此。淳音寧上聲。泥音滑也。

處順境者。固當體貼逆境親友在處逆境者。亦必自重。

品行。常見宴會之間。有人以率真不羈。自居狎人廣眾之中。揀擇精粗。箸無停刻。錯雜淋漓。食杯盞坐。甚則逞酒躁亂。袖籠果物。畢諸醜態。傷觀亦覺不安。主人焉有不厭。辱亦自取。豈盡主人之罪耶。惟自愛其鼎可也。

巡更守夜。所以防盜也。雖貧富之家。均有關係。畢竟富者爲重。近見有餘之家。重門高戶。安眠穩睡。反令市肆小戶。鳴鑼敲梆。獨不思小戶人家。竈在床頭。子然一身。所守何物。然則賊偷人乎。譬如百家之中。庸行編

卷之六

體恤類

八

潘寧堂

人守夜。十日止輪一次。一次止用一人。而有餘之家。卽不令僕從親往。或當僱募更夫。不過數分之費。何故吝此些須。獨苦窮人。於心安乎。已上皆指臣語。處富貴之地。要知貧賤底痛癢。當少壯之時。要念衰老底辛酸。居安樂之場。當體患難底景況。處旁觀之地。要知局內人苦心。

有濟人心者。知人困。有愛人心者。知人需。知人困。無乎不恤也。知人需。無乎不念也。無乎不恤。則仁也。厚也。慈悲也。無乎不念。則恕也。薄也。平等也。

思義類

靈壁先生曰。人生於世。終日營營。半爲衣食之計。勢必不能袖手兀坐。一無所取也。故聖人不禁人取利。而唯教人以守正。誠恐好利心動。則邪謀百出。諸惡之事。悉以成焉。夫利可待。而不可謀。可受。而不可貪。可以道得。而不可姦奪。命之富者。利自來。命之窮者。利不就。謀利雖人。而予利則天也。顧俗人不知此理。以爲習巧者富之器。用詐者富之術。不由正道。務入邪竇。或犯國禁。而不憚。或干天怒。而不懼。或喪良心。而

庸行編

卷之六

思義類

九

清寧堂

不顧。或害平人而不恤。或敗人紀而不問。種種姦計。不能殫述。當其得利時。未嘗不喜其術之工也。轉盼之間。刑法加身。所積破散。命絕家亡。噬臍之悔。亦何及焉。夫利之可以生人者。以其正也。利之可以死人者。以其邪也。金邊有戈。禾邊有刀。故君子遠利避害。不貪爲寶。所以安身而立命也。呂刑曰。鴟義姦宄。奪攘矯虔。其斯之謂歟。盼音舉去聲。噬音誓。暗也。鴟音答。鴟義。以鴟張跋扈爲義也。又曰。人生於世。汎焉若寄。苟無儼寒。足以適性而養命。亦可已矣。焉用貪爲哉。夫挾百金者。中家也。挾千金

者。上家也。中家免儼寒。上家樂膏腴。隨乎分之所至。而無過望焉。則可以杜邪機而生善心矣。張九韶曰。幸生太平之世。無兵禍。又幸一家骨肉。不至儼寒。又幸榻無病人。獄無囚人。非清福而何。此真可謂知足者矣。若中懷奢望。好貨無厭。有盈箚之帛。而心如憂寒也。有充室之金。而心如憂饑也。即使其有銅山之富。太倉之粟。田園遍天下。而猶不能滿其欲。日夜焦勞。算無寧刻。祇爲一點貪心。造出無端罪惡。一旦無常。萬般將不去。惟有孽隨身。田園萬頃。徒供兒女之庸行編

卷之六

思義類

九

清寧堂

爭。金寶千箱。終作街坊之市。亦可哀矣。夫室可以蔽風雨。衣可以禦寒冷。食可以療饑餓。人生足矣。奚以多爲哉。人其厚於積德。而無務厚於積貨也。又曰。儼馬在廐。寂然無聲。投芻其旁。爭心乃生。游魚沈淵。悠然自息。投餌於流。競鱗而起。是故利者。人之芻與餌也。當其未見利之時。言讓。則以叔身自期矣。言廉。則以原思自許矣。言弗受。則以子罕自待矣。言弗取。則以管寧自視矣。及乎見利。惟恐已取之不多。而人或分之也。非真狷介者。烏能推多取少哉。夫世之

所重者名與利也。名為上利次之。子產曰。儻聞君子非無所之患。而無令名之難。令名德之與也。有德則樂。樂則能久。故與其公名而得利。曷若舍利而全名。且天下傷風害禮。莫大於私。暴物殘人。莫大於賂。人之所以敗名譽簡者。大抵皆貪利之故也。心既好利。非枉己邪道。不足以取之。己枉則辱。道邪則污。行一污辱。而天惡人厭。禍且至矣。詩曰。民之貪亂。寧為荼毒。可不戒哉。廢音拔。馬舍也。

庸行編

卷之六 思義類

圭 瀾寧堂

顏壯其先生曰。居官之人。業自詩書禮樂中來。豈不知廉潔足尚。第習見夫營官還債。餽遺薦拔。非此不行。初猶染指。而積久日滋。性情已為芬羶所中矣。且人心何厭。至百金則思千金。至千金必思萬金。又甚則權勢薰赫。財帛充棟。已積為陳朽。而猶未足也。旁觀莫不笑之。而當身者不知。蓋實有錢癖焉。大都為子孫計久遠。不知多少痴蒙。寸分而滅門。多少清白窮淡而發跡。矧福祿有數。多得不義之財。甯免債與子孫償。非所云福也。至於立廟祀。贍宗族。救窮親。固是美事。然有欲速盡美之心。則悖入必甚。何如積德凝

祥。官久自富之為綿遠哉。芬音分。馨香也。音肩平聲。又同聲。

凡居官嗜酒嗜淫嗜殺。皆起於嗜財嗜財之病。皆起於縱意成習。習已成時。肝腸為換。捨死以徇。不自管其有用無用也。有初筮仕時。猶能矜持。至老境却低回就之者。即緣漸漸以官為家。以財為性命耳。然殊勝於一入榮膺。便帶鋤頭耨鋤來也。應音武。厚也。美也。音音本。盛種蒲器。凡受賂則必酷。彼以為不打。則羣情不驚。貨賄不來也。受賂則必橫。彼以為不顛倒曲直。則理勝於權。人有所恃以無恐也。受賂則必護近習。通意旨。彼以為不

庸行編

卷之六 思義類

圭 瀾寧堂

虎噬成羣。則威令不重。不曲庇私人。則過付無託。且短長既為所挾。肝腸陰有所屈也。一貪生百酷。一酷吏又生百爪牙。吁。民幾何而不窮且盜哉。最難堪者。得強劫之獄。亦為賣放。受枉法之賕。轉而樹威。奪小可鋪行之貨。執微骨窮獨之刑。至於官爵愈大。統轄愈眾。一人受賄。則千人悅法。十人弄法。則萬人作偏。如元載之胡椒八百石。賈似道之糖霜八十甓。夫固已亂天下矣。然其積蓄亦安在哉。賕音求。以財謝枉法也。從音委。屈曲也。夫官長豈第以清白自了哉。又當禁下僚下吏下役之

貪何也。官長耳目有限。其事全操之公門中人。卽如
常常比較。時時刑罰。其開貧而遭累。冤而負罪。愚而
被欺。弱而受制。呼天控地。無可告訴。惟公門中人。下
接民隱。上通官情。艱苦孤危之時。扶持一分。勝他人
方便十分。寬假一次。勝他人方便十次。若能釋貧解
冤。救愚扶弱。無乘危索騙。無因賄酷打。無知情故枉。
無舞文亂法。則一日閒。可行十數善事。積之三年。有
數萬善。人當困阨。誰不知感。神明三尺。寧無保佑。自
然吉慶日至。子孫昌盛。如其不然。怨毒之財。得亦非
庸行編

猾賊。并忘前性。又有自己尚是好人。大眾一攻。竟墜
惡道者。故術不可不慎也。其斷惡甚者。狐假虎威。自
謂豪傑。作奸慣責。爭誇膽智。而不知造惡造業。子孫
受之。來生償之。亦何益乎。休論其遠。卽觀耳目前害
人過多。索騙過甚。爲邑民共側目者。有誰不罹憲網
哉。閒有持齋誦經。以贖前罪。固亦良心之萌。可解一
二。然恃此謂過惡可贖。肆行不顧。則非也。得財不義。
布施無益。且懺罪而復造罪。則益重焉。何如就此作
方便。寬貧窮。救冤苦。人知其忠厚長者。則倚仗必多。
得財亦裕矣。近有公憲。遠有冥責。思之。思之。音混。
鶴松先生曰。經營貿易。列肆陳貨者。自謂將本求利。無
害於義之爲也。誠能秉公道。從信實。心之存也。童叟
無欺。價之行也。多寡無飾。貨之出也。真贗無亂。以此
取利。斯無害於義矣。而市人不然。朴魯之人。則欺之。
鄉野之夫。則誑之。無識者。未諳者。則給之。價任其低
昂。貨任其變亂。輕重長短。精粗美惡。混淆錯雜。使人
莫辨。而一以虛詐誣罔。騁奸心於其內。舉世茫茫。莫
知其非。嗟乎。公平交易之地。變而爲藏奸蓄惡之場。

勺爲升。減合爲斗。省銖爲兩。省兩爲觔。者又有作空
中接絲之秤。拆底隆梁之斗。者。愚人不顧天理。以爲
便於日用。往往爲之。豈知斗秤欺心。貽害窮民。上干
天怒。犯此病者。當速改之。蓋天不罪悔過之人也。
斗斛秤等之類。所以平物價而一人情也。今人或用二
樣。大入小出。重入輕出。其意只圖便益耳。然便益在
我。虧損在人。與暗計竊取者何異。故必較量大。小輕
重。得中。一件只用一樣。出入皆同。自然人已無虧。況
貧富有命。算計全不在此。語云。天平不可欺。天法焉
庸有編

卷之六

思義類

主

潘寧堂

不可違法二語可思。

朗空子曰。常人之心。只好己利。不顧人損。往往用大秤
輕等。強買人物。彼肩挑背負。得利幾何。而忍討其便
宜耶。更見近日富人。多買腴田。每以巨斛取租。額外
重加剝削。貧戶使威能辱。而怨聲載道矣。積善之家。
恒易爲焉。籠音通上聲。擊馬策也。
凡事祇專認一件便勾。一生受用。若兼爲并及。營此圖
彼。必致兩失。卽有所就。算來祇與認一件者一般。蓋
分定也。自士農工商。以及他事。皆然。人但知此理。自

無妄念矣。

寶器珍玩。不可示之於權勢之人。古罕名畫。不可誇之
於貪污之士。一經其目。則動其心。既動其心。必索之
於我。由物生禍。其能逃哉。

橫渠先生曰。姦利二字。所指甚廣。其非本分中事。卽姦
利也。如私鹽。私鑄。鑽人捉癡。舞文。是姦利之事
也。如短尺。狹度。輕秤。小升。以偽雜真者。亦姦利之事
也。大凡瞞心昧己。欺天罔上。從姦謀中得來者。皆姦
利也。夫利可以養人者也。人既生命。卽有應得衣
庸有編

卷之六

思義類

主

潘寧堂

祿。豈姦則得。而不姦則失乎。諺云。越奸越巧。越貧窮。
奸巧原來天不容。富貴若從奸巧得。世間駛漢吸西
風。此言其近道矣。是故安分守己。不求非義之財者。
往往天爲培養。家世豐厚。子孫饒裕。蓋因其從辛勤
中得。頗知艱難。不敢浪費。神又祐之。無禍患之驚。是
以久也。若奸人輩。取之不義用之。亦亂凶神爲耗。天
與人禍。起於不測。終爲烏有。其利安在乎。駮音厓。
蟹壁先生曰。上古之世。民無貧富。至老死不相往來。蓋
以人朴而用寡也。中古之世。制作繁興。禮儀盛而奢

風起是以民多不足焉。聖人乃設質約之法以緩濟。急以有餘通不足。其道甚難也。數世之後。人心漸偽。而變詐生矣。人當窮乏之時。或婚姻喪葬之無資。或租賦追呼之難應。或饑寒顛沛之切身。不得已而爲假借。假借既成。美莫大焉。事過之日。宜亟思還之矣。奈何狡黠之輩。有倚勢而不還者矣。有欺懦而不還者矣。有設計而不還者矣。有昧心而不還者矣。有急德而不還者矣。有逃遁而不還者矣。信義喪而品行壞。明則無以對人。幽則無以對鬼。可耻孰甚。可惡孰甚。古人云。驢馬牛犬。皆前生拖債之人。先聖豈欺人哉。是故有暗還者。有巧還者。有化還者。有恩還者。有譬還者。視乎所負之情由。以爲償報之善惡。未有能逃者也。語曰。修行莫若償債。其斯之謂乎。點音結。狡點也。天隨先生曰。予觀世之假借者。初焉歡欣而感悅。蓋以其有濟也。迨其後往。往譬怨而滋澹。亦獨何歟。稍有可捐者。雖罄竭以爲償。勿負也。卽以現今了現今之事。庶幾免生生冥債之苦。誠自幸也。縱力或不能。亦宜常存此心。誌而不怠。感而不泯。毋得反生譬怨。滅

茲善根。結成孽債。淪落無休也。輪迴苦趣之中。往往來來而爲償債者。不一其途。第事在幽渺。遽者信之。昧者疑焉。只顧目前之快。不計身後之愁。亦可悲夫。予故述此必然之理。以待達者之聽信焉。寄放人家財物。是極無益事。恐萬一失落損壞。彼此作難。苟非義不可辭。斷勿輕諾。至於煩寄家書。遠信。不可推托。到卽交付的確。切勿沈開稽遲。凡親友借用車馬器物。不可吝惜。借者須加意照管。勿令損壞。萬一損壞。急修製完好。切勿朦朧送還。交財一事最難。雖至親好友。亦須明白。寧可後來相讓。不可起初含糊。俗語云。先明後不爭。至言也。出息稱貸。當借之時。本念亦是暫用。謂有他件抵償。誰知意中之物。成虛。紙上之累。已實。當早割愛。變產以償之。若惜產沽名。借債還債。是利上加利。貧累既久。出息愈多。前之田產器物。惜不忍棄者。至此棄之。亦不足矣。借貸必憑券券。所以示信也。借則立之。還則退之。不易之理也。乃有還銀不退券。致貽後禍者。有三焉。其一

爲至親厚友。謂以心相照。必無意外之虞。銀既還之。何在平券之退與不退。彼此因循輕忽。一旦生殊異路。遂成疑案者。有之矣。其一爲富貴之家。或因借者素在蔭庇之下。還銀或值匆忙之時。其人又不便催索。故還銀不退券者有之矣。其一爲難交之徒。借貸日久。拖欠利息。索取只完原本。或短平色。債家必待清還。然後退券。彼則謂人無如我何。竟拖延而不贖券者有之矣。有此三者。執券之家。以紙上金錢。必持券而索。還銀之家。恃前已還過。不肖再償。兩下輸心。必致結訟。不思券爲要約之書。券在。即銀在。無論親疎厚薄。還銀即當退券。不可輕忽也。或尾帳未清。可另立欠帖。庶無後悔。若執券不退者。如埋蟲害人。定遭陽法陰譴。古人焚券高義。惟致思焉。券音勸。辨也。謂音道。謂問也。近日領本一道。眾所共趨。大抵領得者少。受累者多。豈想領本者。初則造謀之言。指稱某當道某財主。有本若許。如何委託。覓人經營。明係海市蜃樓。竟似探囊取物。聽者不覺入其彀中。於是日夜蚤絲。不惜使費。禮物酒食。稱貸辦理。財主尚未會面。已費用不貲矣。

及水落石出。始知前言畫餅。此等貪愚。與貪蠹大無異。墮此術者。惟是一等財主之後。家業已敗。虛架猶存。不肖甘心守分。希圖妄想。謂非領本。不足以恢復家聲。故不至財盡力竭。不止也。縱使領本到手。在先則有牽引使用。結納除頭。在後則有餽送禮儀。上下供應。務趨承主人之意。處處不無貼賠。且周旋乎得力之紀綱。用事之門客。所費又不一而足。稍不如意。萋菲之言立生矣。世事無常。若一旦刻期收本。連債者不能還歸。陷占者不能出脫。勢必以自己積蓄補償。猶恐難以結局。此就謹守者而言。若奢侈浪費者。其破家蕩產。更有不可勝言者焉。惟安分經營。則無此患耳。屋音辰。上聲。海蛤。海旁。屋氣象。後臺。謂之屋市。後音奎。大也。王溪子曰。甚哉貪之爲害烈也。夫貪則必昏。昏則不辨義理。貪則必濫。濫則不惜廉耻。貪則必暴。暴則不存良心。貪則必愚。愚則不畏法律。貪則必奸。奸則不循正道。貪則必戀。戀則不肖割捨。貪則必侈。侈則不知滿足。貪則必淺。淺則不存遠慮。貪則必惡。惡則不顧怨尤。貪則必求。求則不能安分。貪則必競。競則不習。

退讓貪則必強強則不信神明貪則必執執則不聽
諫諍不辨義理其智乃失不惜廉耻其品乃褻不存
良心其德乃壞不畏法律其行乃逆不循正道其身
乃乖不有割捨其性乃迷不知滿盈其取乃悖不存
遠慮其禍乃積不顧怨尤其惡乃彰不能安分其動
乃妄不習退讓其情乃驕不信神明其心乃橫不聽
諫諍其氣乃戾凡此數者奸惡所伏有一於茲咸成
罪愆嗚呼戒哉

鶴松先生曰甚矣廉之用大也廉者諸善之所啓也食
庸行編 卷之六 思義類 圭 潘寧堂

者諸惡之所由也蓋貪則爭廉則讓孝弟之道以讓
而成以爭而悖交友之義以讓而固以爭而攜事物
之常以讓而諧以爭而敗是故愚者取多智者取少
暴者取多賢者取少多取者眾之所怒也少取者眾
之所安也多取者害之所叢也少取者譽之所歸也
君子知此故取諸世也至約奉平身也至薄聲色不
取侈貨利不取積名譽不取廣爵位不取高官室田
宅衣服飲食不取美常以數之多者與人以數之少
者與己眾所共爭者彼且廢然返矣眾所欲得者彼

且斂然退矣非知物情之淺議盈虛之數抱儉德之
美曷克語此

三星子曰老君曰知足者富又曰罪莫大於可欲禍莫
大於不知足又曰名與身孰親身與貨孰多得與亡
孰病甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆
可以長久墨子曰非無安居也無安心也非無足財
也無足心也莊子曰鵬與鳩鴉大小固不相侔椿與
朝菌修短殆不相若要之各安其安各適其適此皆
聖賢格言臨財可以爲法嗟夫世人衣不過裘體衣
庸行編 卷之六 思義類 圭 潘寧堂

千金之裘者猶以爲不足不知鷄衣縕袍者固自若
也食不過充腸羅萬錢之食者猶以爲不足不知簞
食瓢飲者固自樂也室不過蔽風雨峻宇雕墻者猶
以爲不足不知蓬戶甕牖者固自安也器不過適用
玉杯象箸猶以爲不足不知污尊抔飲者固自適也
惟其如此是以恆無足心夫豈悟世間萬事轉頭卽
空我之此身終歸變滅所不滅者一點精明之性體
耳與其於變滅處區區徒自勞苦孰若於不變滅處
略作工夫用一名朝生暮死也猶音都有名鬼筆書

胃止嘔吐。溫經發散。通氣。煨則開鬱。去皮則熱。連皮則溫。止川皮則消脹。若口舌乾燥。口瘡。咽痛。瘡瘍。皆忌之。與大棗同用。分陰陽。和胃健脾。溫中。薑汁與竹淋。或荊蒾同用。則化虛痰。露薑則治寒痰。冷瘧有半夏必用之。如製過半夏。亦不可用。不必矢上加尖也。烏梅為引。必去核。止嘔吐。生津止渴。安蟲。引耗散之氣。熱症可用。寒則忌之。與蔥同用。則發汗。餘則否。蔥頭用以發散。煨蔥與煨薑同用。則止小腹痛。心脇。腸胃之痛。若有蜜之藥。切宜忌之。蓮子為補虛。益損。健脾。庸行編

卷之六 醫藥類

李 潘寧堂

止瀉之用。竹葉。竹茹。為清肺。止嗽。化痰。係肺之用。側柏葉。浮麥。止骨蒸勞熱。自汗盜汗。橘葉。惟婦人吹乳用之。飴糖則潤腸。通燥結。泄瀉忌之。韭汁。藕汁。惟活血。止血可用。蘿蔔汁。梨汁。則定火喘。痰喘。同薑汁童便用之。更佳。可以清肺。肺二經之濁氣也。童便止血。降無根之火。引龍雷之火。白馬乳。黑驢溺。惟三消之症用之。以止相火。藥不一方。引不一用。有不用引者。有即以藥為引者。又不一而足。恐誤用反為害。不可不知也。癆音羊。創也。俗音恰。錫之清者。餅同錫。或作瘡。

史指臣曰。藥引中常寫生薑幾片。燈心幾根。或幾十寸者。蓋片有厚薄。根有長短。二者宜寫分兩。恐過與不及。均難取效也。煎藥。宜各藥各銚。不可同他人混雜。恐彼煎剋削。我煎補益。彼煎寒涼。我煎溫煖。藥性相反。譬如酒壺沖茶。雖不醉人。難免酒氣。人知參能補人。不知亦能害人。黃介之家。平日淫欲時。有一富病發。即疑為虛。重投以參。大寒大熱。俱伏在內。始而以參醫病。既而用藥醫參。病可醫。參難醫。是兩病也。雖有扁鵲。莫措其手。慎之。慎之。庸行編

卷之六 醫藥類

李 潘寧堂

癰疽發背。雖關七情六慾。亦由膏粱厚味。熱藥吞方。所以羣蘊人患之者少。富貴人患之者多。此其明驗。更有勸者。人遇有疾。寧食九散。毋飲藥酒。蓋酒能興陽動慾。邪火易煽。縱然有益。不足償損。若必欲用酒。引經和血。須清晨服之。庶無妄念。至浸藥之酒。亦有數種。惟黃酒糟燒米汁者可用。外此白酒糟燒。尚嫌麴藥不良。何況大麥黍稷之類。皆川烏。草烏。麻黃。桂枝。大黃。巴豆。造為麴藥。強製成酒。損人更甚。常覽食物本草。遇有毒者。戒人避之。如河豚菌子。本草

載有大毒而受害者。歷歷有人人偏喜其鮮美。必欲食之。喜河豚者。或張蓋烹炮。或用銀器調羹。或先投燈草試毒。或預備甘蔗防害。明知故為。以口腹而輕性命。則惑之甚矣。卽小兒食魚亦屬冒險之事。

有毒之物人皆畏而不食。亦有有焉而爲人所忽略者。如天時亢旱。菜葉生蟲。園丁每以砒末殺之。遇大雨後。其毒可消。若未經雨潤。悞買此菜。洗之不淨。食之未有不爲害者。又如廚房水缸。悞落飯粒。日久生翳。食之令人生疔。卽屠肆所買牛馬犬驢等熟肉。多係庸行編

卷之六

醫藥類

韋 濟寧堂

有病自灰者。食之亦令人生疔。故水缸中宜置買單。亢旱之菜宜少食。屠肆熟肉戒勿食。可免其患矣。中和湯。專治一切醫所不療之疾。服之令人係固元氣。邪氣不侵。萬病不生。可以久安長世而無憾。思無邪。行好事。莫欺心。行方便。守本分。莫嫉妬。除狡詐。務誠實。順天道。知命限。清心。寡慾。忍耐。柔順。謙和。知足。廉謹。存仁。節儉。處中。戒殺。戒怒。戒暴。戒貪。慎篤。

知機 保愛 恬退 守靜 陰陽

右三十味。咬咀爲末。用心火一觔。腎水二碗。慢火煎至五分。連渣不拘時溫服。咬咀。音銓。謂古無刀。以口咬細。煎之。有今藥之意。

和氣丸 忍 此方惟忍一味。專治大人小兒一切氣。蟲氣脹。咽喉氣塞。胸膈氣悶。肚腹氣滿。遍身麻痺。咬唇切齒。瞑目握拳。面紅耳赤。忽若火燎等症。服之令人諸疾冰釋。立地清涼。每服一丸。用不語。嚼嚥下。忌怒。痲音祕。風寒淫三氣雜至而爲痲。俗作痲。痲音眞。怒視也。

廣仁方 一畏天道 二遵王法 三行善不使人知。庸行編 卷之六 醫藥類 韋 濟寧堂

四學弊虧 五輕財 忍辱 好施 六甘澹泊 七不恃權勢 妄自尊大 八不尚才華 技藝工巧 九不交豪俠客 不蓄優妓 不寵健僕 十不殺生 十一不妄語自欺 十二學佛法 黃老 守雌

千秋大雅方 此方專治一切多年俗病。服久令人得大智慧。得大辨才。得大福祿。從容一片。書史百城。細心。炯炯雙眸子。海日一波濤。研明。不龜手。三分。今時人不知。搜素。下問。十六兩。有以多爲貴者。此類是也。龜音均。不龜。謂手凍不皺。疥也。出莊子。

右劑量成不必安爐立竈以文火鼎爇不疾不徐如
鷄抱卵。自然水到渠成不拘風雨晦明晝夜寒暑時
服之忌燥劑音積齊也

產育類

王百堂產寶序略曰醫書浩瀚醫理淵深在昔明哲雖
皓首窮年得其言而不能得其理究其跡而不能究
其蘊醫可易言哉產寶一書其立言專為婦人立科
與旨微言多本於巢元方之論凡經絡臟腑水火標
本次第方略宣暢曲辨原疾量劑貫徹達幽極於參

庸行編

卷之六 產育類

至 滯寧堂

兩之妙者忽杪莫遺誠可以規矩方員準繩平直學
醫之士宜善用之愚意居家者尤宜讀之則胎產之
婦抱譁譽之困者可資藉靈文回膏腴贖天札轉厄
就之體而樂於壽考之天矣譁音呼大也

暑音庖呼究聲

又曰嘗考千金方論婦人之疾之難十倍男子而其所
以難者婦人性僻欲多慈戀愛憎憂悲之情一染即
堅葛稚川曰婦人胎產之疾尤為諸疾之劇若非先
令其情意寬緩藥亦無功夫婦人者眾陰之集常與
淫居十四已上陰氣浮瀝百想經心內傷臟腑外損

姿容月水去留瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不一
虛實又錯惡血內漏氣脈耗絕或飲食無度損傷非
一或宿疾未愈合其陰陽或行步風水便利於懸厠
之上風從下入變成十二痼疾所以婦人別立其科

也志音悲愆恨也
厠音次厠也

聶久吾曰或問娠妊之婦有按月行經而胎自長者有
三四箇月間其血大下而胎不墮者或及期而分挽
或踰月而始生其理何與曰其按月行經而胎自長
者名曰盛胎蓋其婦血氣充盛養胎之法其血猶有

庸行編

卷之六 產育類

至 滯寧堂

餘故也其有數月之胎而血大下謂之漏胎蓋因事
觸動任脉故血下而未傷於子宮故也雖然孕中失
血胎雖不墮其氣血亦虧多致踰月不產余曾見有
十二三月或十七八月或二十四五箇月生者往往
有之俱是氣血不足胎難長故耳凡十月之後未
產者常服大補氣血之藥以培養之庶分挽之無憂
也脫音免生子免身也或作脫非
脫音延婦孕一月也俗作脫
又曰丹溪所謂難產之婦皆是八九箇月內不能調養
以致氣血虛故也蓋婦人有娠大不宜與丈夫同寢

頭胎縱有橫逆諸症。穩婆宜加寬慰。莫使產婦驚慌。尤不可令多人在傍。言語嘈雜。或門外窺伺。唧唧囔囔。令產婦生疑。時到自生。矣。產後不可即令睡。恐惡露停蓄。且防血暈。又產後最忌早令婦人易致終身之疾。男子亦大有虧損。故於受胎之後。宜分房另住。凡小產墮胎。及痘疹毒盛者。皆由孕後不能絕慾之故。所謂上士異房。中士異牀。下士異被。是也。試看馬牛犬豕。一受胎後。絕不再交。故從無傷亡之患。雖不可以畜比人。然生育總是一理。受胎之後。又宜時

庸行編

卷之六 產育類

五

澹寧堂

常行動。最忌久坐久臥。勤事鍼術。并食肥濃炙煇。烟酒生冷。以及驚憂恐懼。無病服藥。師巫鍼灸。或聽信邪說。轉女爲男。妄貼有麝膏藥。亂食開膈破氣丸散。吞服符水種種皆爲害不小。試觀田野勞苦之婦。糟糠食淡之妻。極易生育。此其明驗也。如妊娠後有病。非藥莫愈。藥有禁忌者。附歌於後。惟自慎之。歌曰。蛇斑水蛭及毒蟲。烏頭附子配天雄。野葛水銀并巴豆。牛膝薏苡與蜈蚣。三稜芫花代豬膽。大戟蟬蛻黃雌雄。牙硝芒硝牡丹桂。槐花牽牛皂角同。半夏南星

與通草。瞿麥乾薑。桃仁通補砂。藜蘆。癰瓜。甲地膽。紫根都失中。通音十。金音萌。諸人飛。靈有數種。補砂。錢補砂能透五金。有氣。補音兩。二種。

人參一味。俗云。胎前不怕一兩。產後只怕一分。此言不知何據。夫產後不用參者。爲氣血充實。惡露未盡。恐補住敗血耳。若產後汗如雨下。氣血大脫。此真陽飛越之症。吉凶反掌。非倍加人參。何以保固元氣耶。生產必用穩婆。所以穩產婦之心也。乃有愚夫愚婦。以見穩婆爲耻。又意在惜費。遂自爲生育。或產時未到。即便驚動。往往有逆而不順者。有順而不育者。甚至

庸行編

卷之六 產育類

三

澹寧堂

胞衣不下。危急無措。方尋穩婆救之。或一時難覓。或路遠難期。及至入門。不可救者多矣。能聽此言。受益不小。穩音溫上。聲安也。產後血氣暴虛。惟宜重慢靜坐。閉目凝神。以待元氣來復。世俗有洗三一節。有餘之家。纔三日。必染煮各色雞子。佐以各種果核。餽遺親眷。親眷以賀喜。雜沓而至。致令產婦添許多應酬勞碌。耗費精神。不旋踵而病生矣。因未得安靜。血隨氣上。心神迷亂。或眼前生花。或悶絕不知人事。口噤。神昏。氣冷。其害有不可言。

列極細水飛過臍帶若重五分入硃砂二分五釐用
生地黃當歸身煎濃汁一二塊殼調和前兩味抹兒
上脣開及乳母乳頭上以一日盡為度次日大便通
下穢濁之物終身未無瘡疹及諸疾病生一子得一
子十分妙法宜遵而行之規音顯小蛤也疹音軫

雲洲皇甫先生曰夫嬰兒在胎稟陰陽五行之氣以生
臟腑百骸氣血筋脉其形雖具肌體未實骨格未成
陽氣既足陰血未全所以不可太飽煖以銷其陰此
丹溪先生之大戒也然兒在母腹中必藉母氣血所

庸行編

卷之六

產育類

室

潘寧堂

養故母熱則子熱母寒則子寒母驚則子驚母弱則
子弱所以有胎熱胎寒胎驚之證初生未啼時口中
尚有惡汁急令拭去更用甘草黃連細切少許與之
以解三臟液毒不惟無驚熱之患抑免痘疹之憂也
月裏常令啼哭則胎中所受熱毒從而散之胎中驚
氣得而解之則旬日之閒無重舌木舌口噤胎風胎
熱胎驚之病斷胎後臍或方褪而尚未乾燥若頻浴
之則風溼侵入臍中而有臍風撮口之證乳食太多
則有吐乳泄利腹痛癰癰驚癰風癰之證綴衣太煖

則陰內銷使兒嬌怯多病略見些少風寒便易感冒

皆依重太過之所致也所以貧家兒堅勁無疾富家

兒柔脆多夭者譬之草木方生以物覆蓋緊密不令

見風日雨露則萎黃柔弱必矣今之昧者往往罹此

而不能育養其子後生之子益加珍愛尤悔前子之

不飽煖而歿竟不知其過愛而反害之也嗚呼痛哉

故作護養歌歌曰禁音禁口開也襁音去聲創衣也

十月嬰兒初孕育肌膚未實陰未足正當生下未啼

時急以拭去胎液毒黃連甘草頻與佳免致斑痧天

庸行編

卷之六

產育類

室

潘寧堂

疾速五六日閒臍未乾縱然炎熱休頻浴但將故絮
遮其身下體單寒常露足見些風日有何妨月裏頻
啼縱是福胎毒胎熱得以伸熱氣隨啼無蘊蓄勿令
過愛不置懷兒與新綿重被覆昧者重綿尚恐寒乳
哺不離猶恐寒但見微風便感寒纔聞音響時驚愕
做出疾病不可言所以富兒多命促我嘗諳此歷驗
之故此子孫多易鞠

小兒初生三五月宜綳縛令臥勿豎頭抱出免致驚癇

初生小兒宜用七八十歲老人舊衣裙袴改作衣衫令

兒有壽。雖富貴之家。切不可新製綾羅絨之類。與小兒穿。不惟生病。抑且折福。滿月受賀。宴。綢音崩。寶。宰殺不宜。束也。兒生四五箇月。止與乳哺。六箇月以後。方與稀粥哺之。周歲已前。切不可嚼葷腥。并生冷之物。令兒多疾。若待二三歲後。臟腑稍壯。纔與葷腥最好。

方古庵曰。小兒如草頭之露。水上泡。用藥不可不謹也。夫小兒之病。多因脾胃嬌嫩。乳食傷積。痰火結滯而然。其證不一。且舉其尤者而言。乳食傷胃。則爲嘔吐。乳食傷脾。則爲泄瀉。吐瀉既久。則成慢驚。或爲疳病。

庸行編

卷之六

產育類

至

潘寧堂

乳食停積。則生淫痰。痰則生火。痰火交作。則爲急驚。或成喉痺。痰火結滯。則成癰吊。或爲喘嗽。胎熱。胎寒者。稟受有病也。臍風撮口者。胎元有毒也。鵝口口瘡者。胃中有淫熱也。重舌木舌者。脾經有實火也。胎驚夜啼者。邪熱乘心也。變蒸發熱者。胎毒將散也。丹毒者。火行於外也。蘊熱者。火積於中也。中惡者。外邪乘也。睡驚者。內火動也。疳者。腹中食積也。瘡者。脰上瘰結也。外感發熱者。鼻塞聲重也。內傷發熱者。口苦口乾也。心痛者。蟲所嚙也。疳痛者。寒所鬱也。積有常所。

有形之血也。聚無定位。無形之氣也。胃者主納受也。脾者主運化也。脾胃壯實。則四體安康。脾胃虛弱。則百病蜂起。業童科者。可不以調理脾胃爲切要哉。

史搢臣曰。小兒驚風。有推拿一法。問有手到病除之驗。凡有此症者。宜延明醫用藥。擇術精老嫗推拿。切不可服彼九藥。有小兒痧症將出。先發驚搐。必用藥發表。其驚自退。若妄加推拿。則禍不旋踵。又有小兒久病虛弱。多成慢驚。此最費手之症。全要用藥調治。如不分虛實。一概推拿。則元氣愈虛。多不可救。諺云。急

庸行編

卷之六

產育類

至

潘寧堂

驚驚病不驚醫。慢驚驚醫不驚病。王此之謂也。夫小兒疾病甚多。惟驚風較諸症最猛。雖屬驚熱風痰而成。亦由父母愛惜太過所致。保嬰者鑒之。高幼岡曰。昔人之論痘者眾矣。率謂與傷寒大同小異。初覺時。頭痛。體重。面赤。氣促。壯熱。多睡。驚悸。呵欠。頓悶。孩嗽。逆。噎。此大同也。至於不惡寒而惡熱。面色與四肢俱赤。眼睛黃。手足厥。唇紅。耳尖冷。尻骨冷。小便赤。大便不通。其脉洪大而數不定。則小異耳。傷寒急宜發散。痘症只宜溫平。斷不可妄發。妄下。又不可

令兒受風冷。蓋兒腹中稟父之精。食母之血以成形。故痘毒生於胎胞。成於歲染。兒所必不能免者。一名爲百歲瘡。其出也不拘歲時。惟是兒一歲。或至三歲。出時皮膚嫩軟。痘出自易。若四五歲至十歲上下。出時皮膚稍厚硬。痘出略難。譬則土虛則苗易生。土實則苗難發。亦在培植何如耳。蓋兒痘毒雖在內。然亦未始無因。故有因中寒溫而得者。有因傷食而得者。有因傷風。或驚悸而得者。外有所感。五臟之毒。始次第發矣。前輩謂痘出自腎。而傳肝。傳脾。傳心。傳肺者。人皆疑之。不知此乃自內出外之意。非謂胎毒獨藏於腎也。蓋毒在兒身。隨寓而伏。但因歲火流行。一二日。自腎從骨髓流出於肝。肝主筋。血氣充足。傳毒於脾。脾主肌肉。而無滯於筋。三四日。傳毒於心。心主脉絡。而無滯於肌肉。四五日。傳毒於肺。肺主皮毛。則毒盡出於外。七八日。膿水漸乾。十一日。瘡痂盡結。十二三日。痂落而身體光澤。是腎毒無滯於四臟。故易出易靨。始爲大吉。緣五臟稟受氣血充實。故也。若心肝脾肺有虧。其毒不能盡發。必有後患。或渾身壯

熱口乾。悶亂。或搐搦。率制紫黑潮熱。或痘後成癰。毒發四肢。俱難調攝。若痘不發。不尖員。不肥滿。痂落甚遲。而收靨難者。皆因未病之先。少用表毒補氣血之劑。故臟有滯毒。氣血不能透於外耳。且痘當未出之先。毒伏而不顯。惟痘毒傳出四臟。而腎無滯邪者。吉。倘初熱時。便覺腰痛。見點時。色即紫黑。兒多不救。何也。蓋毒氣滯於腎。而後不能發散。故也。信乎胎毒出自命門。變黑歸腎。百不救一。此言胎毒之根在命門也。胎毒之根在命門也。胎毒之根在命門也。又曰。古人止云。痘有順逆險三症。順症不須治而愈。以氣血充實。故也。逆症不必治而危。以氣血不足。故也。二者皆自天定。非人力可爲。惟險症。凡面有數顆光淨。身上縱稠。尤可調治。治之則生。不治則死。未可盡歸於數也。朱氏。蔡氏。錢氏。聞氏。陳氏。論痘。惟知氣血虛實寒熱。就中斟酌補瀉。用藥調理盡之矣。金無言及治痘疔之說。惟羅田萬公曰。痘疔只要疎通解散。不使毒邪陷伏。別無治法。涇川吳子曰。以鍼挑破。以口吸其血。吐入碗中。看血何如。點入四聖丹。此雖知然。又未得法。余父子治痘。專以認痘疔爲奇法。痘初

發綻點。仔細看兒遍身有痘疔否。如有痘疔。此非藥
餌所能去者。急用銀鍼挑之。點二妙丹。如已時挑過。
午時即起發。膿爲効甚速。故先要識得怪痘。望痘。
怪痘者。單痘未熱。先標未長。先膿。其膿且滿而黃。名
爲怪痘。望痘者。單痘未熱。先出。形似癰癤。有白果大
者。有核桃大者。且硬而有紅根。又非銀鍼之可挑者。
急用獨蒜艾葉灸之。卽愈。起死回生。只在一鍼一灸
之微。真仙傳之祕訣也。往遊江南。聞挑撥之說。人人
吐舌。惟恐洩氣。不知疔。猶寇也。一寇荷戈當關。千人
庸行編 卷之六 痘有類 李 潘寧堂

又曰。夫疹與痘異。痘出五臟。而疹則出於六腑。肺陽
陽主氣。故疹有形而無漿。其症多實熱而無寒。爲痘
既異。治法亦殊。疹有實熱之症。今兒戰慄似寒。不可
作寒看。乃火象也。熱極生陰。反作寒耳。初熱時只宜
發表。再宜補陰。制陽可也。蓋疹熱甚。則陰分受其熬
煎。而血多虛耗。故治以清火滋陰爲主。不可少動其
氣。若燥悍之劑。首尾當忌。世惟知兒痘所係之重。而
不知疹之所係亦不輕。余平日治疹。初見發熱。多是
傷寒。然兒咳嗽。噴嚏。鼻流清涕。眼角生淚。胞兩臉
府行編 卷之六 痘有類 李 潘寧堂

辟易。君子不得而出矣。設有良將。斬寇奪關。凡我君
子。前無障礙。遂得一湧而出。此挑撥之功。所以爲大
也。設若有痘疔不挑。令兒燥煩。悶亂。腹脹。惡心。不食。
請醫視之。不識痘疔之害。卽用藥百劑。無用矣。嘗見
二三日有疔不撥。當出不出。三四日有疔不撥。當長
不長。五六日有疔不撥。當貫不貫。過七日不撥。雖虛
扁何所用其力哉。撥要當時。須待疔痘上漿之際。方
能含鍼。不可太早。不可挑破痘壳。又不可重入。傷肌
出血。輕重之閒。最宜畱心。疔形圖說。詳載仙傳奇書。

浮腫其淚汪汪。惡心乾嘔。恆欲飲水。則實與傷寒迥
異。宜謹風寒。忌葷腥。此其大節。一日三次出。爲易。二
日再出六次。爲吉。使發出不快。急用藥表之。使皮膚
通暢。脈理開豁。自無留毒。看疹之法。多於耳後項上
腰腿先見。頂尖而不長。隨出隨收。其形小而均淨者。
百也。若色見紅者。兼火化也。其症可治。宜化斑湯主
之。或人參白虎湯亦可。如以手伏之。其色卽白。而手
起卽紅者。此血不足也。宜養榮湯主之。如紫赤乾燥
灰暗。人參毒熾。大渴飲水不止。宜六一散解之。或黃

連麥冬湯亦可。大熱不退。加柴胡黃芩。升麻乾葛。牛
旁。玄參。熱甚譫語。昏昧不省人事。宜用黃連解毒湯。
兒如發渴。勿禁飲水。但不宜多。雖出自寒天。亦不當
重加衣服被褥等件。恐熱毒入咽喉。令兒聲啞。而疹
不得出。爲害不淺。疹有吐瀉。宜用四苓散。加牛旁。和
子。或疹出。而身尤大熱。升麻白虎湯內。倍加牛旁。玄
參。至九日收畢。聲啞而無音。凉水調兒茶。對入礪砂。
服之。卽愈。疹後有痢者。皆因積膩所傷。必先利其毒。
而後補。須用大黃。與黃連。枳殼。檳榔。以疏利之。勿食
甘甜。以免牙疳。如有此症。紅棗去核。入一米粒。雄黃
燒過。爲末。米泔漱口。少入鹽湯。可愈。隱疹不得出。升
麻湯內。加麻黃。卽出。數日不食。飲水。須以清胃養脾
解毒爲主。毒退。自然飲食如常。疹毒未盡。不可當風。
恐防病目。且見風太早。一腫卽消。必定體瘦肌黃。勿
食椒麪熱物。以致胃火烟觸。口舌生瘡。令兒啼哭。如
有此瘡。尿盆白垢。燒過少許。擦之可愈。治疹無他奇
法。惟清涼解毒爲第一義。疹出三七。以及百日。皆不
可忽。語曰。痘前難。疹後不易。信哉。

又曰。古人立方。各有所見。但用之不當其時。或執一而
不通。以致偏寒偏熱。悞兒多矣。若能分虛實而辨補
瀉。則治痘無餘法焉。諸方之用。不過發散。升提。和解。
下利。補益。閉澀數者而已。然病症又有微甚。方藥亦
有輕重。大抵看其微甚。辨其輕重。則方藥之加減。固
有不必拘拘於定法者。凡發散表熱。微者用升麻湯。
甚者用麻黃湯。凡解利內熱。微者用解毒湯。益元散。
甚者利大小便。方內外壯熱。微者用和解湯。小柴胡
湯。甚者用連翹飲。參蘇飲。氣血俱虛。用補中益氣湯。
庸行編
卷之六
產育類
主
潘寧堂
甚者用八珍湯。十全大補湯。補血活血。微者用四物
湯。甚者用當歸活血散。白芍獨聖散。補氣行氣。微者
用四君子湯。保元湯。甚者用內托散。虛寒之症。微者
用理中湯。參苓白朮散。甚者用木香異攻散。小兒赤
澀。微者用四苓散。八正散。大便秘。微者用蜜導法。四
順飲。宣風散。甚者用大柴胡湯。兼外熱者。用承氣湯。
涼脂散。此數方。爲諸方之要領。其餘一症有二三方
者。亦當審其輕重而酌用之。庶幾無悞。
有祕傳稀痘奇方者。自稱家中男女用此方。已經七世。

不出痘矣。故以公之天下。有小兒者。於除夕。揀赤單麻子三十六粒。杵成泥。加研細好硃砂三分。拌勻。約亥初。擦見兩額兩手足心兩肘兩臂彎兩臂彎兩脇窩兩脇下。一一擦遍。勿洗。待其自落。擦一次。所出必稀。二次則止。數點過三次則未出矣。藥雖平常。實有奇効。幸勿忽諸。顧音權。骨也。臂音勝。臂也。

史晉臣曰。小兒種痘一說。初余不信。繼見所種皆驗。又疑後來復出。邇年種者愈多。屢見所種之人。皆娶妻生子。諒不復出矣。行此道者。雖以符術為重。必探顧

庸行編

卷之六 產育類

五 潘寧堂

症痘痂。塞鼻為苗。凡種痘之家。須訪手投高。歷有明驗者。縱用符法。亦必熟諳藥性。方可與種。外則設壇虔祀痘神。內則服藥佐助。更宜保護禁忌。切不可孟浪輕施。倘有失手。悔將何及。夫痘無論自出與種。皆賴父母心。用培植方能保全也。余昔有痘神聯云。秉天地權衡。種根苗。感應不爽。察父母善惡。施順逆。旋轉無差。

小兒痘症。雖有順逆危險之分。實有寒熱虛實之異。大凡發熱見點之時。不獨保護禁忌為要。全在分門別

類而治。若熱症妄用辛燥。寒症悞投寒涼。虛則分解過度。實則補劑輕投。反掌變幻。所係匪輕。有判定成方。二三日必解毒。五六日必起發。八九日必托漿。至十一二日。即為補助收靨。顧症是矣。豈知逆症不然。常有風寒遏抑。飲食內傷。榮衛不和。表裏不暢。痘雖見點。有五六日不能出齊者。十餘日不能貫漿者。有大邪太旺。毒氣內伏。不能達外者。有虛寒氣弱。脾胃衰微。不能發出者。豈可概論。更有一見熱症。即用石膏金汁。犀角羚羊。過於寒涼。竟不能成功者。一見虛

庸行編

卷之六 產育類

五 潘寧堂

寒。即用參芪桂附。河車鹿茸。過於溫補。或及現別症者。有因痘出遲。不知為熱症。悞用酒漿。頃刻皆噴者。可見寒熱不辨。藥切不可悞投。蓋痘之熱症。固不可見。即發痘用藥。亦不可多。第者損也。過多則傷元氣。致泄瀉。大凡輕變重。順變逆。其中多有自悞也。痘症發熱。不過數日即出。竟有發熱十數日。以至半月方現者。訛傳餓痧飽痘。一經發熱。即令禁絕飲食。在熱一二日者。元氣猶能達表。若熱至十日半月。則元氣先已餓傷。雖見點之後。重川升麻等藥。何以表托

而現故多不能收功當其痧疹流行之候即慎風寒
節飲食保護於未熱之先斟酌於既熱之後果無大
滯停中切勿過餓餓久恐有不測初發熱之際以炒
過便米煮稀粥量與食之杭米蒸熟曬乾炒黃鋪地上去火氣至於見
點與同時仍前食以稀粥兼用藥調治自獲安全也
大人癰疽由七情六慾所致小兒犯此症者情慾何來
由父母醉後行房或用房術熱藥貪淫無度或食辛
辣炙煇火烘衣被不獨痘疹中熱症難治往往多發
胎毒赤遊丹有以精豬肉貼之者蝦蟇皮貼之者芭

庸行編

卷之六 產育類

主 潘寧堂

蕉根搗敷者十不一効父母調攝其可忽諸痘毒音退麻
凡小兒瘡癰氣血未定皮膚脆弱止宜金銀花煎湯內
服外洗解其瘡毒不可妄用水銀硫黃人信木鱉之
類或搽或薰瘡可頃刻收入則毒氣內攻數日開必
現或証萬不可救

父母愛子之心固無所不至若愛之不得其方有因愛
而成其害者每見人家鍾愛子女必以金珠裝飾不
知實伏禍機倘照看稍疎一遇歹人禍將不測輕則
拐帶重則損命古今以來何可勝紀是殺子者金珠

也而使之殺子者父母也故曰愛之實所以害之也
小兒自乳爲是若雇人代乳兒竟以有乳者爲母矣
祿三年未嘗暫離一旦摘乳而去往往因思想啼哭
致生疾病若令乳婦多帶時日情理又有所不安惟
於乳婦將去之前先斷其乳復令他婢帶領生母加
意撫愛使與乳婦漸疎漸遠遠則可離離則不致因
思成疾亦保嬰之一道也

靈璧先生曰嘗謂人之生也皆稟陰陽五行之氣易曰
乾道成男坤道成女是人雖秉父精母血而生實乃

庸行編

卷之六 產育類

主 潘寧堂

天地之所生也故生人生物化化育育無有窮盡者
天地之心也若能奉天地之心害物已不可而況於
人乎害人已不可而況於身之子乎夫天下未有不
愛其子之父母也愛之憐之保之護之情也未生則
望之既生則喜之亦情也而損子墮胎者何也見夫
多女而惡其累則溺者有焉見有家貧而厭所養則
並男亦不舉焉此損子者也見有婦人孕育煩煩苦
於懷胎見有乳哺艱難身體尪癯則數月而逐之此
墮胎者也夫形質既成便爲遺體性雖未來而生機

已具曷忍墮焉。若夫既過月而產性命全神氣足聲息備宛然人矣。居然身之子矣。曷忍損焉嗟乎。父子天性。男女何殊。今人乍見孺子。將入於井。皆有怵惕惻隱之心。在行路且然而為父母者。乃反沈溺之而恬不恤。何其忍心乎。救劫章云。愚人不禁情慾。嬰兒有何罪愆。揆諸正條。倍於故殺。冥律亦可畏哉。

施愚山曰。民家多惡養女。皆畏賠送費煩故。不思一人自有一人之祿。壻亦半子也。或連產皆女。即沈諸水盆中。以手按之。轉側悲啼。良久乃死。或索水不得。以

庸行編

卷之六

產育類

七

蕭寧室

衣被掩口壓殺。嗚呼忍哉。按禮。悼耄有罪。不加刑。殺無辜之幼女。悖禮也。律。故殺子孫者。徒二年。女方生而殺。罪常倍也。殺人者死。父子相賊。是絕性也。故作

戒溺女歌。歌曰。音。七年。日。憐愛也。

勸君莫溺女。溺女傷天性。男女皆吾兒。貧富有定分。若云養女致家貧。生兒豈必皆怡親。浪子千金供一擲。良田美宅等埃塵。更兼兄弟多悖逆。同室操戈。越與秦。豪華不少貴。公子覆宗滅族空酸辛。若云舉女

發生兒。後先遲速誰能知。當階玉樹多先折。老蚌雙

珠不厭遲。好生戒殺。天地喜墜胎。殺卵神明悲。試看

貽謀惟積善。寶氏燕山桂五枝。有女莫愁難遣嫁。裙布荆釵是佳話。婚不論財禮義存。擇壻安貧免辜罟。謾憂養女玷家聲。為兒娶婦亦關情。淫先百惡汝當戒。不種孽根孽不生。富者殺女轉蕭條。忍心做聚家暗消。盜賊天災與訟獄。任君百計也難逃。貧者殺女終不富。家無儋石身無袴。耕男織女衣食豐。何如骨肉圖完聚。殺女求兒兒不來。暮年孤獨始悲哀。不如

庸行編

卷之六

產育類

七

蕭寧室

殺子。仁人有後。惡人凶。桂折蘭摧。疾如矢。勸君莫殺女。殺女還殺妻。生珍嬰兒。成索命。牽衣地獄徒悲憤。勸君莫殺女。殺女還自殺。孽冤相報。幾時休。轉切投胎。定天扎。孺子人井尚堪憐。如何嫡女葬黃泉。及笄往來尚垂淚。何忍懷中楓相棄。古往今來多殺機。可憐習俗不知非。人命關天。況骨肉。莫待回頭淚滿衣。鹿門先生曰。世間大陰德事。莫如活人性命。其有權力勢要者。固當真實力行。隨時隨處。常常以活人為念。斯仁矣。夫活人之德。固大而活嬰兒之德。為更大。何

也嬰兒者。不識不知無罪無尤。北父母以成形本天
 地以賦氣靈光。一到性命立焉。彼為投生而來。必有
 宿業塵緣之因。舉而養之。是至性也。奈何世之貧民
 或迫於饑寒。或逼於債負。乃有為人作乳婆者。棄己
 之子。置諸道傍。何其悲哉。聞有好仁者。收養撫恤。亦
 足以見其慈憫之心。用之而不涸也。然又貴有擴充
 者矣。近者都中有育嬰堂。廣陵有育嬰社焉。其法最
 良。其善最大。以是廣而行之。至於天下。功德浩蕩。充
 塞兩間。何可盡也。嗚呼大哉。疾音哀。塵也。蚌音養。給
 屬音音。猶小兒受二乳。

庸行編 卷之六 產育類 主 潘寧堂

讀平聲。石量名。十斗曰石。轉
 音担。合磨石為一音義。非。

庸行編卷之六終

庸行編卷之七

析津牟允中叔庸
 上黨尚詮源化村

攝生類

雲笈七籤曰。夫人稟二儀之氣。成四大之形。愚智貴賤
 則別。好養貪生不異。貧迫者力微而不達。富貴者優
 傲而難侍。性愚者未悟於全生。識智者或先於名利。
 自非至真之士。何能保養生之理哉。其有輕薄之倫。
 亦有矯情冒俗。口誦其事。行已違之。設能行者。不踰

庸行編 卷之七 攝生類 主 潘寧堂

晦朔。即希長壽。此亦難矣。是以達人知富貴之驕傲。
 故屈迹而下人。知名利之敗身。故割情而去欲。知酒
 色之傷命。故量事而撙節。知喜怒之損性。故豁情以
 寬心。知思慮之銷神。故損情而內守。知語煩之侵氣。
 故閉口而忘言。知哀樂之損壽。故抑之而不有。知情
 欲之竊命。故忍之而不為。若加之寒溫適時。起居有
 節。滋味無爽。調息有方。精氣補於泥丸。魂魄守藏。和
 神保氣。吐故納新。嗜慾無以干其心。邪淫不能惑其
 性。此則持身之上品。安有不延年者哉。得音尊上。
 聲。歲抑也。

又曰形者氣之聚也。氣虛則形羸。神者精之成也。精耗則神悴。形者人也。為萬物之最靈。神者生也。是天地之大德。最靈者。萬物之首。大德者。為天地之宗。萬物以孕育為先。天地以清淨是務。故君子養其身而愛其神。敬其人而重其生。莫不稟於自然。從於自在。不過勞其形。不妄役其神。皆音榮。困悴也。

又曰。夫人只知養形。不知養神。不知愛神。只知愛身。不知形者。載身之車也。神去則人死。車敗則馬奔。自然之至理也。

庸行編

卷之七

攝生類

三 濤寧堂

又曰。五色重而天下爽。珠玉貴而天下勞。幣帛通而天下傾。是故五色者。陷目之錐。五音者。塞耳之椎。五味者。截舌之斧。錐音追。穿鑿之銳者。惟音垂。擊物具。截音前入聲。

仙經曰。我命在我。不在於天。但愚人不能知此道。為生命之要。所以致百病風邪者。皆由恣意極情。不知自惜。故虛損生也。譬如枯朽之木。遇風即折。將崩之岸。備水先頽。今若不能服藥。但知愛精節情。亦得一二百年壽也。

禁忌篇曰。善攝生者。臥起有四時之早晚。興起有至和

之常制。筋骨有偃仰之方。開邪有吞吐之術。流行營衛。有補瀉之法。節宣勞逸。有與奪之要。忍怒以養陰氣。抑喜以養陽氣。然後先將草木以救虧缺。服金丹以定不窮。養性之道。盡於此矣。

名醫攷略曰。世人不終者。壽咸多天。沒者。皆由不自愛惜。忿爭盡意。邀名射利。聚毒攻神。內傷骨髓。外乏筋肉。血氣將無。經脉便壅。內裏空疎。惟招眾疾。正氣日衰。邪氣日盛矣。不異舉滄波以炷燭火。類華岳而斷洧流。語其易也。甚於茲矣。燭音醺。炬火也。又音爵。義同。

庸行編

卷之七

攝生類

三 濤寧堂

莊子曰。目欲視色。耳欲聽聲。口欲察味。志氣欲盈。人上壽百歲。中壽八十。下壽六十。除病瘦死老憂患。其中開口笑者。一月之中。不過四五日而已矣。天與地無窮。人死而有時。操有時之具。而託於無窮之間。忽然無異騏驥之馳過隙也。不能悅其志意。養其壽命者。皆非通道者也。騏音奇。驥音記。千里馬也。

本草總論曰。夫未聞道者。放逸其心。逆於生樂。以精神徇智巧。以憂畏徇得失。以勞苦徇禮節。以身世徇財利。四徇不置。心為之病矣。極力勞形。操暴氣逆。當風

縱酒嗜辛鹹。肝爲之病矣。飲食生冷。溫涼失度。久坐臥。大飽大饑。脾爲之病矣。呼吸過常。辭爭陪答。冒犯寒暄。否食鹹苦。肺爲之病矣。久坐溼地。強力入水。縱欲勞形。三田漏溢。腎爲之病矣。五病既作。故未老而羸。未羸而病。病至則重。重則必斃。嗚呼。是皆弗思而自取之也。操音竈。愁不安也。鹹音咸。鹽味也。淫音失。幽淫也。俗作蒸。濕。并非。太玄經曰。喜怒損性。哀樂傷神。性損則害生。故養性以全炁。保神以安身。氣全體平。心安神逸。此全生之訣也。

庸行編

卷之七 攝生類

甲

諸字注

抱朴子曰。養生以不傷爲本。此要言也。且才所不逮。而困思之。傷也。力所不勝。而強舉之。傷也。悲哀憔悴。傷也。喜樂過差。傷也。汲汲所欲。傷也。戚戚所患。傷也。久談言笑。傷也。寢息失時。傷也。挽弓引弩。傷也。沈醉嘔吐。傷也。飽食即臥。傷也。跳走喘乏。傷也。歡呼哭泣。傷也。陰陽不交。傷也。積傷至盡。則早亡。早亡非道也。是以養性之方。唾不及遠。行不疾步。耳不極聽。目不極視。坐不至久。臥不及疲。先寒而衣。先熱而解。不欲極饑而食。食不可過飽。不欲極渴而飲。飲不可過多。凡

食多則結積聚。飲過則成痰癖也。不欲甚勞甚逸。不欲起脫。不欲汗流。不欲多睡。不欲奔車走馬。不欲極目遠望。不欲多啖生冷。不欲飲酒當風。不欲數數沐浴。不欲廣志遠願。不欲規造異巧。冬不欲極溫。夏不欲窮涼。不欲露臥星下。不欲眠中見扇。大寒大熱。大風大霧。皆不欲冒之。五味入口。不欲偏多。故酸多傷脾。苦多傷肺。辛多傷肝。鹹多傷心。甘多傷腎。此五行自然之理也。凡言傷者。亦不便覺也。謂久則損壽耳。純陽真人曰。人若外視外聽。心馳意往。則神耗。動舉無

庸行編

卷之七 攝生類

乙

諸字注

度。多言無忌。負重挈輕。則氣耗。神耗。精隨而耗之。氣耗。精亦隨而耗之。神隨精聚。氣隨精生。精亦逐神氣之消散。心動神耗。意動氣耗。念動精耗。動則有限之元氣。易於散盡。人無氣。豈能生乎。惟常常虛無。則精氣神之不耗矣。挈音篋。攬執也。同。挈。耗音去聲。又音蒿。藏也。虛也。多思則神散。多念則心勞。多笑則臟腑上翻。多言則氣海虛脫。多喜則胸臆納客風。多怒則腸理奔浮血。多樂則心神邪蕩。多愁則頭面焦枯。多好則志氣潰溢。多惡則精爽奔騰。多事則筋脉乾急。多機則智慮沈

迷茲伐人之生。甚於斧斤。蝕人之性。猛於豺狼也。

怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。燥

則氣泄。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。善養氣。則無

是矣。煥音於上聲。又音郁。煥也。

坐忘銘曰。常默元氣不傷。少思慧燭內光。不怒百神和

暢。不惱心地清涼。不求無諂無媚。不執可員可方。不

貪便是富貴。不苟何懼公堂。

思慮之害。甚於酒色。思慮多。則心火上炎。火炎則腎水

下涸。心腎不交。入理絕矣。

庸行編 卷之七 攝生類

六 潘寧堂

碧虛子曰。止思慮。所以養心也。安恬澹。所以養性也。平

喜怒。所以養情也。省言語。所以養氣也。絕嗜慾。所以

養精也。節勞逸。所以養身也。鍊陽神。所以養命也。減

供奉。所以養福也。修此八養。神仙可望。

又曰。學者有五節。一曰言語知節。則慾尤少。二曰舉動

知節。則悔吝少。三曰飲食知節。則疾病少。四曰愛慕

知節。則營求少。五曰歡樂知節。則禍敗少。

三星子曰。省慾可益壽。省言可益福。省費可益祿。費用

多者。祿消之漸。妄言多者。損福之門。嗜慾盛者。伐壽

之斧。

鹿門先生曰。欲修道者。必先養氣。欲養氣者。必先緩性。

欲緩性者。必先和心。欲和心者。必先調怒。欲調怒者。

必先含忍。欲含忍者。必先克己。欲克己者。在制其私

心而已矣。調音通。作消。除也。

又曰。學者須於閒時鍊心。靜時養心。坐時守心。行時驗

心。言時省心。動時制心。稍有疎虞。即便走作。

靈璧先生曰。學者有九障。一曰喜怒障。二曰欲惡障。三

曰億逆障。四曰憂恐障。五曰人我障。六曰墨礙障。七

庸行編 卷之七 攝生類

七 潘寧堂

曰衣食障。八曰理道障。九曰事境障。有一於此。道不

可幾。墨音卦。礙也。

又曰。閉門養靜。莫存事於心。莫抱憂於內。坐臥之閒。閒

適如意。惜力以養神。惜動以養氣。從容恬澹。此皆先

務也。人能合上數言。方有基址。後可入道矣。

天隨子曰。氣有五害。愛思則氣結。憤怒則氣逆。恐懼則

氣陷。拘迫則氣鬱。急遽則氣耗。豈養氣之道乎。故心

和氣平者。為載道之器。

碧雲子曰。清靜經云。煩惱妄想。憂苦身心。便遭濁辱。流

浪生歎常沈苦海。蓋煩惱皆因妄想而成。人能屏除一切妄想。只順受目前境界。便處富貴也。安處貧賤也。安若妄心一動。但向適意一邊想去。便是日討煩惱。人生在世。事緣多難。合意無明煩惱。日日糾纏。使此心眩亂。不得寧靜。就是生歎種子也。皆識神之害也。學道人。急須除煩惱障。非理來要受得過。拂意時。要遣得過。清苦日。要守得過。苦煩時。要耐得過。嗜慾生。要忍得過。胸臆間。自有一種冷冷澹澹。落落浩浩。趣味無明火自息。煩惱障自除。方是修行得力處。

庸行編

卷之七 養生類

八 澹寧堂

導筋骨。則形全。剪情慾。則神全。靖言語。則福全。保此三全。是謂聖賢。

口中言少。心頭事少。肚中食少。自然睡少。依此四少。神仙可了。

道書極貴口中津液。謂之金醴玉漿。無事靜坐。嗽而自嚥。不徒灌溉五臟。亦能止滅心火。不使飛焰。乃既濟之理也。然非澹素自茹。誠默自攝。則焦吻塞喉。正恐無唾可嚥耳。體音李。甘酒也。誠音監。平聲。封也。唾音拖。去聲。口液也。

辟穀咽津爲上。咽氣爲次。咽津者。腎中之水。上通舌底。

二餐大有真味。如小兒咽乳。滾滾不止。雖應酬交際。而終日忘饑。咽氣則閉口住息。身心俱寂。然後可此。不可以歲月效也。咽音宴。吞也。食既下謂之咽。

尹真人曰。三慾者。食慾。睡慾。色慾。三慾之中。食慾爲根。食得飽。則昏睡多。起色心。若食止三四分。氣候自然順暢。

食服膏溫。一體皆春。心氣嘗盛。百病自避。

多味之人。有五患。一者大便滑。二者小便數。三者饒睡眠。四者身重不堪修業。五者多患不消化。

庸行編

卷之七 養生類

九 澹寧堂

五穀五蔬以養人。魚肉以養老。形苦者。饑渴爲主病。四百四病爲客病。故須食爲醫藥。以自扶持。是故知足者。舉箸常如服藥。

古云。節飲食以養其身。吾獨怪夫耽麴蘖者。韜精沈飲。爲長夜之歡。擲雉呼盧。須傾百斗。竟醉矣。乃服葛根湯以解醒。嗜滋味者。恣意烹調。羅肥甘於几席。盤餐擺列。不厭飫不休。竟飽矣。乃噉苦茗以消悶。夫任情醉飽。又憑茶葛二物以消磨。是何異揖盜入門。伏兵勒殺。真以吾腹爲戰場。損腸胃多矣。與其消解於後。

孰若適可於前。故節之一字當味也。醒音呈。病酒也。景行錄曰。節食養胃。清氣養神。口腹不節。致疾之因。念

慮不正。殺身之本。驕富貴者。戚戚安貧賤者。休休。

史檮臣曰。酒能傷人。今人不察。終日酩酊。以醒未醒。新

厄又進。漏盡方休。午餘復集。甚至廢寢忘食。腹中惟

有糟粕。其不為腐腸藥也。幾希矣。酩酊音毛。醒音貌。

飲茶者。宜熱宜少。不飲尤佳。久飲去人脂下焦。虛冷。饑

尤不宜。惟飽食後。一二盞不妨。忌點鹽空心飲。

人知酒能傷人。不知茶亦能傷人。按本草。茶性最寒。伐

庸行編 卷之七 衛生類

十 滄寧堂

胃傷脾。銷厚味。解宿醴。化腹內積滯。有剋無補。膏粱

者。猶可當其鋒。若蕭藿腸腹。久飲必傷元氣。飯食漸

減。胸腹虛膨。自謂胃脘不清。又以濃茶消導。猶抱薪

救火。為害愈深。又有婦女喜啖碗兒茶。汁水飲而渣

先啖。上行下効。老幼皆好之。以致脾胃受傷。容顏黃

瘦。呼茶之為害如此。惟薄其味。而不過飲焉。可也。

王陽明先生曰。絕飲酒。薄滋味。則氣自清。寡思慮。屏嗜

慾。則精自明。定心氣。少眠睡。則神自澄。

季通睡訣云。睡側而屈。覺正而伸。早晚以時。先睡心。

後睡眠。晦庵謂未發之妙。不知本於千金方云。半醉

酒。獨自宿。軟枕頭。暖蓋足。能息心。自瞑目。

懶可臥。不可風。靜可坐。不可思。悶可對。不可獨。勞可酒。

不可食。醉可睡。不可淫。

寢臥不得多言笑。譬五臟如鐘磬。不懸則不可發聲。

陰符經曰。淫聲美色。破骨之斧鋸也。世之人。不能求靈

燭。以照迷情。持慧劍。以割愛慾。則流浪生歿之海。是

割先於思也。

庸行編 卷之七 衛生類

十 滄寧堂

仲長統曰。王侯之宮。美女數千。卿士之家。侍妾數百。晝

則醇酒。林其骨髓。夜則房室。輸其血氣。耳聽淫聲。目

樂邪色。生產不時。孕育太早。或童孺而耗氣。或疾病

而媾精。精氣薄惡。血脈不充。既出胞藏。養護無法。又

蒸之以五味。重重相傷。病病相孕。國無良醫。醫無審

術。會有一疾。莫能自免。當今少百歲之人者。豈非所

習不純正也。胞音拋。膀胱也。藏去聲。俗作臟。即五臟也。

上士別牀。中士異被。服藥百裹。不如獨臥。色使目昏。聲

使耳聾。味使口爽。苟能節宣。可以增壽。一日之忌。暮

無大醉。一歲之忌。暮須遠內。終身之忌。暮常護氣。

史稽臣曰。獨宿之妙。不但老年少壯時。亦當如此。日間紛擾。心神散亂。全望夜間靜睡。以復元氣。若日裏心猿意馬。控制不來。及至醉飽。又復恣情縱欲。不自愛惜。如泥水一碗。何時得清。

南方飲食。不使過飽。每日必四五次。北方飲食。不喜煩煩。日止兩餐。食必盡量。養生家云。兩餐盡量。體厚者宜之。若秉質虛弱。果腹必至傷脾。宜頻頻進食。寧少勿多。使腹中易於運化。

寒猶可禦。而暑不可避。涼亭水榭。風車簟枕。世不多有。庸行編 卷之七 攝生類 上 養生堂

縱有之。遇流金燄石之時。其為熱自若也。食冷物。恐生病。食熱物。汗浹如雨。思之。為人何益於事。矧得害利害。不能理遣。而心火熾甚。妻孥累重。支吾不暇。而家火逼迫。當此流火。而心火家火為之俱焚。鑊湯爐炭。一時頓現。一年復一年。髮白而皺。催入灰途。不自知也。觀此境界。可不善護所生。鑊音獲。烹器。釜屬。皺音縐。而文威也。內經曰。膀胱者。決瀆之官。化物出焉。其言肺又曰。通調水道。下輸膀胱。蓋人生所化之物。唯溺為多。以其為溼蒸之氣。醞釀而成。若大腸所出。則物之渣滓耳。非

所化者。若腎之精。肝之淚。肺之涕。心之汗。則又各乘感而生。非順化所出者。是以化物。獨屬之膀胱之溺。予嘗淡察之。膀胱一臟。不獨化和氣為物。而溺出之。亦化病氣為物。而溺出之。凡病氣重。則小便必澀。病氣蘇。則小便漸通。人之一身。能洩病氣。無如膀胱。膀胱之水洩。則脾土實。土實。則肺金清。心火降。而百骸理矣。是故養生以實脾為樞。治病則以疎膀胱為樞。衛門寤言曰。人生世間。咸以無病無事為福。究而論之。病特不可多耳。亦不可無。事特不可多耳。亦不可無。

庸行編 卷之七 攝生類 上 養生堂

蓋多病。身固難保。然太無病。則流於縱肆。而不自省矣。身亦惡乎保。多事。家固難保。然太無事。則徂於怠荒。不自振矣。家亦惡乎保。故時或有病。則知所儆戒。時或有事。則知所操持。保身保家。未必不自有病有事中來。未可卽以無事為福也。醞音蘊。釀音娘。去聲。白香山先生曰。病有十可却。靜坐觀空覺。四大原從假。合一也。煩惱見前。以灰譬之。二也。常將不如我者。巧自覺解。三也。造物勞我以生。遇病稍閒。反生慶幸。四也。宿業現達。不可逃避。歡喜領受。五也。家室和睦。無

交謫之言六也。眾生各有病根。常自觀察。克治七也。風簷謹防。嗜慾澹泊八也。飲食寧節。毋多起居務適。毋強九也。覓高明親友。講開懷出世之談十也。

又曰。病有十不治。縱恣情淫。不自珍重一也。寤若拘囚。無涵灑之趣二也。怨天尤人。廣生煩惱三也。今日預愁明日。一年常計百年四也。室人噪聒。耳目盡成荆棘五也。聽信師巫。廣行殺戮。以重業緣六也。寢興不適。飲食無度七也。諱疾忌醫。使虛實寒熱。妄投八也。多服湯藥。蕩滌脾胃。元氣漸耗九也。以久為苦。

庸行錄 卷之七 攝生類 十 潘寧堂

與六親眷屬。常生難割之想十也。音叨。玩慢也。通也。灑音沙上聲。郭康伯遇神人。授衛生之術云。自心有病。自心知。身病還將心自醫。心境靜時。身亦靜。心生還是病生時。

寵辱不驚。肝木自寧。動靜以敬。心火自定。飲食有節。脾土不泄。調息寡言。肺金自全。怡神寡慾。腎水自足。

寶鑑云。愚濁生嗔怒。皆因理不通。休添心上慾。只當耳邊風。長短家家有。炎涼處處同。是非無色相。究竟總成空。音豔。火。光騰起者。

孫真人養生銘曰。怒甚偏傷氣。思多大損神。神疲心易

役。氣弱病相繁。勿使悲歡極。當令飲食均。再三防夜醉。第一戒晨嘔。夜寢鳴雲。鼓晨興。漱玉津。妖邪難犯。己精氣自全身。若要無諸病。常須節五辛。安神宜悅樂。惜氣休和絕。壽夭休論命。修行本在人。若能遵此理。平地可朝真。

陶真人曰。世言服靈丹。餌仙藥。白日而輕舉者。但聞而未見也。至於運氣之術。甚近養生之道。人稟血氣而生。故攝生論云。攝生之要在去其害生者。此名言也。余所編此歌。蓋採諸家養生之要。能依而行之。則獲

庸行錄 卷之七 攝生類 十五 潘寧堂

安樂。若盡其妙。亦長生之可觀。今著其歌于左。音記。希幸也。萬物惟人為最貴。百歲光陰如旅寄。自非留意修養中。未免病苦為心累。何必餐霞餌大藥。妄意延齡等龜鶴。但於飲食嗜慾間。去其甚者將安樂。食後徐徐行百步。兩手摩脅并腹肚。須臾轉手摩腎堂。謂之運動水與土。仰而微呵三四呵。自然食毒氣消磨。醉眠飽臥俱無益。渴飲饑餐猶戒多。食不欲羶并欲速。只可少餐相接續。若教一飽頓充腸。損氣傷脾。非汝福。生食粘膩筋韌物。自戕性命皆勿食。饅頭閉氣宜少

養生膾偏招脾胃疾。鮮醬胎卵兼油膩。陳臭醃茹盡陰類。老衰莫欲更食之。是借寇兵無以異。炙燂之物須冷弊。不然損齒傷血脈。晚食常宜中西前。向夜徒勞滯胸膈。飲酒莫教令大醉。大醉傷神損心志。渴來飲水兼啜茶。腰脚自茲成重墜。嘗聞避風如避箭。坐臥須當預防患。況因食後毛孔開。風穢一入成癰瘰。視聽行坐不必久。五勞七傷從此有。人體亦欲得小勞。譬如戶樞終不朽。臥不厭蹴覺貴舒。飽則入浴饒則梳。梳多浴少益心日。默寢暗眠神晏如。四時惟夏

庸行編

卷之七

攝生類

七

醫事堂

難將攝。伏陰在內腹冷滑。補腎湯藥不可無。食物稍冷休哺喂。心旺腎衰何所忌。特忌疎通泄精氣。寢處尤宜綿密閒。宴居靜慮和心氣。沐浴盥嗽皆暖水。臥冷枕涼俱勿喜。瓜茄生菜不宜食。豈獨秋來多瘧痢。伏陽在內三冬月。切忌汗多泄陽氣。陰霧之中無遠行。暴雨震雷宜速避。不問四時俱熱酒。太熱不須難入口。五味偏多不益人。恐隨臟腑成災咎。道家更有願生法。第一令人少嗔惡。秋冬日出始求衣。春夏雞鳴宜早起。子後寅前寢覺來。瞑目叩齒二七回。吸新

吐故無人悟。嚙嗽玉泉還。養胎熱手摩心熨兩眼。仍更指擦額與面。兩指時將摩鼻莖。左右耳根筌數遍。更能乾浴遍身閒。按腔時須紐兩肩。縱有風勞諸冷症。何憂腰背復拘攣。噓呵呼嘻吹及咽。行氣之人分六字。果能依用口訣中。新舊有痾皆可治。聲色雖云屬少年。稍知撙節乃無愆。閉精息氣宜閒早。莫使羽苞火中燃。有能操履長方正。於名無貪利無競。縱向歌中未能行。百行周身亦無病。切音刃。柔而固也。鮮。乍上聲。博音博。火乾也。

昏姻類

庸行編

卷之七

昏姻類

七

醫事堂

昏義曰。昏禮者。將合二姓之好。上以事宗廟。下以繼後世也。故君子重之。是以昏禮。納采。問名。納吉。納徵。請期。皆主人筵几於廟。而拜迎於門外。入揖讓而升。聽命於廟。所以敬慎重正。昏禮也。按古者六禮。納采。謂納鴈以爲采擇之禮。卽今世俗所謂下定也。問名。謂問女生之母名氏也。納吉。謂得吉卜而納之也。納徵。謂納幣以爲昏姻之證。幣用色絹。貧富隨宜。更用釵釧羊酒果實之屬。亦可各隨鄉俗。請期。謂請昏姻之期也。親迎。謂主人醮其子而命之迎。先男帥女。女從

男。剛先於柔之義也。近則迎於其家。遠則迎於其館。至則入而奠鴈。鴈用生者。左首以生色。綰交絡之。無則代以阜鵝。蓋鴈非時至之物。而閩廣滇黔亦所不到。鵝形色類鴈。足皆跌屬。爾雅云。舒鴈鵝。鵝亦鴈之屬也。故借以代之。取其順陰陽往來之義。程子曰。取其不再匹偶也。按士昏禮。六禮皆用鴈。家禮惟用之親迎者。從簡省也。六禮皆布筵几於廟。則不止於納采告廟明矣。今世俗昏姻之禮。多有紕繆。惟習禮君子。裁酌行之。挽風厚俗。此其重焉者矣。通稱。紕音此。繆音之。

丘瓊山先生曰。按古有六禮。家禮略去問名。納吉。請期。止用納采。納幣。親迎。以從簡省。今擬以問名併入納采。而以納吉。請期。併入納幣。以備六禮之目。然惟於書辭之閒。略及其名而已。其實無所增益也。若是人家納幣。未卽親迎者。遽以期日爲請。失之太早。宜別行請期一節爲是。

注疏曰。謂之昏者。娶妻之禮。以昏爲期。因名焉。取陽往陰來之義。今世俗不知昏之爲義。往往拘忌陰陽家書。選擇時辰。雖斯旦晝夜。亦肯成禮。殊爲紕繆。朱子

曰。士人欲行昏禮。而彼家不從。只得宛轉使人與議。古禮也。省徑人何可不行。斯音欣。旦明。將出也。

禮郊特牲曰。夫昏禮。萬世之始也。取於異姓。所以附遠厚別也。蓋託於遠嫌之人。重其有別之禮也。禮大傳曰。同姓而百世昏姻不通。周道然也。言同姓雖百世之遠。無通昏之事。此其道所以爲至。而人始異於禽獸也。曲禮曰。娶妻不取同姓。買妾不知其姓。則卜之。謂卜其吉凶也。今世俗不知此義。往往有同姓爲昏者。乃曰同姓各戶。則悖謬甚矣。願主昏者慎之。

家禮曰。男子年十六。至三十。女子年十四。至二十。身及主昏者。無期以上喪。乃可成昏。注云。大功未葬。亦不可主昏。凡主昏。謂壻之祖父。父。及爲家長者。宗子自昏。則以族人之長爲主。

白虎通曰。男子幼娶必冠。女子幼嫁必笄。禮冠義曰。冠者。禮之始也。故古者聖王重冠。又曰。古者冠禮。筮賓。所以敬冠事。冠事所以重禮。重禮所以爲國本也。冠於祚。所以著代也。醮於客位。三加彌尊。加有成也。已冠而字之。成人之道也。蓋古者童子雖貴。名之

而已。冠而後賓。字之以成人之道。敬其名也。禮記

家禮曰。男子自十五至二十。皆可冠。必父母無期以上

喪。始可行之。注云。卽大功未葬。亦不可行。笄禮亦然。

劉氏璋曰。笄。今簪也。婦人之首飾也。女子笄。則當許嫁

之時。然嫁止於二十。以其二十而不嫁。則爲非禮。按

笄禮。卽今世俗所謂女子上頭也。笄音

司馬溫公曰。冠者。成人之道也。成人者。將責爲人子。爲

人父。爲人臣。爲人少者之行也。將責四者之行於人。

其禮可不重與。冠禮之廢久矣。近世以來。人情尤爲

庸行編 卷之七 昏姻類

三 禮學堂

輕薄。生子過十歲。猶總角者。鮮矣。彼責以四者之行。

豈能知之。故往往自幼至長。愚騷如一。由不知成人

之道故也。今冠禮雖不行。冠義不可不知。必當可冠

之時。方爲議昏。庶可責以成人之事。乃子年甫十三

四以上。便爲成昏。是終其身不以成人望之也。

漢王吉曰。夫婦人倫大綱。壽夭之萌也。世俗嫁娶太蚤。

未知爲人父母之道。而有子。是以教化不明。而多失。

禮記曰。昏禮不賀人之序也。謂以子代父。以婦代姑。相

承代之次第也。故不賀嫁女之家。三夜不息燭。思相

離也。欲相離。故不能寐。取婦之家。三日不舉樂。思嗣

親也。謂娶妻以代父母。有可感傷。不忍川樂。今舉世

用之。不以爲怪。昔人已有非之者。知禮君子。不可用

也。

曾子問曰。親迎。女在塗。而婿之父母歿。則如之何。孔子

曰。女改服。布深衣。縞總。以趨喪。謂更改其嫁時之衣。

庸行編 卷之七 昏姻類

三 禮學堂

用素服。以生白絹束髮。以奔喪也。如女在塗。而女之

父母歿。則女反。謂女已在塗。聞其父母歿。尚且反還

其家。今世俗乃有停喪嫁娶。或因葬送而昇歸者。此

何禮也。縞音稿。縞之白者。昇音余。一

人對舉物也。又音讓。義同。

如親迎未至。而有齊衰大功之喪。則如之何。孔子曰。男

不入。改服於外。女入。改服於內。次。然後卽位而哭。此

謂在塗間。聞齊衰大功。廢昏禮。若婦已揖遜入門。內

喪。則廢。外喪則行之也。若行禮時遭喪。除喪之日。祭

重昏輕。則昏禮不復補之可知矣。

郊特牲曰。一與之齊。終身不改。故夫歿不嫁。又曰。共牢

伊川先生曰。世人多謹於擇婿。而忽於擇婦。其實婿易見。婦難知。所係甚重。其可忽哉。若娶婦先問資粧之厚薄。嫁女先問聘禮之多寡。是尚財勢。而不論年行。因之敗德蠹家。開離骨肉多矣。人能思良婦爲起家之本。務在配德。勿攀高門。勿貪貨利。苟得勤慎貞賢之女。彼必安貧守分。孝親和家。尤爲生福之源也。

或問孀婦於理似不可取。如何。伊川先生曰。然。凡取婦以配身也。若取失節者以配身。是己失節也。又問。或有孤孀貧窮無託者。可再嫁否。曰。只是後世怕寒餓。

庸行編

卷之七 婚姻類

活

潘寧堂

故有是說。然俄然事極小。失節事極大。謂音聲也。謂義也。今人非禮結親。不過爲貨財耳。是故有以望族而配微賤者。有以儒門而嫁庸惡者。有以良儒之家而攀親於土蠹者。有以幼弱之女而填房於衰暮者。貨財所在。令人顛倒若此。然則如之何。曰。惟結親論世不論勢。擇婿取才不取財。庶乎其可矣。

嘗見取富室之女者。驕奢淫佚。動笑夫家之貧。務逞華靡以圖勝人。一切孝公姑。睦妯娌。惠戚。復置弗與。聞會幾何時。而奄稟俱罄。怨天尤人。譟擾萬狀。其夫雖

沾餘沫而舉動受制。笑啼不敢。至於愚昏沮喪。甘爲人下而不辭者。未必不由此也。音聲。應也。謀音。騷。去聲。擾也。

袁氏曰。男女議親。不可貪其門閥之高。資產之厚。苟人物不相當。則子女終身抱恨。況有不和而生他事者乎。又人家有男。雖欲擇婦。有女雖欲擇婿。又須自量我家子女如何。如我子凡下。若娶美婦。豈特不和。或生他事。如我女不如彼子。萬一不和。卒爲所棄。男女昏嫁。切須自揣。

又男女不可於幼小之時。便議昏姻。大抵女欲得託男。

庸行編

卷之七 婚姻類

圭

潘寧堂

欲得偶。若論目前。悔必在後。蓋富貴盛衰。更迭不常。男女之賢否。須年長可見。若蚤議昏姻。事無變易。固爲甚善。或昔富而今貧。或昔貴而今賤。或所議之婿流蕩不肖。或所議之女。狠戾不檢。甚或有惡病廢疾。從其前約。則事關宗祀。背其前約。則有乖禮義。爭訟由之而興矣。述音。經。遞也。代也。

閒有幼小議親。便取歸家。世俗所謂豚養者。鮮有完全長而化離者多矣。其故何在。蓋男女年及昏嫁。情實已開。一見交固。雖有過失。各相包容。若夫髫髻相聚。

嬉戲致爭。飲食致爭。平時相怒。已積於胸中。縱及長成。雖已好合。而平昔積忿。終不能平。必至於睽離而後已。此音瘡。分判也。音音。視毀故齒更生新也。

人家嫁女。須隨家力。不可勉強。然或財產寬餘。亦不可視為他人。不以分給。今世固有生男不得力。而依托女家。而身後葬祭。皆由女子者。豈可謂生女之不如男也。稍或家道尋常。必欲望高。陪費財產。致破自家。亦不淺思之過也。

世人於嫁娶一事。必誇奢闊靡。苦費經營。往往有因一庸行編

卷之七 昏姻類

三六 滄寧堂

嫁一娶。而大傷元氣者。至事後追憶所費。其實正用處少。浮用處多。如富盛之家。必欲從厚。與其金珠溢篋。幣帛盈箱。綵轎几筵。極一時之盛。何如佐以資本。代置莊田。為彼後日之恆產乎。曾見詩譚一味。昏姻幾見鬪奢華。金屋銀屏眾口誇。轉眼十年人事變。粧奩賣與別人家。此意殊有淡味。

史搢臣曰。昏姻之約。有因世誼而結者。有因仕途而結者。有因舊親而結者。有因共事而結者。有因文章道義而結者。有因同處患難而結者。總之既為昏姻。無

論過門與未。自當休戚相關。愈加親厚。每見人於未結親時。相與極好。及結親之後。爭長較短。讓媒妁。怪係親。彼此求全責備。致使翁婿婆媳。各懷帶芥。又有不足之家。放舉富室。回門定爭繁文。會親務要戲酌。勢必時日遷延。兩親家過門不入。即偶或登堂。茶不沾唇。總以未曾會親為念。故女子于歸之後。竟有數年不得歸寧者。咫尺家庭。子母間隔。悲思啼泣。能不傷心。或於習俗靡文。有傷至親骨肉。是求親而反疎也。願世之結親者。既相諒為昏。男得賢婦。女得賢夫。

庸行編

卷之七 昏姻類

三六 滄寧堂

則昏嫁之道成。兒女之事畢矣。又何必拘拘小節。反令至戚參商。兒女愁怨哉。帶音帝。芥雙也。幼小議親。固屬不可。若結親於遠。尤宜慎重。嘗有一時情義相投者。便為昏姻之約。不思女子出毛離裏。追隨膝下。一旦拋之遠方。心實難忍。使于歸之後。琴瑟和諧。猶可少慰。若遇佳節生辰。思及天涯骨肉。此時此際。必有難為情者。況有夫婦不相得。舉目無親人。鬱鬱此心。誰堪與語。其不因此而致疾者寡矣。聞有宦遊便道。得一重逢。無奈離別匆匆。勢難久聚。吁。當

其出閣之日。便是生離。回首父母之邦。竟成異域。爲父母者。能不爲之懷然乎。

昏姻而論財。究也夫婦之道。終而求福。究也父子之恩。絕婦凌其夫者。恃於富也。子露其父者。惑於地也。男昏不宜太早。女嫁不宜太遲。其中委曲多端。不能盡述。

合昏一事。考之前古。原無此術。至唐呂才始創此說。卽合昏書內。已有闢其謬者。今時惑於星家。動稱命犯鐵帚狼籍。望門入敗等煞。因此破昏甚多。不思古來庸行編

卷之七 昏姻類

天

潘寧堂

舉案齊眉。雀屏中目。何無合昏之說耶。然積習難改。必不得已。止宜推算八字。刑冲。揀選六禮吉日。男擇女之德。女擇男之行。門戶相當。年齒相等。此卽合昏之道。又何必別求異說也。帝音周上聲。慧也。

議昏。必先使媒氏往來通言。媒所以謀合兩姓而成昏媾也。第其言多不實。不可盡信。彼只圖撮合成。往來得利而已。如某甲有女。某甲有兒。物色一定。便虛架其辭。以給兩家。給男家。則盛稱女之才貌女紅。給女家。則侈言男之人物家業。或於此虛報粧資之厚。於

彼又明聘禮之豐。說得兩意相歡。一時不察。遂成昏姻之好矣。厥後事事俱不如其所言。必致毀隙叢生。此離反日。其害有不可勝言者。凡主昏嫁。必自己採訪確實。願結絲蘿。方可使媒往來通言。切不可聽其一面辭。有誤兒女終身也。戒之慎之。給音論。與詒同。欺誑也。

按家禮。昏之明日。新婦夙興。見舅姑。各獻贊幣。次見諸尊長。及卑幼。次見諸親屬。若家婦。則饋婦家所設之饌於舅姑。飲食畢。舅姑饗婦。婦拜受之。三日。主人以婦見於祠堂。所謂廟見也。明日。婿始見婦之父母。亦庸行編

卷之七 昏姻類

三

潘寧堂

各奉贊幣。婦父引婿廟見。次見父黨諸親。主人禮婿如常儀。酬酢畢。答婿以幣。至回門。對月并會親筵宴。餞節。皆未之載。今世俗於禮之重者。皆不知而不行。於禮之輕者。舉世皆行之。積習固已難變。或告之以禮。未有不迂而笑之者矣。丘瓊山先生曰。世之好議人者。已憤然於儀文節度之間。而忌人有爲。聞有行禮者。則曰彼行某事。未合於禮。彼行某禮。有戾於古。甚者又曰。彼行之不盡。何若我不行之爲愈也。不思人之行禮。如其讀書。讀書者未必皆能造於聖賢

敢擅作。惟有一等人家。素無禮法。先來者縱恣。後至者效尤。娶婦到家。故爲輕薄之態。以惡之。以示寵愛。性良者固知感矣。性戾者遂無所忌憚焉。豈非自貽伊戚哉。慈音縱上聲。游音勇。從惡勸也。

靈璧先生曰。孟子曰。男子生而願爲之有家。女子生而願爲之有室。君子可不體此情乎。凡於親戚族黨朋友鄉里之間。有男女失時而不昏嫁者。當爲量其家與財而成就之焉。或有既結昏姻而貧不能嫁娶者。則爲資助而偕之焉。俾內無怨。

庸行編

卷之七

昏姻類

三

清寧堂

女外無曠夫。而父母之願遂。男女之情洽。其德爲何如乎。乃今不然。各親其親。各子其子。誰能以他人之昏姻爲念哉。挾私怨而睚其事者有矣。懷妒心而生其閒者有矣。抑何惡歟。夫我即怨其人。彼驕兒幼女。與我乎何怨。乃欲其失所而後快焉。則其心之殘忍。亦已甚矣。至於懷嫉之人。則又愚之甚者也。妒其富貴。安知不更有富貴者乎。妒其才貌。安知不更有才貌者乎。彼人昏姻者。徒將一番陰險之念。變亂之言。喪德饒舌耳。可不戒哉。

鹿門先生曰。嘗見世之愚夫愚婦。或妻厭其夫而生外心。或夫嫌其妻而思更易。往往有離昏之事焉。夫人倫之道。始於夫婦。夫婦和而後家道成。生外心者不貞。思更易者不義。傷風敗俗。悖亂彝倫。君子遇此。當愀然憐憫。責之以大義。畏之以王法。勸之以人情。使改過自艾焉可矣。如不能聽。則當率鄉耆碩。鳴之守令。寘罪伸刑。猶可挽澆風於萬一也。奈何小人相習爲常。不知羞耻。不顧禮義。而惑心之人。更爲作難書焉。或身與其事。飲酒食肉。索謝分金。變亂綱紀。反

庸行編

卷之七

昏姻類

三

清寧堂

覆人道。厥罪大矣。豈得視爲尋常。而輕犯之耶。橫渠先生曰。顯貴之家。廣置婢媵。其中多有既經許人者。主人或愛其顏色。而列爲姬妾。否則爲饒利所惑。嫁與他人。又或僕廝之中。有夫才而婦劣者。則遣其婦而留其夫。有婦才而夫劣者。則逐其夫而留其婦。嗟乎。魚水之歡。誰不相憐。枕席之恩。孰能未訣。乃一旦斷其絲蘿之好。分其鴛鴦之翼。哀莫甚焉。滅理傷心。罪與殺人何異。明明鬼神。安得無報哉。禮曰。有夫婦。然後有父子。昏姻之道大矣。或破之。未金

